

سفرنامه

فارس

ابوالفضل قلندر علی سهروردی

لفظ فخری

کروں مال زر کی میں کیوں ہوں مجھے اپنے فخر پہ فخر بس
یہی حرزِ جانِ فستیر ہے یہی قولِ شاہِ تجاز ہے

از علی حضرت اقف اسرار خفی و جلی مولانا الحاج ابو الفیض

قلندر علی صاحب قبلہ سہروردی مظلہ العالی

ناتھ

مرکز می. مجلس سہروردیہ، لاہور

فہرست ابواب

۶۰	۱۷- تصوف اور کتاب و سنت	۵	۱- معذرت
۶۹	۱۸- تبلیغ اسلام اور صوفیائے کرام	۶	۲- پیش لفظ
۸۹	۱۹- صوفیائے عظام اور سیاسیات	۱۰	۳- انتخاب
۹۶	۲۰- اقتباسات	۱۱	۴- اشارہ
۱۱۹	۲۱- غیر اسلامی اور اسلامی تصوف	۱۲	۵- حمد
۱۲۷	۲۲- تصوف اور صوفی	۱۳	۶- نعت
۱۳۷	۲۳- فقر اور فقیر	۱۴	۷- انجامائے فقیر
۱۴۶	۲۴- ولایت اور ولی	۱۵	۸- الفقیر فخری
۱۵۹	۲۵- ضرورت شیخ اور ثبوت بیعت	۱۷	۹- شکر نعمت
۱۹۲	۲۶- خرقہ خلافت	۱۹	۱۰- سبب تالیف کتاب
۲۰۰	۲۷- روابط مصائبین شیخ	۲۱	۱۱- عرض حال
۲۰۶	۲۸- اعمال و اشتغال	۲۴	۱۲- تمہید
۲۴۱	۲۹- تعلیم تقرب الی اللہ	۲۹	۱۳- معیار ولایت
۲۵۴	۳۰- مبادیات کے نتائج	۳۲	۱۴- انسانی قیاسات کی بے ثباتی
۲۸۷	۳۱- اوراد و وظائف	۳۴	۱۵- اقسام الناس
۳۲۱	۳۲- دعائے فیضی	۳۷	۱۶- تصوف اور معترضین

کتاب

جملہ حقوق بحق مصنف محفوظ ہیں

ناشر	مرکزی مجلس سہروردیہ لاہور
طابع	ملک محمد عارف
مطبوعہ	دین محمدی پریس لاہور
تعداد طبع	۱۰۰۰
قیمت	پانچ روپے

معذرت

فقیر افسوس کے ساتھ اس امر کا اعتراف کرتا ہے کہ یہ با خدا بنانے والی کتاب "الفکر فخری" جو کتاب و سنت کی روشنی میں علم تصوف کا ایک پاکیزہ سرمایہ ہے بدیر آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہے۔ حالانکہ اس کا مسودہ عرصہ سے مکمل ہو چکا تھا۔ اور خیال تھا کہ فقیر جلد ہی اس کو شائع کر کے دین کی ایک اہم خدمت سر انجام دے سکے گا۔ مگر اپنی علالت اور بعض دیگر ذاتی مجبوریوں نے اس کام کو کچھ ایسا التوا میں ڈالے رکھا کہ آج بجز معذرت کے اور کوئی پہلو نظر نہیں آتا مولانا کریم ہی اس کی اشاعت میں فقیر کی دستگیری فرمائیں۔

پید ہے کہ اس کتاب کا خلوص سے مطالعہ معرفت الہی کے ہر تلامذہ کے قلب و دماغ میں ایک ایسا نورانی و روحانی انقلاب پیدا کر دے گا۔ جو طالبوں کی اجتماعی اور انفرادی شاہانہ و فیضانہ، عالمانہ و صوفیانہ زندگی میں سلامتی و اخلاق شرافت، خدا شناسی، سچی پرستی، سنجیدگی، عملی پاکیزگی اور ضبط و نظم کو تخلیق کرتا ہے۔

پاکستانیوں کیلئے اس کتاب کی اشاعت یقیناً خشک سالی میں بارانِ رحمت ثابت ہوگی۔ کیونکہ دنیا کے عین ایامِ جوانی میں تمام انبیاء علیہم السلام کی تعلیمات کے آخر پر حاتم الانبیاء سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اسوہ حسنہ کی روشنی میں یہی دعوتِ عمل دی تھی۔ جس پر عمل پیرا ہو کر آج کم و بیش پونے چودہ سو سال تک اہل اللہ نے اسلام کو صرف زندہ ہی نہیں رکھا بلکہ دنیا کے ہر گوشہ میں پہنچا بھی دیا ہے۔ والستلاہ علیٰ من اتبع الهدی۔

۳۲۲

۳۵ - خاتمہ الکتاب

۳۳۹

۳۳ - تصحیح ضروری

۳۴۰

۳۴۱ - ختم شریف حضرات خواجگان سہروردیہ
رحمہم اللہ تعالیٰ اجمعین

پیش لفظ

تصوف کے بارے میں اب تک بہت کچھ لکھا جا چکا ہے۔ اور آئندہ بھی یہ سلسلہ بدستور جاری رہے گا۔ کیونکہ جب تک تصوف کے ماننے والے اور اس کا انکار کرنے والے اس جہان میں موجود ہیں اس پر بحث و تحقیق ہوتی رہے گی اور اس بارے میں نئے نئے نکات پیدا ہوتے رہیں گے۔ مگر آج جس انداز میں بحث ہو رہی ہے۔ وہ کل گذشتہ سے بالکل مختلف ہے اور اس کی وجہ ظاہر ہے کہ کل جو کچھ لکھا گیا تھا اس میں مخالفت کے باوجود نیک نیتی کو بہت زیادہ دخل ہوتا تھا۔ اگر کوئی اُن کی تسلی کر دیتا یا وہ کسی تحقیق پر خود بخود مطمئن ہو جاتے تو وہ مخالفت ترک کر کے موافقت پر رجوع فرما لیتے لیکن آج علم و فضل کا دعوے مقدم ہے۔ مخالفت میں جب بھی قدم اٹھایا جائے گا، اس کی غایت اولیٰ دوسروں پر اپنے علم و فضل کا سکہ بٹھانا اور اپنی اپنی علمی فضیلت سے مرعوب کرنا مطلوب ہوگا۔ انہیں اپنے قول و فعل اور دلائل سے لاکھ قائل کرنے کی کوشش کی جائے، وہاں "میں نہ مانوں" کی ایک ہی رٹ ہوگی۔

بحث کا یہ انداز مغربی تعلیم کا نتیجہ ہے کیونکہ نہ جاننے کے باوجود بھی انہیں دعویٰ ہوتا ہے کہ وہ سب کچھ جانتے ہیں۔ اور تعلیم کے دوران میں یہ بات اچھی طرح ان کے ذہن نشین کر دی جاتی ہے کہ مسلمانوں کا تمام تر علمی سرمایہ یورپ کے مقابل میں بیچ اور بیکار ہے۔ اس میں شکوک و اوہام کے سوا کیا دھرا ہے۔ اس کا نظام فرسودہ ہے جو علمی معیار پر پورا نہیں اُترتا۔ چونکہ ہمارے تمدن کی اساس روحانیت پر ہے۔ اس لئے وہ ساجر مغرب کی افسوس طرازیوں سے مسخ ہو کر اس کے سرے سے منکسر ہی ہو گئے ہیں۔ تصوف کی اساس، اس کا نظام، اس کا طریق کار، اس کا محور عمل اور اس کے اذکار و افکار روحانیت سے الگ کچھ بھی نہیں ہیں اور وہ سراسر پارو جانیت ہی ہے۔ اس لئے وہ ان سب سے انکار کر کے تصوف کے سب سے بڑے معترض بن گئے ہیں۔ اگر مرحوم نے سچ کہا ہے۔

مطر کو دیکھتا ہوں تصوف پر معترض • کالج کے کیڑے پڑ گئے دلیق فقیر میں

آج تصوف کے بہت دوست اور موافقین اور بہت سے دشمن اور معاندین بھی ہیں۔ ایک جماعت اس کو شریعت اسلام سے کوئی الگ نظام کہہ رہی ہے تو دوسری جماعت اس میں اور شریعت اسلامی میں سہر مٹو

کو حرق نہیں پاتی اور اسی لئے اس کو اسلام کے مطابق سمجھتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ فقر محمدی کا ہی دوسرا نام تصوف ہے اس لئے اگر تصوف کو سچی درویشی کی تلاش ہے تو اُس کے لئے ضروری ہے کہ وہ سرکارِ دو جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فقیری اور درویشی اُختیار کرے۔ اور لفظاً و معنیاً ان کا ہی پیرو ہو جائے۔ اور یہی وہ صراطِ مستقیم ہے جس پر گامزن ہوئے بغیر وہ منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتا۔

صوفیائے متقدمین کی زندگیاں ہمارے سامنے ہیں۔ اُن پر ایک نظر ڈالنے سے جو بات ہمت نمایاں نظر آتی ہے اور جو انہیں دوسروں سے ممتاز کرتی ہے۔ وہ تقلید و اتباع سنت نبوی ہے۔ وہ ہر قدم اٹھانے سے پہلے سوچتے کہ اس وقت رسول کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے کیا کیا تھا۔ پھر جب انہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل معلوم ہو جاتا تو وہ اس سے سہر مٹا اُخراٹ نہ کرتے۔ ان کی زندگی کی ہر نقل و حرکت اور خاص کر اُن کے اخلاق یا گل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ میں ڈوبے ہوئے نظر آتے ہیں۔ وہ آپ کو اپنا امام و پیشوا سمجھتے ہیں۔ اور آپ ہی نصیبِ مدح و محبت مستحکم کرتے ہیں۔ وہ آپ کا اہم پاک سُن کر بے چین ہو جاتے ہیں۔ اُن کے دل و دماغ اور ان کی آنکھوں میں حضور ہی کی صورت بھرتی ہے۔ زبان آپ کے ذکر کے ایسے مزے لیتی ہے کہ گویا ان کی بنیاد کا رُخ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے۔ صوفی پننے اور فقر کے میدان میں قدم رکھنے کے امکانات اسی وقت پیدا ہو سکتے ہیں۔ جب ممنوعات سے بچنے اور تعمیل احکام الہی کی قدرت حاصل ہو جائے۔ اسکی پہلی منزل یہ ہے کہ طالب اپنے دل کو گناہ کے خیال سے اس طرح محفوظ رکھے جس طرح متقی اپنے جسم کو گناہوں سے پاک و صاف رکھتا ہے۔ گویا فقیر یا صوفی کے دل میں اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف کسی خطرہ کا گذر نہیں ہوتا۔ اسے اس بات کی شرم ہوتی ہے۔ کہ حسد اوئد عالم جل و علا شانہ کی دوستی کا مدعی ہو اور کسی غیر خدا کو دل میں جگہ دے۔ یہ پہلا قدم ہے اگر اسکی توفیق بھی حاصل نہ ہو تو کمال کی درویشی اور کیسا تصوف •

اس کے بعد دوسرا مرحلہ آتا ہے کہ طالب کے دل میں خدا کی محبت اس قدر غالب ہو کہ دنیا و مافیہا کی ہر بات اس کے مقابل میں محو ہو جائے۔ دل اور دل کی ہر خواہش اس معبودِ حقیقی کے لئے وقف ہو۔ جب یہ کیفیت پیدا ہو جائے گی۔ تو پھر وہ قرآن کریم کے ذوق سے مست اور اس کی ہر آواز پر وجد کرے گا۔ اور جب وہ اس کی تلاوت کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کے انوار و تجلیات سے اس کا دل نور ہو جائیگا

یہ ایک سچے دیوش (صوفی) کی پہچان ہے اور تصوف ان ہی باتوں کا حامل ہے۔ اگر جاہل لوگوں نے اس میں آمیزش کر کے اسے ہٹا دیا ہے تو اس میں تصوف بلکہ صوفیہ کا کیا تصور کیونکہ صاف اور پاکیزہ پانی وہاں ملتا ہے جہاں چشمہ چھوٹتا ہے پھر وہ جگہ جہاں میں سے گزر گیا وہی اس میں رنگ نہیری ہوتی جہاں جگہ اس لئے معاندین کو تصوف پر بھرا فرسائی کر نیسے پہلے مستدین کے حالات کا جائزہ لینا چاہئے۔ تاکہ ان پر تصوف کی حقیقت منکشف ہو اور اسکی اصل سے واقف ہو سکیں۔ تصوف کی ماہیت اصلیت پر بحث کرنا درحقیقت صاحب دل لوگوں کا کام ہے کیونکہ اس میں اکثر کیفیوں کا تعلق واردات قلبی کے ساتھ ہوتا ہے جو لوگ تزکیہ نفس اور ریاضت و عبادت کے ذوق و شوق کے بغیر تصوف کی حقیقت کو دریافت کرنا چاہتے ہیں۔ وہ اس اندھے کی طرح ہوتے ہیں جو کوکبھی کے باوجود کینے میں اپنے خند و خال دیکھنے کا متمنی ہو۔ یہی وجہ ہے کہ تصوف کے معاندین جب اس موضوع پر قلم اٹھاتے ہیں تو بصیرت نہ رکھنے کی بنا پر قدم قدم پر ٹھوکریں کھاتے ہیں اور نہایت مضحکہ خیز غلطیاں کرتے ہیں۔

تصوف کے معاندین نے جو بے تعلق کا لبادہ اوڑھ کر گذشتہ دور فقہ میں لکھا ہے۔ اس کے لئے وقت کا تقاضا تھا کہ کوئی صاحب دل بزرگ ان کے اعتراضات کا مسکت جواب دیتا۔ چنانچہ میرزا مخدوم و محترم حضرت قدوة السالکین مولانا الحاج صوفی ابوالفیض قلندر علی صاحب قبیلہ سہروردی مدظلہ نے اس جانب توجہ فرمائی اور اس موضوع پر قلم اٹھایا۔ حق تو یہ ہے کہ یہ آپ ہی کا حصہ ہے۔ کیونکہ علم و فضل کے ساتھ ساتھ آپ صاحب سجادہ و تقویٰ بھی ہیں اور تصوف و درویشی کی انتہائی منازل پر عبور بھی رکھتے ہیں۔ گویا آپ کی ذات گرامی شریعت و تصوف اور علم و عمل کا سنگم ہے۔ اس لئے اس نیک کام کے لئے آپ سے زیادہ اور کون موزون ہو سکتا ہے۔

آپ نے نہایت سیدھے سادھے مگر دل نشین انداز میں کہ تصوف کیا ہے؟ اس کے اجزائے ترکیبی کیا ہیں؟ اس کا اسلام کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ صوفی کسے کہتے ہیں؟ صوفیانہ اخلاق و اعمال کیا ہیں صوفیانہ اسلام کی خدمت کس کس رنگ میں کی ہے؟ اور مسلمان بحیثیت قوم تصوف اور ارباب تصوف سے کس حد تک متاثر ہوئے ہیں؟ اسلامی تصوف اور غیر اسلامی تصوف کا کیا فرق ہے؟ معترضین تصوف کی یا وہ گوئی، وغیرہ وغیرہ کے موضوعات پر بحث کی ہے۔ اور لطف یہ ہے کہ آپ نے اپنے سارے استدلال کی عمارت قرآن کریم کی آیات اور احادیث نبوی علیہ السلام پر رکھی ہے اور اپنے دامن کو ادھر ادھر کے غیر متعلقہ اقوال سے آلودہ نہیں ہونے دیا۔ اور نہ ہی بحث میں ذاتی جذبات کو

کو جگہ دی ہے۔

کتاب: "الفکر فخری" اس قابل ہے کہ اس کا مطالعہ کیا جائے۔ تاکہ تصوف کے متعلق جو غلط فہمیاں پیدا ہو رہی ہیں ان سے ارباب تصوف اثر پذیر نہ ہوں۔ اور وہ فرائض جو بہت حد تک صوفیاء کرام نے ادا کئے ہیں وہ معاندین کی رقیبانہ دلائل و بھروسے پریشان ہوتے بغیر برابر ادا کرتے چلے جائیں۔ کیونکہ زمانے کے حالات اس امر کے مقتضی ہیں کہ سلف صاحبین کی طرح دور حاضر کے متصوفین جبر سے فریضہ تبلیغ کے لئے آمادہ ہوں۔ غیر مسلموں کو اسلام سے اور مسلمانوں کو اسلامی اخلاق اور طریق کار آشنا کریں۔ کیونکہ انہوں نے اپنی عملی زندگی میں یہ دونوں فرض ادا کئے ہیں۔ بحثوں میں پڑنا، قیل و قال میں الجھنا اور مناظروں کے تکلفات سے آلودہ ہونا، صوفیانہ نظام زندگی کے بالکل خلاف ہے۔ انہوں نے جو کیا وہ عمل کی ہجرت توت سے کیا اور آج بھی جو ہو گا اسی توت سے ہو گا۔ آج ہی توت کی ضرورت ہے۔ اور زمانہ اسی کے لئے چشم براہ ہے۔

محمد علم الدین سالک
ایم۔ اے

الکتاب

فقیر اس حقیر تصنیف کو پیشوائے اولیٰ الباب حافظ اوصاف شرع
والکتاب واقف اسرار احدیت کاشف انوارِ سمیعت ہقیم خیرام جلال
علیم حجاب جمال حضرت خواجہ میاں غلام محمد رحمۃ اللہ علیہ پھر دی تہات گرجی
گجراتی کے اسم گرامی سے معنون کرتا ہے جن کی ذات ستودہ صفات کے
فیضِ باطنی سے سینکڑوں تشنہ کامان شرابِ معرفت اور ہزاروں تھلاشیاں
نورِ ہدایت کیا سے کیا ہو گئے ہیں۔

اشارہ

زندہ جاوید ہو جاتا ہے وہ مردِ خدا
موتوں قبل ان لموتوں کو جو سمجھے زندگی

حمد

قابل حمد و ستائش وہ معبود مطلق و محمود برحق ہے جس نے ہرزوال و نقص سے پاک اور مثال و شرکت سے متبرک ہوتے ہوئے اس ظالم و جاہل غما کی مٹنے کو اختیار ہی بخشا اور الانسان يستعجی و اذا استعجک کے شرف و مجد سے نواز کر عقل و خرد کی روشنی عطا فرمائی۔ مگر اس کی چشم ہر ہمیشہ اس کے مشاہدہ جمال میں خیرہ اور دیدہ تر ملاحظہ کمال میں تیرہ رہی۔ پھر صراطِ مستقیم کی کھلی راہیں متعین فرما کر نہ صرف پہچان کی صلاحیت ہی مرحمت فرمائی بلکہ لکھو لکھا انبیاء و مرسلین کو مبعوث فرما کر اس پر چلنے کی تمام آسانیاں اور سہولتیں بھی ہم پہنچا دیں۔

فَالْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَىٰ إِحْسَانِهِ ۝

نعت

بے شمار درود و سلام اس ہادی سبیل ختم رسل رسولائے کل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو جنہوں نے خاتم الانبیاء مبعوث ہو کر یقین دہن الیقین کی محض کے متلاشیوں کو ضیاء ایمان و نور الیقان بخشا اور اللہ کریم کے آخری پیغام کے ذریعہ خلقت انسان کا حقیقی مقصد و تحقیقی راستہ ایسا صاف و غیر مشتبہ طریق پر سمجھایا کہ جس کے بعد کسی کو حجت انکار باقی نہ رہی ہر سرکش و متمرّد انسان کو راہ کے کامل ہونے کا یقین اور ہر سعید روح کو حصول معرفت الہی میں کمال نور دین حاصل ہو گیا۔ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَىٰ حَبِيبِهِ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَسَلَّمَ

التجائے فقیر

تو بعلم ازل مرادیدی

دیدنی آنکہ بعیب بخردیدی

تو بعلم آل و من بعیب ہماں

رد مکن آنچه خود پسندیدی

الفقر فخری

یوں کریں فریاد جب ، رکھتے نہیں فریاد کس
دم بخود ہیں اپنے عالم میں امیر ان نفس
ساز برگ کارواں ہے اور نہ آواز بجز کس
اپنا مسلک ہے فقط اللہ بس باقی ہو کس
رات دن کرتے رہے ہیں نفس کی قربانیاں

مخبر الفقر فخری ہیں یہ بے سامانیاں

ایہ استبرق و قاقم سے ہم کو کام کیا
ساغر جمشید کیا اور بادہ گلغام کیا
دستان شکوہ ہائے گردش ایام کیا
رات دن کیساں ہیں ہم کو صبح کیا اور شام کیا

چشم عبرت میں ہمیشہ سے یہ دونوں رنگ ہیں

دل کے پردے اس نواسے ساز ہم آہنگ ہیں

بے بقا ہے جب تو یہ انشا غلط دفتر غلط
نظم ستیار و ثوابت صورت محور غلط
جلوہ مہر نمبین و تابش اختر غلط
نقطہ نقطہ فرد ہستی کا ہے سرتا سر غلط

اس نمود بے بقا سے کب عبرت کیجئے

عالم کثرت میں رہ کر درس وحدت لیجئے

وہم باطل کار عقل تفرقہ پرداز ہے
دل پہ قبضہ ہو جسے وہ مایہ صدنا ہے
ساز نیرنگ جہاں بھی دیکھئے کیا ساز ہے
مختلف پردے ہیں لیکن ایک ہی آواز ہے

نور پیدا ہو رہے ہیں ایک ہی تنویر سے

اتنی تصویریں کھینچی ہیں ایک ہی تصویر سے

عیش فانی کا تصور لغو ہے، بیہودہ ہے
 حَسْبِ دُنْيَا سے دل غم آشنا آسودہ ہے
 اک صعب فقر ہے وہ بھی غبار آلودہ ہے
 صبرِ یونانی ہمارا شیوہ فرسودہ ہے
 دردِ دل را میکنم ضبط بیوندے دگر
 بر طیبِ خود تغافل میزنم چندے دگر

ہم کو اُس سے کیا غرض ہو تضرعوں کا جواب
 نقش ہے جس پر لہذا لہو ت و ابوالخیر اب
 ہم جہاں ہیں وہ زمیں ہے روکش صد آفتاب
 ذرہ ذرہ ہے ہماری خاک کا حکمت مآب
 بارگاہِ حق میں ہیں حاضر ہمیشہ دل بکف
 خاک کے پتلے ہیں ہم اور تُواریوں پر ہے شرف

شکرِ نعمت

شکرِ نعمت ہائے تو چند انکہ نعمت ہائے تو
 عذرِ تقصیرات ما چند انکہ تقصیرات ما

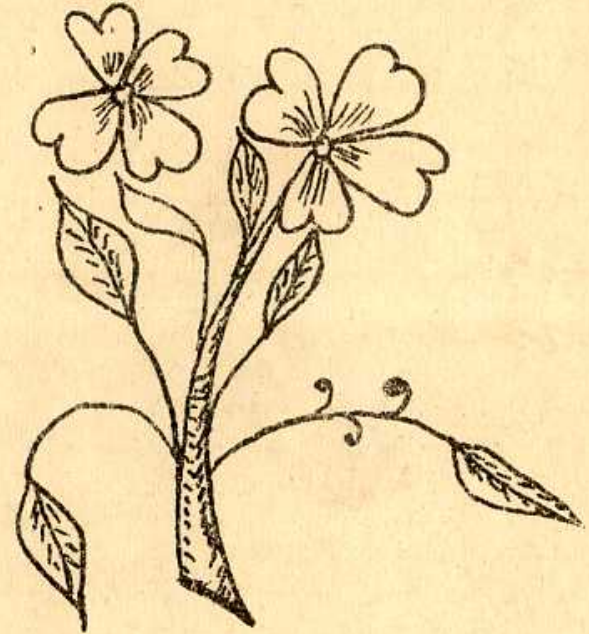
انسانِ خاکی کی خاک کا ہر ہر ذرہ اور اس کے مرکبِ جسم کے خون کا ہر قطرہ پروردگارِ عالم کی مہربانیاں احسانند ہیں اور رحمتوں میں جکڑا ہوا ہے۔ اور ہر مسلمان پر سب سے بڑا انعام یہ ہے کہ اس کو ایمان و ایقان اور دین و قرآن کی دولت سے سرفراز فرمایا گیا اور اپنے حبیبِ پاک صاحبِ لولاکِ سید المرسلین رحمۃ اللعالمین، سرور کائنات، مختارِ شش جہات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں اور فرماں برداروں میں پیدا کیا۔ یہ وہ عزت افزائی اور سرفرازی ہے جس کے سامنے ہر نعمت بیچ ہے۔ اور جس قدر بھی شکرِ نعمت کا ادا کیا جائے کم ہے حقیقتاً انسان شکر گزاری کی ذمہ داری سے سبکدوش ہو نہیں سکتا۔ اور اس شکر گزاری کی پہلی کوی اُن بزرگانِ دین کا بھی شکر ادا کرنا ہے جن کے ذریعہ سے یہ دولت ہمیں نصیب ہوئی۔ کیونکہ حضور پروردگارِ شافعِ یوم النشور علیہ السلام کا ارشاد ہے۔ مَنْ لَمْ يَشْكُرِ النَّاسَ لَمْ يَشْكُرِ اللَّهَ یعنی جو انسانوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ خدا کا شکر گزار بھی نہیں ہو سکتا۔

ان بزرگانِ دین کے اس احسانِ عظیم کا حقیقی شکر تو یہ ہے کہ ہم اُن کے نقشِ قدم پر چلیں اور جو حمد و جہد انہوں نے دین کے تحفظ و بقا کے لئے میدانِ تبلیغ میں کی ہے۔ اس میں ان کے شریکِ کار و مجال بنیں۔ اور وہی دولتِ ایمان و ایقان و دین و قرآن جو اُن کی پاک جوانیوں اور مقدس نفوس کے صدقہ میں ہم تک پہنچی ہے ہم بھی دوسروں تک پہنچانے کی کال سہی کریں۔ اور ادنیٰ درجہ کی شکر گزاری یہ ہے۔ کہ اپنے آپ میں بصورتِ عمل ان کے ناموں اور کارناموں کو روشن رکھیں۔ جب شریعتِ مطہرہ میں جسمانی انساب کے بقا و تحفظ کی نہایت تاکید فرمائی گئی ہے۔ تو مقصدِ حیات یعنی روحانی سلسلہ کا بقا اور تحفظ بھی یقیناً ضروری و لا بدی ہے۔

جن نفوسِ قدسیہ نے اپنے انفاسِ طیبہ کو رضا الہی سے سرشار کیا۔ بلاشبہ اُن کے متبرک ناموں کا درد اور اُن کی

مقدس زندگیوں کا تذکرہ خوشنودی خداوندی کا سبب اور ایمان کی تازگی کا موجب ہوگا۔ لہذا ان کے اسما گرامی کی برکات بہرہ ور ہو کر ایک بے پناہ نیر اور بہت بڑی سعادت کا شکر ادا کرنا ہمارا فرض ہے۔

وَاللَّهُ كَمَا عَلَىٰ مِثْرَةٍ مِنَ اتِّبَاعِ الْهُدَىٰ

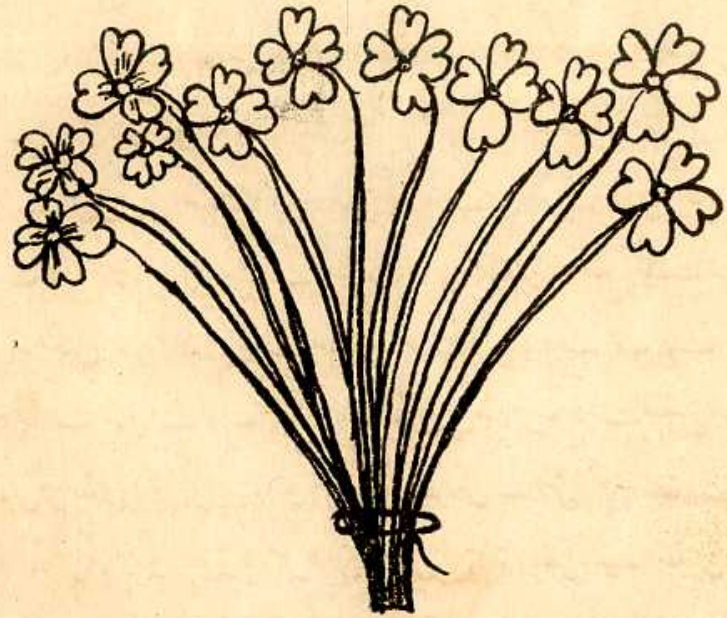

سبب تالیف کتاب

یہ کتاب ساری کی ساری ان نام نہاد درویشوں، اجاہل صوفیوں اور لٹکاوٹ بند لٹنگوں کے لئے معروض تحریر میں لائی جا رہی ہے۔ جو امور تصوف اور درویشی کی حقیقتوں سے ناواقف ہوتے ہوئے فریب نفس میں الجھ کر ایک خود ساختہ اور مبالغہ آمیز تصوف کو جو شرک سے ڈانڈے ملاہینے والے تخیل کا حاصل ہو ایجاد کر کے منبجہ جاتے ہیں جس میں نہ حقیقی اعتدال ہوتا ہے اور نہ شرعی اعمال و اصطلاحات کے ساتھ اس کی کوئی حد ملتی ہے جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بقول پیر درویشی یہ لوگ خود نامرد اور مردہ ل کے راہزن بن جاتے ہیں۔ کیونکہ غیر شرعی درویشی کے حامل معصوم تو ہو نہیں سکتے اور بحیثیت بشر ان سے معصیتوں کا صدور بھی ناممکن نہیں۔ بلکہ اس درویشی کے دائرہ میں رہ کر بھی وہ مختلف خطاؤں اور لغزشوں سے محفوظ نہیں ہوتے تو تصوف کے عام مسائل میں ان کی رائے بھی وہی درجہ رکھیگی۔ جو عام انسانوں کی آرا رکھتی ہیں۔ اگرچہ عوام کے مقابلہ میں وہ اپنے فضائل و کمالات کا پلہ بھاری ہی گمان کرتے ہوں یا ان کی بصیرت کا کوئی روحانی پہلو تقرب الی اللہ کے وسائل میں صاف بھی ہو۔

اس ضرورت کا دوسرا بنیادی پتھر یہ بھی ہے کہ حضرات صوفیہ و متقدمین رحمہم اللہ دنیا سے تشریف لے گئے۔ اور ان کے اوضاع و اطوار، اعمال و اشتغال، طور طریقے بھی ان کے ساتھ ہی رخصت و ناپید ہو گئے۔ اب بجائے ان کے بولگو ہیں اور ان کی نیابت کے مدعی وہ عبادات شرعیہ کے تارک غفلتوں اور شہوتوں میں مبتلا ہیں۔ حضرات محققین صوفیہ کے اٹھ جہانے کے بعد آج ہمارے زمانے میں ان مقدس بزرگوں کی بس یاد ہی باقی رہ گئی ہے۔ ان کے نقش قدم پر چلنے کے دعویدار ان کے ذمہ داری و اعمال کو تو فخریہ ذکر کرتے ہیں مگر ان کی درویشی کا اصل طریق کار ان میں مفقود نظر آتا ہے۔ متقدمین کے میدان طریقت میں ایک علاج ستا تا چھا گیا ہے۔ نہ وہ معمر و کس سال بزرگ باقی ہیں جن کی راہ پر چلا جائے اور نہ وہ جوان جن کی سیرت کو شعل راہ سمجھا جائے۔ نہ وہ تقویٰ کی ساری بساط اٹھ کر حص و طمع کا دور دورہ ہو رہا ہے۔ شریعت غرا کا استراجم تک دلوں سے مٹ گیا ہے۔ اور دین کی طرف سے بے پرواہی قطعی آسان ہو گئی ہے۔ احکام کی عظمت نہیں رہی اور عبادات شرعیہ نماز روزہ کی بے وقعتی دلوں میں گھر کر چکی ہے۔

جب ان مدعیان فقر ہی کی اخلاقی پستی حد سے گزر جائے تو عبادت و طاعت میں اتنا رکھنے والے کیونکر اور کہاں سے پیدا ہوں گی۔ یہی لوگ اگر شریعت کی پیروی کی بجائے اس کی خلاف ورزی کو باعثِ فخر سمجھنا شروع کر دیں۔ اور ربح کے تزکیہ سے کوئی واسطہ ہی نہ کرے تو فقر محمدی علیہ الصلوٰۃ والسلام کی تلاش نماں سے کی جائیگی۔ پھر طرہ یہ کہ سرتا یا غلبہ نفسانیت میں مغلوب ہوتے ہوئے اور ماورائے حرکتوں کے باوجود بھی ان کا دعویٰ دعویٰ شیعیت اور روحانیت کا قائم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انہی حضرات کی اس روش سے مخالفین کی حقیقت تصوت سے انکار اور منکرین کو مسلک حقیقت پر اعتراضات کے مواقع کثرت سے ملنے لگے ہیں۔ لہذا ضروری معلوم ہوا کہ اس جماعت کے سامنے ایک ایسی کتاب پیش کی جائے جو حضرات فقراء و صوفیائے متقدمین کے صحیح اخلاق و اعمال اور عقائد و معلومات کی مرقع ہو۔ تاکہ خود سافرتہ صوفیوں اور ان کے گھڑے ہوئے تصوت کے نقوش کی اصلاح ہو سکے۔ و بآئذ التوفیق

عرض حال

فیقر ابو الفیض قلندر علی سہروردی کو ٹلوی سیالکوٹی ٹیم لاہوری یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ وجود ہائے باہود اولیائے کرام و بزرگان عظام و سلمائے امام اہل جہان کے لئے رب العزت جل شانہ کی نعمت عظمیٰ و عنایت کبریٰ ہیں۔ کیونکہ ہمارے آقا و مولا مختار و دو جہاں باعث تخلیق کون و مرکان سید انسن و جان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت میں تمیں ابدال ہیں۔ جن کے سبب سے زمین قائم ہے۔ اور انہی کے سبب و برکت سے لوگوں پر مینہ برسائے جاتے ہیں۔ انہی کی وجہ سے مدد اور فتح پاتے ہیں۔ اور ان ہی کی وجہ سے رزق دیئے جاتے ہیں۔ پس جس شخص نے اس نعمت کی شکر گزاری سے منہ موڑا۔ اس نے بارگاہ خداوندہ عالم کو چھوڑا۔ حقیقتاً افضل ترین عبادت اور موثر ترین اطاعت صحبت اہل کمال و مجالست مقربان بارگاہ ذوالجلال ہی ہے۔ مفذ و نیر کے زندہ جاوید حکیم حضرت مولانا جلال الدین رومی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں: شعر

یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از صد سالہ طاعت بے ریا

پس اگر کسی کو دولت صحبت و سعادت مجالست میسر نہ ہو تو ذکر اذکار و اتباع و آئنا بزرگان دین بھی ایک طرح کی صحبت ہی ہے۔ کیونکہ شیخ "ذکر حبیب کم نہیں وصل حبیب سے" بہت افزائی اور ظلمت زدائی میں اسکی بھی وہی تاثیر ہے جو صحبت اور مجالست کی ہے۔ نیز بزرگان عظام کے تذکار میں بے شمار فوائد ہیں۔ جن میں سے ایک یہ بھی ہے کہ کسی کا ذکر دلیل محبت ہے اور محبت محب کو محبوب تک پہنچا دیتی ہے۔ اَلْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ۔ دوسرے یہ کہ محبوبان بارگاہ کا ذکر بھی باعث تقرب الی اللہ ہے۔ کیونکہ محبوب کو ذکر اپنے محب کا مرغوب اور محب کو یاد اپنے محبوب کی محبوب ہوتی ہے۔ تیسرے یہ کہ حسب ارشاد و عتد ذکر الصالحین تَنْزِلُ السَّخْرَةُ مَوْجِبَ نَزْوِلِ رَحْمَتِ بَارِي ہے۔ حضرت ابو علی و قاق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مقبولان بارگاہ کا محض ذکر سُنتنا بھی اگرچہ اس پر عمل نہ ہو سکے فائدہ سے مخالی نہیں۔ اگر مرد طالب ہوگا تو اس ذکر سے بہت اس کی بلند ہوگی اور طلب اس کی بڑھے گی اور اگر اس میں رعوت ہوگی تو وہ ٹوٹ جائے گی

یہاں تک کہ اس کو اپنا نیک و بد نظر کرنے لگے گا۔ اور اگر وہ کور باطن نہ ہوگا تو خود مشاہدہ کرنے گا۔ چنانچہ حضرت شیخ محضیہ رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں لَا تَزِنُ الْخَلْقَ بِمِيزَانِكَ فَرَزِنَ نَفْسِكَ عِمْرَانِ الْمُؤَقِنِينَ لِتَعْلَمَ فَضْلَهُمْ وَأَفْلَاسِكَ یعنی تو خلق خدا کو اپنے ترازو میں وزن نہ کر بلکہ اپنے آپ کو مردان خدا کے ترازو میں وزن کر تاکہ تو اُن کی فضیلت اور اپنے افلاس سے واقف ہو۔ کسی نے حضرت امام المتقین فخر الاولیاء و سید الطائفہ حضرت ابوالقاسم جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کسی ارادت کو بغیر عمل کے محض بزرگان سلسلہ کے روایات و حکایات سے کیا فائدہ پہنچتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ کہ یہ ایک شکر اللہ تعالیٰ کے لشکروں سے ہے۔ اس سے مرید کو مدد پہنچتی ہے۔ اور اس کی دل شکنی و لہجی سے بدل جاتی ہے۔ اس کا ضعف قلب دور ہو کر دل یا الہی میں قوی ہو جاتا ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ وَكَلَّمَ اللَّهُ نَفْسَ عَلِيٍّ مِنَ النَّبَاةِ الرَّسُلُ مَا نَشِئْتُمْ بِهِ فَوَادَّكَ یعنی اے محبوب ہم اگلے پیغمبروں کے قہقہے آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ تاکہ آپ کا دل اس سے مثبت دوام اور مکمل آرام حاصل کرے۔ اور قوی ہو جائے۔ اس کے ماتحت مولینا جلال الدین رومی شتوی میں فرماتے ہیں:

ذکر نیکو رفتگار دارد ثواب	عاصیاں رامے رہاند از عذاب
پہل بہ نیکو رفتگار در ما ختم	ہمنشینان ملائک یا نستم
ہر کرا باشد محبت با خدا	کے بداند واصلانش راجب خدا
اولیاء اللہ اللہ اولیاء	بیچ فرق در میاں نبود روا
ذکر ایشان ذکر آں یزداں بود	یاد نیکال یاد آں سجال بود

پس جب سے یہ عاجز سلسلہ ارادت و سعادت بعیت حضرت ولایت منزلت قیوم زمان واقف اسرار ذات محمد مولانا الحاج قبلہ میاں غلام محمد رحمۃ اللہ علیہ سہروردی میں داخل ہوا۔ ہمیشہ یہی خیال رہا۔ کہ کچھ حال خیر مال مقبولان ذوالجلال کا اس طرح تحریر میں لائے کہ آیتہ آئے والی جماعت مثلاً خیال حق کو ذوق و توجہستان فقر اذق کو منزل فقر واضح تر ہو جائے کیونکہ صوفیائے کرام کے خصائص و معارف و حقائق و لطائف کا جس قدر ذخیرہ آج ہمارے سامنے ہے۔ اس سے عوام دو وجہ سے فائدہ اٹھانے سے قاصر ہیں۔ ایک یہ کہ عربی فارسی زبان میں جو اس ذکر خیر کا مجموعہ ہے۔ اس سے موجودہ دور کے عربی فارسی سے ناواقف حضرات بالکل محروم رہتے ہیں۔ دوسرے اردو تراجم جن میں بڑا سقم یہ ہے کہ بعض مترجم

حضرات خود اصطلاحات تصوف و مقامات فقر سے بے بہرہ ہونے کی وجہ سے بغیر صحیح مفہوم ادا کئے کے بڑے آرام سے وہی الفاظ تراجم میں بھی چپکا دیتے ہیں۔ جو اصل متن عربی و فارسی میں دقیق ہوتے ہیں اور جن کے مطلب بیان کرنے کے لئے ترجمہ کرنے کی ضرورت محسوس ہوتی یا زحمت اٹھانی پڑی تھی۔

مگر فقیر کو ہمیشہ اپنی بے بضاعتی و بے سروسامانی اور بے مانگی و ہیچدانی مانع و مزاحم رہی۔ کہ کیونکہ اپنی علمی و عملی کمزوری کے ماتحت اس میدان عرفان میں قدم اٹھانے کی جرأت کرے۔ یہاں تک کہ نہ ۳۴ سہجی المقدس آگیا۔ اور یہ مسئلہ لازم فی الذہن ہی رہا۔ ایک روز عالی جناب قبلہ حضرت میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوا۔ تو حضور نے فرمایا کہ فی زمانہ بہت سے جاہل درویش اور نام نہاد فقیر شرعی تصوف و احسان اور کثرت و عرفان کے خلاف کلام کرتے ہیں۔ اور راہ بیان ہند کی تعلیم اور رنگوٹ بندی و بھنگ نوشی کی تفہیم نے ان کو اصل معارف و آیات فقر سے قطعاً دور پھینک دیا ہے اور وہ اپنے خود ساختہ فقر اور خود کا شستہ سحر پر عوام کو فریب دے کر گمراہ کر رہے ہیں۔ اس موضوع پر کچھ لکھنا چاہئے تاکہ اس فتنہ کا سد باب ہو۔ اور حقیقت یہ ہے کہ طالبان حق اس وقت ایک ایسی عام فہم اور مستند کتاب کے خواہشمند بھی ہیں جس میں غلط تعلیم و تربیت سے پاک اور رہبانیت کی امیر شش سے صاف صحیح اسلامی طریقت کو پیش کیا گیا ہو۔ اور وہ مسائل فقر جو مخلوط ہو کر جوگ و اشراق کے معتقدات سے قریب ہو گئے ہیں۔ مفصل بحث کے ماتحت بالکل روشن اور واضح تر ہو جائیں۔ گویا حضور نے بھی وہی امر فرمایا جو پہلے فقیر کے اپنے ذہن میں تھا۔ اور اس امر کے پورا کرنے پر مستقیم ہونے کے ہدایت فرمائی۔ پھر تو اپنا پرانا خیال تازہ ہو گیا۔ اور وہ تساہل و تردد جو پہلے تھا رفع ہو کر ارادہ میں دوبارہ استحکام کی صورت پیدا ہو گئی۔ فقیر نے صدق ہمت اور خلوص نیت سے اس ارشاد کے پورا کرنے میں قلم اٹھایا۔ اور اللہ تعالیٰ ہیستی و اذیۃ اللہ پر نظر رکھتے ہوئے لکھنا شروع کر دیا۔ جس کا نتیجہ بتاؤ۔ یہ آریاں پریشان مجاہد فقر و فقر اور خادمان اولیاء اللہ کے ہاتھوں میں ہیں۔ مولانا کریم قبول فرمائیں اور طالبین حق کثیر فوائد حاصل کریں۔ لہذا قارئین کرام سے یہ استدعا ہے کہ جب اولیاء کرام کے پاکیزہ نفوس کی برکات اور اُن کے مقدس ارواح کی حسنت سے ان کا وقت خوش ہو۔ تو ان اوراق کے مؤلف کو بھی دعائے خیر سے یاد فرمائیں۔ بَارَكَ اللهُ لَنَا فِي دِينِنَا وَدُنْيَانَا۔

تمہید

کاجاتا ہے۔ کہ یہ زمانہ الحاد و زندقہ و دہریت و مادہ پرستی کا ہے جس میں روحانیت اور متصوفیت سے بعد المشرقین ہے۔ دورِ حاضرہ کے ترقی یافتہ انسانوں کے نقطہ نظر میں کسی تعلیم کے روحانی اثر کا قائل ہونا ایک بے دلیل بات اور لغو عقیدہ ہے۔ روحانی کمالات اور روحانی قوتوں کو تسلیم کرنا پرانے زمانہ کے احمقوں کا ایک بے معنی خیال ہے۔ مگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا جس قدر مادیت میں ترقی کرتی اور عقول نظریات و محسوسات کے چھندوں میں بھپتی جا رہی ہے، وہ اسی برق رفتاری کے ساتھ تصوت و روحانیت کی طرف بھی آ رہی ہے۔ وہ منبع جس سے مذکورہ بالا قبیح خیالات پھوٹ پھوٹ کر نکلتے تھے۔ اسی سے اب روحانی اثر کی آوازیں بھی بج رہی ہیں۔ گویا ابھی تک وہ نہایت مدہم ہیں۔ مگر سننے والے انہیں سن رہے ہیں اور محسوس کرنے والے انہیں محسوس بھی کر رہے ہیں۔ کہ اہل دنیا کی یہی مادی ترقی روحانی ترقی میں مدد و معاون ثابت ہو رہی ہے۔ اور انسانوں کو مادیت سے بیزار کر کے انہیں روحانیت سے سکون حاصل کرنے کی جانب راہ نمائی کر رہی ہے۔ **فَاَلْحَمْدُ لِلّٰهِ**

یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے۔ کہ خدا طلبی اور خدا رسی کا اولین ذریعہ کتاب و سنت ہے اور قرآن کریم نے بتلایا ہے۔ کہ انسانی زندگی کی غرض و غایت صرف عبادت الہی ہے۔ پھر عبادت کے لئے تصفیہ قلب اور تزکیہ نفس کی سخت ضرورت ہے اور تصفیہ قلب و تزکیہ نفس ہی تصوت کی اساس ہیں۔ پھر تصوت کے لئے فقہ کی احتیاج ہے۔ جس طرح شرع شریف کے مطابق عمل کرنے کے لئے فقہائے قرآن و حدیث کے مسائل کو متباط کر کے فقہ کی صورت میں ایک جگہ جمع کر دیا ہے اسی طرح صوفیائے کرام اور اولیائے عظام نے بھی تصفیہ قلب اور تزکیہ نفس کے اصول و قوانین کو شرع شریف سے استخراج کر کے ایک جامع منضبط فرما دیا ہے۔ جس کا مقصد یہ ہے کہ عوام کیلئے خدا طلبی اور خدا رسی کی راہ آسان ہو جائے۔ لیکن پھر بھی دنیا کی کٹافتوں اور نجاستوں سے پاکیزگی حاصل کرنے، نفس و شیطان کے شر سے محفوظ رہنے اور خدا کی بارگاہ تک پہنچنے کیلئے کسی رہبر کی ضرورت باقی رہتی ہے۔ کیونکہ بغیر نور تاباع رسول علیہ السلام اور بغیر ضیائے اولیاء کرام کے اس راہ پر

چلنا دشوار ہے اس لئے کہ راہ جتنی مجرب اور آسان ہے۔ اتنی ہی ہیچ دریغ اور پرخطر بھی ہے۔ شعر

ہے وادی عیش بھی کیا وادی گلزار بھی ہے۔ ہے پُرخار بھی ہے اس وادی کا طے کر لینا آسان بھی ہے دشوار بھی ہے

اس راہ کے چلنے والوں کے شیاطین جن و انس اس قدر دشمن ہیں کہ بے نور ولایت متدانی حق کا ایک قدم بھی چلنا محال ترین امر ہے حسب ارشاد حضور سیدنا امام اعظم رضی اللہ عنہ **كُلُّكُمْ سَنَّاكُنْ هَلَكَ النِّعْمَانُ**۔ یعنی حضرت سیدنا امام اعظم آخر عمر میں حضرت سیدنا امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت و ارادت میں رہے اور دو سال فیضِ بطنی کا حصہ پایا۔ تو فرمایا اگر یہ دو سال نعمان کی عمر میں نہ ہوتے تو نعمان ہلاک ہو جاتا۔ گویا رہنمائی شیخِ کامل ہی ایک وہ چیز ہے۔ جس کی کفیل گمراہی و ضلالت کا مطلقاً خوف نہیں رہتا اور سالک راہِ نہایت پُر اس طریق پر پاکت سے بچتا ہوا بے فکری کے ساتھ چل کر سلوک کی منزل میں طے کرتا ہے اور یہی وہ ضرورت ہے جس کے ماتحت اسلام میں پیری مریدی کا سلسلہ قائم ہوا۔ چنانچہ نقشبندیہ سلسلہ کے ایک برگزیدہ بزرگ حضرت خواجہ محمد معصوم فرماتے ہیں:-

”کہ سیر و سلوک سے مقصود یہی پیری مریدی نہیں ہے۔ بلکہ اس سے مقصود ادائے وظائف بندگی اور سستی و گمنامی اور ذوال رعوت و انانیت نفس امارہ ہے کہ معرفتِ اسی سے وابستہ ہے“

پس حقیقتی پیر اور سچا شیخ وہ ہے جو مرید کو طریقت کی پہنائیوں میں لینے کے بعد اس میں ایک تلبیر و انقلاب پیدا کر دے اور علمی قوائے کے ضعف و اعتملال کو دور کر کے اپنے ارادہ مند میں وہ قوت پر داز بھر دے کہ اس کی روح قتنا شرح و تفسیر کے عرصہ حیات سے آسائش کا حقیقی کی جانب پر داز کرنے لگ جائے۔ اگر رعیت حاصل کرنے کے بعد مرید میں کوئی تغیر واقع نہ ہو اور اس کی قوت عمل نیز تر نہ ہو جائے تو کچھ لینا چاہئے کہ ایسی پیری مریدی محض ایک رسم پسندی کی چیز ہے۔ اور دنیا میں اس کی غرض و غایت جلبِ منفعت کے مشغلہ کے سولے اور کچھ نہیں۔

آج کل چونکہ کثرت متکار و دغا باز لوگ ولایت کے مدعی ہو کر سادہ لوح انسانوں کے ایمانوں پر ڈاکہ ڈالتے پھرتے ہیں اور عوام میں دینی تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے اس قدر صلاحیت نہیں ہوتی کہ وہ اس قابل ہوں اور یہ دریافت کر سکیں کہ کون ان کی روحانی تشنگی کی تسکین کر سکتا ہے۔ اور وہ کسے اپنی رہنمائی کے لئے شیخِ کمرہ سکتے ہیں۔ اس لئے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ عوام کی واقفیت کیلئے ولایت کے چند آثار و خواص بیان کر دیئے جائیں۔ جن کے مطالعہ سے یہ تیز پہل چلنے لگا۔ حقیقتاً یہ آثار و خواص کسی خیر و نیکی کا حصہ نہیں ہو سکتے اور نہ ہی وہ کسی خیر و نیکی کی ذات میں جمع ہو سکتے ہیں۔ ان میں سے مندرجہ ذیل قابل ذکر

اعتماد علی اللہ، تسلیم و رضا، استغناء، تمول و ناداری کی مساوات، عدم موجودگی کی سبائیت، ہمت و شجاعت، شرافت و نجابت، جرأت و استقامت، عزت و حرمت - خودی و خودداری، رعب و غلبہ، غیرت و حمیت، جود و سخا، جذب قلوب، تاثیر کلام، برکت صحبت دلی آسودگی، نفس و طبیعت کے ساتھ دائمی جہاد، اور ماسوائے اللہ سے کلی انقطاع وغیرہ حسنات صرف ایک مرشد کامل اور ولی حقیقی کا ہی سرمایہ حیات ہو سکتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ میر کا نہایت صلح پرہیزگار اور متبع سنت ہونا اس کی زندگی کا نمایاں پہلو ہوتا ہے۔ وہ گناہوں سے پاک اور بدعتوں سے منزہ ہوتا ہے۔ ان شاہبازانِ طریقت کے یہ اوصاف تصویف کی ہر کتاب میں مذکور ہیں۔ چنانچہ حضرت قبلہ شیخ الشیوخ شیخ شہاب الدین عمر سہروردی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے مریدوں کی تربیت دودھ پلانے والی عورت سے سیکھی ہے۔ اگر وہ ناخوردنی اشیاء سے پرہیز کرے گی تو اس کے بچے کی صحت بھی اچھی رہے گی۔ اور پاکیزہ دودھ اس کے پیٹ میں جلے گا۔ ورنہ بصورت دیگر تمام خراب چیزیں دودھ میں اتر کر کے بچے کی صحت پر بڑی طرح اثر انداز ہوں گی اور وہ توانا و تندرست نہ رہ سکے گا۔ یہی حال پیر طریقت کا ہے اگر پیر خود انفعال، تنبیہ اور اعمالِ تنبیہ کا ترک ہوگا۔ تو مرید بھی یقیناً اس کے اتباع میں گناہوں پر زیادہ جری اور دلیر ہو جائے گا۔ لہذا مرید کو صلح اور پرہیزگار بنانے کے لئے استاد ضروری ہے کہ پیر خود صلح، پرہیزگار اور حاصلِ کامل ہو جس کی مفصل تشریح آگے آئیگی۔ انشاء اللہ (یہاں یہ بیان کر دینا بھی ضروری معلوم ہوتا ہے۔ کہ اگر کسی پیر سے بیعت ہونے کے بعد یہ ثابت ہو کہ وہ غیر صلح، ناقص، نااہل اور خلائق شرع و باطنی ہے۔ تو اس کی بیعت فسخ کر دینی چاہئے اس مسئلہ کے متعلق کسی شخص نے حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے دریافت کیا۔ کہ اگر کوئی شخص کسی کا مرید ہو جائے اور بعد ازاں اس پیر کو باطل و بیکار پائے تو کیا وہ دوسرے سے بیعت ہو سکتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اس پر فرض ہے کہ دوسرے سے بیعت کرے۔ کیونکہ اگر کوئی شخص جنگل میں ہو اور قبلہ نہ معلوم ہونے کی وجہ سے اندھیرے میں کسی ایک سمت پر نماز پڑھ چکا ہو اور بعد میں اسکو معلوم ہو کہ قبلہ اس طرف نہیں جس طرف منہ کر کے میں نے نماز ادا کی ہے۔ تو اسی سمت پر قائم رہنا اور آئندہ بھی اسی سمت پر نماز ادا کرنا اس کے لئے جائز نہ ہوگا۔ پس اسی طرح اگر کسی نے کسی کو اپنا پیر بنایا اور بعد کو اس کے غیر شرع ہونے اور طریقت کے نقص و عیب کا علم ہوا تو وہ اس قبلہ باطن نہیں ہو سکتا اور ایسے

پیر کا اتباع بعض ضلالت و گمراہی ہے۔ کیونکہ شریعت ہی اساس طریقت، رہنمائے حقیقت اور پردہ کشائے معرفت ہے بغیر اتباع شریعت حصول کمال تصوت امر محال ہی نہیں بلکہ الحاد بھی ہے۔ لیکن فی زمانہ اہل زمانہ کا مذاق کچھ ایسا بگڑا ہوا ہے کہ پاسپان علم معرفت کی تعلیمات و ارشادات ان کے سلاسل و شجرات مع تاریخ و سین و اس اور ہر خاندان کی اتسیا ہونے شان کے اثرات و علامات ہوتے ہوئے بھی بعض لوگ ایسے بے تحقیق طور پر اپنے اکابرین کی تعلیمات ترک کر دیتے ہیں گویا ان کے نزدیک کسی پابند شریعت پیر کی متابعت گناہ کبیرہ ہے۔ بلکہ بعض فریب خوردہ لوگ وہ ہیں جن کے نزدیک شریعت اور فقر و متضاد چیزیں ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ سینکڑوں نام نہاد فقراء مختلف لباسوں، رنگ، رنگ گجروں، خوبصورت کلاہوں، طرح طرح کی ٹوپوں، قیمتی قمقمے، خرقوں، بالوں کی رسیوں، گاؤں و دم ڈنڈوں، شیروں کی کھالوں اور مرداروں کے سینگوں میں ملبوس نظر آتے ہیں۔ جو حقیقتاً جوگیان ہند کی نقل ہے۔ اور وہ اس سب کچھ کی کوئی سند سوائے اس کے نہیں لاسکتے۔ کہ ہم سے پہلے جو گزر چکے ہیں وہ ایسا ہی کرتے تھے۔

حالانکہ اسلام کے کلیم پوش و محرم اسرار خدا رسیدہ حضرات جو پہلے گنڈ چکے ہیں اور جو اس وقت بھی موجود ہیں۔ اور جنکے مقدس وجود اسلام کی زینت اور مذہب کی رونق کا موجب ہیں۔ اور جن کی پاک جو انہوں کے صدقہ سے یہ معمورہ دنیا باوجود اپنی اس کثرت معصیت کے قائم و برقرار ہے (جن کی محبت اللہ کی محبت، جنکی صحبت جنت کی چابی اور جن کی نیاز مندی قلب کی روشنی ہے) نے مسنون درویشی و فقر کی صاف و وضاحت فرمادی کہ متبع شریعت ہی درویش ہو سکتا ہے جس نے پہلی منزل پر ہی قدم غلط رکھا ہو وہ جو مال تک چلے گا غلط رو ہی کھائے گا۔ شعر

نشست اول پونہد معمار کج
تا تزیایے رود دیوار کج

چنانچہ خواجہ احمد علیؒ فرماتے ہیں کہ ایسے ہی بندگانِ خدا سے محبت ایمان کی علامت اور ان سے بغض و حسد فرعون و شیطان کی عادت ہے۔ جو انسان کسی خباثت باطنی کے ماتحت ان لوگوں سے دشمنی رکھے گا۔ وہ خدا کے دشمنوں میں شمار ہوگا۔ نَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْ شَرِّهِ وَرِ الْفَسْتَا

گمراہ فقیروں کو یہ لکھنے میں بھی ملامت کا ڈر نہیں کہ اہل اللہ کی محبت اور بے پناہ عقیدت ان کے در کی جہر سانی اور ان سے مخلوق خدا کی عقیدہ مندانہ دوامی نے ہمارے ملک میں بے شمار نام نہاد و مکار جبہ پوشوں اور زلف درازوں کو پیدا کر دیا ہے جن کی کثرت سے کسی بے یار و یار کا، حقیقی اور غیر حقیقی، اصلی و نقلی درویش کا تپہ لگانا مشکل ہو گیا ہے

اور انہی کی وجہ سے ہمارے تعلیم یافتہ و سنجیدہ طبقہ میں قواعد طہارت اور رسم و راہ تصوف کی سخت بے حرمتی ہو رہی ہے۔ کاش ایسے لوگوں کو جو درویشی کا دم بھرتے ہیں اپنے آپ کو ملامت کرنے کی توفیق حاصل ہو اور مغالطہ یافتہ گروہ کو بھی ننگہ بینک ملے تاکہ دونوں مدعی اور متلاشی قطعی انکار و مکر ایسی کی بجائے خاصانِ خدا کی تمیز و اتباع کر سکیں اور معرفتِ الہی سے محروم رہ کر دنیا سے نامراد نہ جائیں۔ چنانچہ اسی ضمن میں حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تو چند ماہ قبل کو دیکھ کر میرا دل رنج و غم سے بھر گیا تھا۔ اب تو دیکھ کر یہ ایک وہ مغالطہ ہے جو منکر فقر کو تباہی کے گڑھے میں ڈال دیتا ہے اور وہ اپنا دین و دنیا کا مفاد کھو بیٹھتا ہے۔ اکبر الہ آبادی کیا لطیف رنگ میں توجہ دلا گئے ہیں۔ کہ۔ شعر

نہ کتابوں سے نہ کالج کے ہو در سے پیدا

دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا

گویا ان کے نزدیک معرفتِ الہی کے لئے محض علمی ذخیرہ پر اتکا کرنا ایک فاش غلطی ہے جب تک اس کے ساتھ کسی عملی نمونے کا اتباع نہ ہو۔

معیارِ ولایت

تفصیل کے ساتھ تو یہ مسئلہ اسی کتاب میں کسی دوسری جگہ ذکر کیا جائے گا۔ مگر یہاں صرف اتنا ہی بیان کرنا ضروری ہے کہ عوام و خواص کے نزدیک یہ تو ایک مسئلہ حقیقت ہے۔ کہ تعلق الہی کے لحاظ سے مسلمانوں کے دو گروہ ہوتے ہیں۔ ایک وہ جو خطاؤں اور معاصی کے عادی ہو کر اپنی خطاؤں کی تلافی رجوع الی الخیر سے کرتا رہتا ہے۔ اور دوسرا وہ جو مالکِ خالق حقیقی کو ہر لمحہ و ہر آن حاضر و ناظر سمجھ کر ہر قسم کی معصیت سے ڈرتا اور بچتا ہے۔ اور اپنی روح اعمال کو خوفِ بے آنسوؤں سے دھو کر ہمیشہ ایسا پاک و صاف رکھتا ہے کہ اس کا آئینہ قلب انوارِ الہی کا گنجینہ بن جاتا ہے۔ اسی جماعت کو اولیاء اللہ کا نام دیا جاتا ہے۔ اور اسی جماعت کی طفیل عصیاں شعاردوں کے تمام کام نکلنے ہیں۔ صاحبِ کتاب الاسلام نے اس بحث کو بحوالہ عقائد یعنی یوں لکھا ہے۔

وَالْوَلِيُّ هُوَ الْعَارِفُ بِاللَّهِ تَعَالَى وَصِفَاتِهِ مَا يُكِنُّ الْمَوَاطِئَ عَلَى الطَّاعَاتِ الْمُبْتَغَاتِ عَنِ الْمَعَاصِي الْمَعْضُومِ مِنَ الْأَنْبِغَالِ فِي اللَّذَاتِ وَالشَّهْوَاتِ - یعنی ولی وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں حتی الامکان زیادہ معرفت رکھتا ہو۔ اطاعتِ الہی میں استغراق رکھنے والا اور گناہوں سے اجتناب کرنے والا ہو اور لذات و شہوات سے بیزار ہو۔ جس طرح تمام بندوں میں نبی خدا کا مقرب ہوتا ہے۔ اسی طرح ہر نبی کی امت میں سے بعض لوگ روحانی و جسمانی کمالات کے سبب بارگاہِ خداوندی میں باریاب اور مقبول ہو جاتے ہیں ان کی علمی اور عملی حالت امت کے تمام افراد سے ممتاز و نمایاں ہوتی ہے۔ ان کو تمام کمالات نبوت کی طفیل ہی حاصل ہوتے ہیں۔ اور نبی کی تابعداری سے ہی وہ اس مرتبہ کو پہنچتے ہیں۔ ان کو بڑی بڑی توفیق اور نشانیاں دی جاتی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھوں سے کرامت کا اظہار فرماتا ہے تاکہ اس کے نبی کی نبوت سے انکار کرنے والے اس کی کرامت کو دیکھ کر نبی کی صداقت کے قائل ہو جائیں۔ اسی سے اکثر بزرگانِ دین نے لکھا ہے کہ اولیاء اللہ کا وجود اور ان کی کرامت حق ہے۔ پھر اولیاء اللہ کے ذاتی خصائص کے متعلق لکھتے ہیں کہ شیخ عبد اللہ ابن المبارک نے ایک مرتبہ حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ سے سوال کیا کہ دلی کی کیا تعریف ہے تو آپ نے جواب میں ارشاد فرمایا۔

هُوَ الَّذِي فِي وَجْهِهِ حَيَاءٌ وَفِي عَيْنَيْهِ بُكَاءٌ وَفِي قَلْبِهِ صَفَاءٌ وَفِي لِسَانِهِ شَاءٌ

فِي يَدَيْهِ عَطَاءٌ وَفِي وَعْدِهِ وَفَاءٌ وَفِي لُطْفِهِ شَفَاعَةٌ كَيْفِي دِلِي وَهُوَ فِي جِسْمِ كَيْفِي وَفِي رُوحِهِ رُوحٌ كَيْفِي وَفِي قَلْبِهِ قَلْبٌ كَيْفِي وَفِي نَفْسِهِ نَفْسٌ كَيْفِي وَفِي لَبِّهِ لَبٌّ كَيْفِي وَفِي لِسَانِهِ لِسَانٌ كَيْفِي وَفِي حَلْقِهِ حَلْقٌ كَيْفِي وَفِي صَدْرِهِ صَدْرٌ كَيْفِي وَفِي بَطْنِهِ بَطْنٌ كَيْفِي وَفِي ظَهْرِهِ ظَهْرٌ كَيْفِي وَفِي رِجْلَيْهِ رِجْلَانِ كَيْفِي وَفِي يَدَيْهِ يَدَانِ كَيْفِي وَفِي أَعْيُنِهِ أَعْيُنٌ كَيْفِي وَفِي أُذُنَيْهِ أُذُنَانِ كَيْفِي وَفِي أَنْفِهِ أَنْفٌ كَيْفِي وَفِي فَمِهِ فَمٌّ كَيْفِي وَفِي كَفِّهِ كَفٌّ كَيْفِي وَفِي رَأْسِهِ رَأْسٌ كَيْفِي وَفِي خَدَيْهِ خَدَانِ كَيْفِي وَفِي وَجْهِهِ وَجْهٌ كَيْفِي وَفِي عُنُقِهِ عُنُقٌ كَيْفِي وَفِي رِقَبِهِ رِقَبٌ كَيْفِي وَفِي مَنْعِقِهِ مَنْعِقٌ كَيْفِي وَفِي حَنْوَيْهِ حَنْوَانِ كَيْفِي وَفِي مِرْيَاقَيْهِ مِرْيَاقَانِ كَيْفِي وَفِي مِرْمَرَيْهِ مِرْمَرَانِ كَيْفِي وَفِي مِرْمَرِيهِ مِرْمَرِيٌّ كَيْفِي وَفِي مِرْمَرِيَّتَيْهِ مِرْمَرِيَّتَانِ كَيْفِي وَفِي مِرْمَرِيَّتَيْهِ مِرْمَرِيَّتَانِ كَيْفِي وَفِي مِرْمَرِيَّتَيْهِ مِرْمَرِيَّتَانِ كَيْفِي

دل میں پاکیزگی، زبان پر تعریف، ہاتھ میں بخشش، وعدہ میں وفا اور بات میں شفا ہو۔
حضرت قطب ربانی، غوثِ محمدانی، شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی کتاب فتوح الغیب میں اولیاء اللہ کے خصائص و اوصاف یوں بیان فرمائے ہیں کہ خدا کی محبت و رضا کو بلا طلب اغراض و اعراض منظور خاطر رکھتے ہیں اور نذل و اخلاص ان کا شیوہ ہوتے ہیں۔ نفس کے ساتھ جہاد اور روح کو ذکر الہی سے زندہ کرتے ہیں۔ امیروں میں جب بیٹھیں تو اپنے شرت و احترام کا غلبہ رکھیں اور فقیروں کی مجلس میں عاجزی کریں۔ بے شرمی، شوخی اور بد خلقی سے بچیں۔ مسلمانوں سے حسن ظن اور ان کے منافذ کو پیش نظر رکھتے ہیں۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر میں کوشاں رہتے ہیں۔ اور کسی کی بُرائی اور بغض و کینہ اپنے سینہ میں نہیں رکھتے۔ سخی کہہ کر شخص ان پر ظلم کرے اس کے حق میں بھی دعا کرتے ہیں۔ سوائے اپنے خالق و مالک خدا کے کسی کا نفرت اپنے دل میں نہیں رکھتے۔ اور خلق خدا سے بے نیاز ہوتے ہیں۔ ہمیشہ سچائی اور حق و صداقت کے دلدادہ ہوتے ہیں۔ ادا لے فرض میں کسی مصیبت اور آزمائش سے نہیں گھبراتے۔ اپنی روزی و قوت بازو سے پیدا کرتے اور کھانا حلال کھاتے ہیں۔

بقول حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ دلی وہ ہے جس میں محبت الہی کی علامات پائی جائیں اور وہ اخلاق و اعمال میں متابعت سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کار بند ہو۔ یعنی اخلاق و افعال میں سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادا کرنا ہی علامت الہی اور سچی درویشی ہے۔

حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر تم کسی درویش کو ہو میں پر داز کر تا ہوا دیکھو تو اس کی اس کرامت سے دھوکا نہ کھاؤ۔ جب تک تم یہ نہ دیکھو کہ وہ حال و قائل، محفوظ و اللہ اور اوامر و نواہی میں کیسا ہے۔ اگر شریعت و سنت محمدی کا پابند رہا تو اس کی ولایت کا یقین کرو۔ ورنہ اس کے برعکس سمجھو۔ گویا جس کے اقوال و اعمال شریعت کے مطابق نہ ہوں۔ اس کو مردانِ خدا سے خیال کرنا ایک فریب نفس ہے۔ کیونکہ تصوف علوم دین کا خلاصہ ہے۔ جو باطنی اجتہاد سے حاصل ہوتا ہے۔ اس کا تعلق علم ظاہر کے ساتھ جان و تن کا سا ہے۔ یعنی علم ظاہر ہے اور علم باطن اسکی جان ہے۔ چنانچہ افضل الرسل سید الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ الْعِلْمُ بِدُونِ الْعَمَلِ وَالْعَمَلُ بِدُونِ الْعِلْمِ ضَلَالٌ۔ یعنی علم بے عمل عذاب ہے اور عمل بے علم گمراہی۔ اس سے ثابت ہوا کہ تصوف کیلئے شریعت اور شریعت کے لئے تصوف کی سخت ضرورت ہے۔ اور وہ دونوں ایک دوسرے کیلئے لازم و ملزوم ہیں۔

اکثر دیکھا گیا ہے۔ کہ بعض اولیاء کرام و صوفیاء عظام جب حضور قلب اور حقیقت و معرفت کے انتہائی مدارج میں پہنچ جاتے ہیں کسی غلبہ مجال کی وجہ سے ظاہری اعمال کے چندال پابند نہیں رہتے اور کبھی ایسے کلمات بھی منہ سے نکال دیتے ہیں۔ جو کلام شریعت کے خلاف ہوتے ہیں اور ان کی یہ حالت اختیار سے باہر، خود فراموشی کا سبب اور قابلِ محبت میں ہوتی ہے۔ مگر بعض وہ بھی ہیں جو ہوش و حواس کی قائمی میں ریا کاری کا لٹو لگا کر ان شہیدوں میں ملنا چاہتے ہیں جیسا کہ آج کل کے بعض مصنوعی عتیق قلوب کا طریقہ ہے۔ اگر ہوش و حواس کے قیام کے باوجود کسی کا قول و فعل شریعت کے خلاف پایا جائے تو ایسے مکار اور بنا دہی سے دور رہو۔ اور جان لو کہ وہ اہل اللہ سے نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کا احکام شریعت سے ہٹ کر درویشی کا مدعی ہونا اور یہ کہنا کہ اہل طریقت کی شاہراہ جدا گانہ ہے اور ہمارے لئے شریعت کی پابندی لازمی نہیں، شریعت اور چہرے اور طریقت اور ہمارے درویشانہ مسلک کے آئین و قوانین ہی الگ ہیں وغیرہ وغیرہ محض ایک اولیاء اللہ کے متلاشی کیلئے سوز و دل سا بہکاوا ہے اور کچھ نہیں، نہ ان کا آئین الگ اور نہ شاہراہ جدا ہے۔ بلکہ حضور سید و شافع یوم النور علیہ السلام ہی کے دونوں طریق کار ہیں، جو ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں اور ایک دوسرے کے بغیر ناقم و سہتم میں۔ کیونکہ ولی کامل کا کوئی قول و فعل شریعت غرا کے خلاف نہیں ہوتا۔

انہوں کو ولایت اور درویشی کی شناخت کا جو اصل معیار ہے اس پر عوام کی نظر نہیں بلکہ انہوں نے ایسی شعبہ بازیوں کو معیار سمجھ رکھا ہے جن سے بعض اذقات غیر مسلم درویشوں کی حرکات پر بھی تصدیق اور سچی درویشی کا شبہ ہونے لگتا ہے۔ اور یہ ایک عظیم ترین غلطی ہے جو عوام میں غلط عام صحیح ہو کر جگہ پکڑ رہی ہے۔ ہر طالب ولایت کو یاد رکھنا چاہئے کہ شریعت کی تالعداری اصل چیز ہے اور کشف و کرامت اس کی فرع ہیں۔ جب تک اصل ثابت نہ ہو فرع ثابت نہیں رہ سکتی پس اتباع شریعت کی بلند پایہ طریقت کی پہنائیوں اور علم و عمل کی خوشنمائیوں میں بزرگی اور ولایت کو تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔ شعبہ بازیوں اور نام نہاد انکشافی شہرتوں اور حیرت انگیز لیلوں میں بعض اذقات ٹھوکر لگ جانے کا احتمال ہو جاتا ہے۔ جس سے بچنا واجب ہے۔

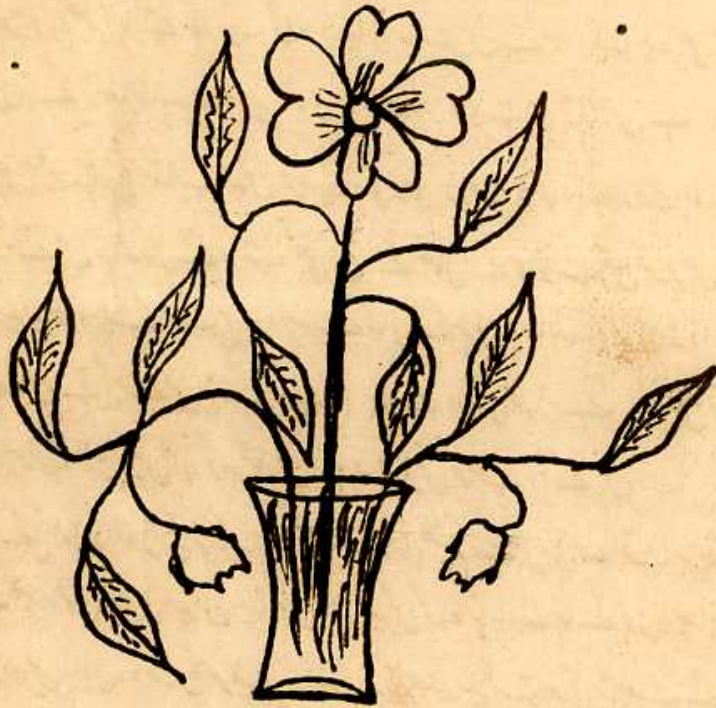

انسانی قیاسات کی بے ثباتی

عالم ارواح اور روحانی طاقتوں کی بابت جو انقلاب اہل یورپ میں واقع ہوا اور انہوں نے روحانیت کے متعلق عالم خیالات میں جو نیا بائبل لکھا ہے وہ اہل یورپ کے معتقدات و خیالات کی بونگونی اور بے اعتباری کا ایک دلچسپ اور قابل دید نمونہ ہے۔ چند صدیوں کی بات ہے کہ یورپ والوں کے مال ہر قسم کے بھوت پریت اور جادو و آسیب کا اعتقاد مذہباً اور قانوناً مسلم تھا۔ حتیٰ کہ صد ہا ناگردہ گناہ عورتیں ڈائن اور چٹیل سمجھ کر زندہ جلادی گئیں۔ چنانچہ ایک صوبہ لویرن میں ۱۵۹۵ء سے ۱۵۹۵ء تک نو سو عورتیں جادوگری کے الزام میں زندہ جلادی گئیں تھیں۔ اس کے بعد ان کے خیالات نے پھر پلٹا کھایا اور ایسے خیالات کو ادھام بھجھانے لگا۔ اور اس میں اس قدر غلو ہوا کہ روح اور خدا تک کے وجود سے انکار کر دیا گیا۔ شیطانوں، جنوں اور فرشتوں کے وجود کو مضحکہ انگیز اعتقاد بنا لیا گیا۔ اس کا اثر اتنا پھیلا کہ جہاں مغربی تمدن اپنی روحانیت سوزنباہ کاریاں لئے ہوئے پہنچا وہاں وہاں کے تمام اہل مذاہب میں پھیل ڈال دی۔ اور لگے وہ اپنے اپنے مذاہب میں کٹر ولوت اور کاٹ چھانٹ کر کے اہل مغرب کے خیالات سے مطابقت کرنے لگے۔ چنانچہ ہندوستان کی ایک مائیدناستی سرستیدمرجوم کو بھی ان ہی ہوائی خیالات کی تقلید میں شیطانوں، جنوں اور فرشتوں کے وجود خارجی کی تردید میں بیجا رقیق اور دور از کار تاویلوں سے کام لینا پڑا۔ جو اہل مغرب ہی کی موالست اعتقاد کا نتیجہ تھا۔ اس کے بعد پھر خیالات کی رد ہدی اور سمریزم و ہیناٹیزم کی تحقیق و تفتیش کرتے کرتے فلاسفہ مغرب بھارتیت جدید کی حد تک جا پہنچے جس نے سارے پچھلے خیالات و قیاسات کو غلط اور بے بنیاد ثابت کر دیا۔ اس نئے انکشاف سے ذیلے سائنس و فلسفہ کے مشاہیر اور مستند استاد بھی ہر قسم کی روحانی ترقی کے قائل ہی نہیں ہو گئے بلکہ یہاں تک تسلیم کر لیا کہ ارواح جسم ظاہری کے فنا ہو جانے کے بعد بھی مادی اشیاء پر مختلف قسم کا اثر ڈال کر اپنے وجود اور روحانی طاقت کا اظہار کر سکتی ہیں اور ہم کو اپنے حالات بعد الموت سے بھی آگاہ کر سکتی ہیں۔ صریحاً ہی نہیں بلکہ ذیائے سائنس میں آڈیٹنگ رائٹنگ یعنی غیبی تحریر کا ذکر بھی کئی بار آچکا ہے جس کا ماخذ روحانی طاقت ہی بتایا

جاتا ہے۔ غرضیکہ روحانی تعلیم اور روحانی طاقت و ترقی سے ہزار ہا جتنوں کے باوجود فلسفہ جدید بھی اقرار کے بغیر نہیں رہ سکا۔ اور اسلامی معتقدات کے مقابلہ میں ان سائنس دانوں اور فلسفیوں کی یہی ایک بے بسی مادی اور روحانی تذبذب اور مضحکہ انگیز انکار و اقرار قابل غور ہے۔ شعر ہے

مانا نہیں جس نے تجھے جانا ہے ضرور
بھٹکے ہوئے دل میں بھی ہے کھٹکتیرما

اقسام الناس

قرآن کریم کے تدبر و مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اُس نے اعتقاد و اعمال اور تعلق الہی کے لحاظ سے انسانوں کو تین جماعتوں میں تقسیم فرمایا ہے۔ **فَمَنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ يَا ذَا الَّذِي خَالِكٌ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ**۔ یعنی ان میں سے ایک گروہ احکام الہی سے سرتابی کر نیا والا ہے۔

جو اپنے نفس پر ظلم کرتا ہے اور ایک گروہ درمیانی حالت میں ہے اور ایک ایسا بھی ہے جو خدا کے حکم سے نیکیوں کے کرنے میں آگے بڑھتا ہے۔ سو یہ آخری حالت خدا کا بہت ہی بڑا فضل ہے۔ جو وہ اپنے بندوں پر کرتا ہے۔ حضرت شیخ الشیوخ شیخ شہاب الدین عمر سروردی رضی اللہ عنہ اپنی کتاب عوارث المعاد کے تیسرے باب کی دسویں فصل میں فرماتے ہیں۔ کہ لوگوں کے مراتب بھی ان کے اعمال کے لحاظ سے تین قسم پر ہیں، اول تو دواصلوں اور کاملوں کا مرتبہ ہے۔ یہ اعلیٰ درجہ کے لوگ ہیں۔ دوسرے کمال کے طریق پر سالک اور چلنے والے۔ یہ متوسط درجہ کے لوگ ہیں۔ تیسرے نقصان کے گڑھے میں پڑے ہوئے۔ یہ پست درجہ کی مخلوق ہے۔ واصلین تو مقررین اور سابقین ہیں۔ اور سابقین نیک اور صحاب الیہین ہیں اور گروہ مقیمان شر و فساد بائیں جانب والے ہیں۔

فی الحقیقت انسان کے اعمال و اخلاق کی یہ ایک ایسی صحیح اور قدرتی تقسیم ہے جس کی صداقت ہر حیثیت سے مسلم اور ہر پہلو سے ثابت شدہ ہے اور اعمال کا کوئی میدان ایسا نہیں جہاں یہ تین گروہ نہ پائے جاتے ہوں۔ پھر انبیاء علیہم السلام کے بعد واصلین کے بھی دو گروہ ہیں۔ اول وہ مشائخ صوفیہ میں کہ جنہوں نے حضور علیہ السلام کی متابعت کے سبب وصول کا مرتبہ پایا ہے۔ اور پھر مخلوق کی دعوت کی طرف بطریق متابعت شرع متوجہ ہونے پر مامور و ماذون ہوئے ہیں اور یہ گروہ کامل و مکمل افراد کا ہے۔ کیونکہ خداوند عالم جل شانہ کی ازلی عنایت اور فضل نے ان کو جمعیت کے چشمہ اور توحید کے بحر میں غرق ہونے کے بعد لہجہ کے میدان میں صحیح سلامت پہنچا دیا ہے۔ تاکہ لوگوں کو راہ نجات و بلندی درجات کا نشان دیں۔ دوسرا گروہ وہ ہے کہ درجہ کمال کو پہنچنے کے بعد مخلوق کی طرف رجوع کرنا اور تکمیل کا اوروں کی سپردگی میں دینا ان کو میسر ہی

نہیں ہوتا۔ بلکہ وہ توجہ جمعیت کے چشمہ اور توحید کے سمندر میں ایسے غرق ہوتے ہیں کہ تفرقہ کے ساحل یا لہجہ کے میدان تک پہنچنے کی ان کی کوئی خبر ہی نہیں ملتی۔ اور نہ ان کا کوئی اثر پہنچتا ہے۔ بلکہ یوں سمجھئے کہ بعد کمال و وصول طلاوت اور دل کی تکمیل ان کے سپرد ہی نہیں ہوتی۔ بزرگان دین کے ملفوظات میں لکھا ہے۔ کہ اہل سلوک بھی دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک وہ جو معتد اعلیٰ کے طالب اور ذات احدیت کے مرید ہوتے ہیں۔ یعنی اسی کو چاہنے کے لئے اپنی زندگیوں میں وقف کر دیتے ہیں۔ جیسا کہ قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے۔ **كَمْ يُرِيدُ دُونَ وَجْهِكَ** اسی کی ذات کا ارادہ رکھتے ہیں اور اسی کو چاہتے ہیں (دوسرے وہ جن کا ارادہ آخرت میں کامیابی اور جن کی طلب جنت کی باریابی ہے۔ یعنی وہ

حسب ارشاد کلام پاک **وَمَنْ كُنْتُمْ تُرِيدُوا الْآخِرَةَ ط** بہشت کے طالب اور آخرت کے مرید ہیں۔ پھر فرمایا کہ اسی طرح عام طالبان حق بھی دو گروہوں میں منقسم ہوتے ہیں۔ ایک گروہ متصوفیہ کا ہے۔ جو نفس کی بعض صفات سے تو چھوٹ گئے ہوں، مگر صوفیوں کے بعض حالات و صفات ان میں پائے جاتے ہوں۔ مگر وہ نفسانی خواہشات کے احاطہ سے باہر نہ نکلے ہوں اور مقام قرب صوفیہ سے پیچھے رہ گئے ہوں۔ دوسرا گروہ طائفیہ کا ہے۔ کہ وہ اخلاص و صدق کی رعایت و محافظت میں نہایت ہی سعی کرتے ہیں اور بندگی و عبادت کے اخلاص میں مبالغہ سے کام لیتے ہیں۔ اور ایسا کرنا ضروری جانتے ہیں باوجودیکہ اعمال صالحہ سے کوئی دقیقہ فضائل و نوافل تک کی بجائے اور ہی کا فر گذشتہ نہیں کرتے۔ پھر بھی گنجان ریاکاری عبادت کے ظہور سے حیران و ترساں ہوتے ہیں اور ہر وقت ایسے خوفزدہ رہتے ہیں کہ جیسے گنہگار اظہار گناہ سے ڈرتا ہے۔ بعض فقرا کے نزدیک اس گروہ کی تعریف یوں کی گئی ہے۔ **الْمُعْلَمَاتِي هُوَ الَّذِي لَا يُظْهِرُ خَيْرًا وَلَا يُظْهِرُ شَرًّا** یعنی ملامتی وہ گروہ ہے کہ جو نیکی کو ظاہر نہ کرے اور بُرائی دل میں نہ رکھے یہاں سے پورے طور پر معلوم ہوتا ہے کہ یہ گروہ اگرچہ نادر الوجود اور شریف الحال ہے۔ لیکن ابھی تک ان کی نظر سے مخلوق کے وجود کا حجاب نہیں اٹھا اور باوجود اس بات کے کہ یہ گروہ نیکی کرنے اور چھپانے میں نہایت حریص ہوتا ہے مگر کئی زمانہ بعض جہلاء نے اس گروہ کے صورت ظاہری نام اور کام سے نفع اٹھاتے ہوئے ملامتی کی یہ تعریف کی ہے کہ وہ غیر شرع دین کا منحرف فقر اور اصول فقہ محمدی کا منکر عمل میں کمزور علم میں بے طور اور خدا کے اوامر و نواہی کی علانیہ سرکشی اور سرتابی کرنے والا ہوتا ہے۔ حالانکہ یہ تعریف نہایت لغو اور اس مشرب و مسلاک کے درویشوں کے اصول کے خلاف ہے۔ بلکہ جو شخص اس تعریف کا قائل ہوتا ہے۔ وہ ایک محفوظ و مستون عن الوسوس طبعی کی

قرین کتاب ہے۔ اور اس گردہ پاک تہمت لگاتا ہے۔

ہمارے شیخ سداہ شیخ الاسلام ابو نجیب سہروردی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تاریخ تصوف کی رو سے یہ فرقہ ملائقیہ کوئی نیا فرقہ نہیں ہے۔ بلکہ وہ خود نفس طریق ملائقیہ کی عظمت کے پوری طرح قائل ہیں اور فرماتے ہیں کہ یہ ایک معزز سال اور بلند مقام ہے۔ یہ سنت نبوی علیہ السلام اور آثار صحابہ کرام سے تمسک اور مرتبہ اخلاص کی تحقیق کا نام ہے۔

مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ بہت بعد کے شخص ہیں۔ لیکن شیخ کے اسی نکتہ اجمال کی شرح و توضیح وہ بڑی خوبی سے اپنی زبان سے فرم گئے ہیں۔ لکھتے ہیں کہ ملائقیہ اس فرقہ کو کہتے ہیں جن کی انتہائی گوشش مرتبہ صدق و اخلاص کے برقرار رکھنے کی ہوتی ہے۔ اور ریا کاری و نمائش کی ہوا بھی اعمال و طاعات کو نہیں لگنے دیتے اور طاعات و حسنات کو نظر خلائق سے مخفی رکھنے میں انتہائی طریق پر کوشاں رہتے ہیں وہ اعمال صالحہ سے کوئی بڑھنک بھی نہیں چھوڑتے۔ فالن و لوافل کی بجائے آوری کا انتہائی اہتمام رکھتے ہیں اور حسن اخلاق کے تحقق میں لگے رہنا اس جماعت کا مسلک ہے انہیں لذت ہی میں آتی ہے کہ ان کے اعمال و احوال پر صرف ان کے خالق کی ہی نظر رہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اپنی طاعت کو چھپانے میں ایسا اہتمام رکھتے ہیں کہ دوسرے لوگ اپنی معصیت کے چھپانے میں اتنا نہیں لکھتے وہ ہر لحظہ اس بات سے ڈرتے رہتے ہیں کہ اخلاص کامل میں دھبہ اور اعمال صالحہ میں ریا کا شائبہ ظاہر نہ ہونے پائے۔

تصوف اور معتزلیین

ہر صوفی مسلمان سے یہ امر پوشیدہ نہیں کہ تصوف پر کس بیداری سے نکتہ چینیوں ہو رہی ہیں اور کن کن تاویلات باطلہ اور تشریحات رقیبہ سے اڑی چوٹی کا زور لگا کر متصوفین کو ربانیت کی وادی کے ساکن ثابت کرنے کی سعی کی جا رہی ہے۔ چنانچہ کتاب صراط مستقیم کے مصنف اسد الرحمن صاحب بھوپالی بھی باوجود اپنے آپ کو پیر طریقت ظاہر کرنے کے اس مسئلہ میں غلو کرنے سے باز نہیں رہے اور لکھتے ہیں کہ:-

بعض صاحب ذوق علماء نے اشراقین کی پیروی کی اور اسلامی اعمال کو اشراقی اصول پر ترتیب دیا یہ تصوف اسی کا ثمرہ ہے۔

۱۷۔ ماہرین علم الاصول نے نظریات کا تصوف نام رکھا۔

۱۸۔ تیسری اور چوتھی صدی ہجری میں جب تمام ادیان و مذاہب سے حضرات اہل تصوف آشنا ہوئے تو ہر ایک کے عقائد و اعمال میں سے اپنے مفید مطلب امور اخذ کر کے ایک عجیب و غریب مجموعہ تیار کر لیا۔

۱۹۔ چھٹی اور ساتویں صدی ہجری میں تصوف نے ایک ہمہ گیر عظمت حاصل کر لی اور جوگیان ہند کے علوم قدیم سے بہت سے معتقدات و اعمال اخذ کر کے داخل تصوف کئے گئے۔ اور ایک معجون مرکب تیار ہو گیا۔ اور دسویں صدی ہجری کے بعد سے تو تصوف ایک طلسم ہوشربا بن گیا۔ معاذ اللہ کن کن طریقوں سے بخل کا اظہار ہوتا ہے اور کس کس رنگ میں بندگان خدا کی اور ان کے ایک پاکیزہ طریق کار کی مخالفت کی جا رہی ہے۔ اور بعض لوگ تو صوفی کے ساتھ باطنی بغض کے معاملہ میں یہاں تک بڑھ چکے ہیں کہ صوفی تو درکنار صوفی کے نام اور لفظ تک کو شور اور طعنے کا درجہ دیتے ہیں۔ بلکہ صوفی کے ساتھ اس لفظ صوفی کی بھی وہ مخالفت کرتے اور گت بناتے ہیں کہ تو یہ ہی بھلی ہے۔ صوفی اور اس کا فعل کسی حد

تک بھی نیک اور قابلِ تخمین کیوں نہ ہو، ان چودھویں صدی کے خود رائے مجتہدوں کے نزدیک گردن زنی ہی ہے۔ ان لوگوں نے مخالفانہ رنگ میں یہاں تک تجاؤز کیا ہے کہ لفظ اور عملِ صوفی کو باطل قرار دینے کیلئے سرکارِ انبیاء محمد رسول اللہ صلی علیہ وسلم کے زمانہ حیات ظاہری سے لے کر آج تک کچھ اس کٹ مچتی سے گھسیٹا ہے کہ گویا جہادِ افضل لفظِ صوفی اور تصوف ہی کو مٹانا ہے۔ کسی نے صوفی کے عمل کی تحقیق میں قلم اٹھایا تو کسی نے لفظِ صوفی اور تصوف کے مادہ اشتقاق میں ٹوہ لگائی، چنانچہ بھوپالی صاحب کے علاوہ ایک اور عظیم گروہ بھی محقق نے لکھا ہے کہ عہد رسالت اور صحابہ میں اصحابِ صفہ کے سوا کوئی شخص یا کوئی گروہ کسی خاص لقب سے نہیں پکارا گیا۔ اس کے بعد تابعین اور تبع تابعین کے لقب ایجاد ہوئے۔ اس کے بعد بزرگانِ دین کو زاہد، عابد کے لقب سے پکارا گیا۔ لیکن صوفی تصوف کے لفظ سے لوگ بالکل نا آشنا تھے۔ اس لئے لفظِ صوفی کو کوئی مذہبی وقعت نہیں دی جاسکتی۔ پھر جب بدعات کا طور ہوا اور مختلف فرقے پیدا ہو گئے تو ایک جماعت زیادہ کے لئے صوفی کا نام بھی ایجاد ہو گیا۔ لفظِ ہر اس اسمِ صوفی کی کوئی وجہ اشتقاق معلوم نہیں ہوتی اور نہ یہ اسلامی یا عربی زبان کا لفظ ہے بلکہ یہ ایک یونانی لفظ ہے جس کا مادہ سوٹ ہے۔ جس کے معنی یونانی زبان میں حکمت کے ہیں۔ اور دوسری صدی میں جب یونانی کتابوں کے ترجمے ہوئے تو یہ لفظ عربی میں آیا۔ چونکہ حضراتِ صوفیہ میں اشرافی حکما کا انداز پایا جاتا تھا۔ اس لئے لوگوں نے ان کو سوئی (حکیم) کہنا شروع کر دیا۔ اور رفتہ رفتہ یہ لفظ سوئی سے صوفی ہو گیا۔ بعض نے کہا کہ عوث بن مخرم نے خانہ کعبہ کے پاس سب سے پہلے اپنے آپ کو خدا کی خدمت کیلئے وقف کیا تھا۔ اور اس کا مشہور نام صوفیہ تھا۔ اس لئے جن لوگوں نے اپنے آپ کو اس کی طرف منسوب کیا۔ وہ صوفیہ کہلائے۔ اور عوث بن مخرم کو صوفیہ اس لئے کہتے تھے کہ اس کی ماں کی کوئی اولاد زندہ نہ رہتی تھی۔ اور اس نے منت مانی تھی کہ اگر اس کی کوئی اولاد زندہ رہی تو وہ اُس کے سر پر اُون لگا کر اس کو کعبہ پر دقت کر دے گی۔ چنانچہ اس نے ایسا کیا۔ تو عوث بن مخرم کا نام صوفیہ پڑ گیا۔ بعض نے کہا کہ یہ لفظ صوفانہ سے مشتق ہے۔ جو ایک قسم کی گھاس ہوتی ہے۔ چونکہ صوفی لوگ صحرا کی گھاس پات کھا کر گزارہ کرتے تھے۔ اس لئے اس نام سے مشہور ہو گئے۔ اور بعض نے تو یہاں تک تشدد سے کام لیا ہے کہ یہ نام سینٹ صوفیہ گرجا کے رہنے والے راہبوں کی وجہ سے جو اپنے آپ کو تارک الدنیا

کہتے تھے مسلمان درویشوں میں آیا ہے۔ اور اسی تاویل کے ماتحت وہ اس کو اسلامی لفظ بھی نہیں مانتے۔ غرضیکہ جتنے منہ آتی باتیں۔ کسی خدا کے بندے نے اپنی لٹہیت پرستی کے ماتحت بھول کر بھی اس کا یہ مفہوم نہیں سمجھا کہ لفظِ صوفی کا تعلق صفائی ظاہری و باطنی سے بھی متعلق ہو سکتا ہے۔ یا صوفی صفا سے مشتق ہے اور اس کو اہل باطن اہل صفا پر استعمال کرتے ہیں۔ یا جو لوگ کدورتِ بشریت سے پاک و صاف ہو جاتے ہیں۔ ان کو صوفی کہا جاتا ہے۔ یا صحابِ صفہ کے باقیاتِ صالحاتِ صوفی کے لقب سے موسوم ہوتے ہیں۔ تاہم صوفی کے لئے کس قدر مقامِ شکر ہے کہ مخالفین باوجود شدتِ مخالفت کے بھی تصوف اور صوفی کا کوئی تاریک پہلو پیش نہیں کر سکے۔ ورنہ ان کے ہاتھ میں قلمِ نفا۔ کعبہ شریفیہ پر عبادت کے لئے زندگی دقت کرنے والوں پر کوئی اور بھی بے سرو پا الزام لگا دیتے یا کعبہ کی بجائے کسی بُت خانہ سے ہی منسوب کر دیتے تو ان کا کوئی کیا کر لیتا۔ خدا کی پناہ یہ ایک طرہٴ فیصلہ بھی عجیب معاندت ہے۔ کاش کہ وہ تصوف کا مادہ اشتقاق تلاش کرنے سے پہلے اور صوفی کو بچتی کا لقب دینے سے قبل ذرا ٹھنڈے دل سے اس پر بھی غور کر لیتے۔ کہ یہ یونانی لفظ تھی یا صوفی کا چرہ ہے۔ جس کے معنی حکمتِ خدا ہیں۔ پھر اس نقطہ نگاہ سے صوفی کا اطلاق اس شخص پر کیا جائے گا جو حکمتِ خدا کا طالب ہو، صوفیاء دراصل وہی بزرگ تھے جنہوں نے دنیوی مشاغل کو ترک کر کے اپنی زندگی حکمتِ خدا کی تلاش اور چھان بین میں صرف کر دی۔ ایران میں تصوف کی تاریخ ایک طویل مدت کو گھیرے ہوئے ہے۔ طوائف الملوک کے زمانہ میں ایران کے ذہین طبقہ نے حکمتِ خدا کی طرف رجوع کیا۔ ان بزرگوں نے نہ صرف نفسِ انسانی اور اس کے وظائف کو مانپنے تو لے کر گوشش کی۔ بلکہ اپنے زمانہ کے استبداد کے خلاف بھی ایک خاموش قسم کا عدم تعاون کیا۔ اور اس کے علاوہ انسانی حقوق کی پامالی کے خلاف احتجاج کیا۔ جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ دنیا پرست اور جاہ پسند لوگوں نے ہمیشہ صوفیاء کو ذلیل کرنے کی گوشش کی۔ مگر ان صوفیاء کرام کے عملی کارنامے ہمارے سامنے ہیں۔ گو ان کا وجود دنیا میں موجود نہیں۔ اس کے علاوہ وہ سلاطین بھی موجود نہیں جن کے تشدد اور بے رنجی کا انکو تختہ مشق بننا پڑا۔ تاہم ہمارے دل میں ان جلیل القدر فرزندانِ اسلام اور انسانیت کے سچے عاشقوں کے علمی اور عملی آثار موجود ہیں۔ جو ان کی عظمت کے زندہ شواہد ہیں۔ اور انہی آثار کے ذریعہ تیارست تک ان کی یاد ہمارے دلوں میں محفوظ رہے گی۔ کاش ہمارے ملک کے اہل علم حضرات اسلامیات کے اس اجمہد کی جانب بھی توجہ فرماتے۔ جس سے معاندین تصوف کا یہ مغالطہ دور ہو جاتا ہے کہ

اگر صوفی کا لفظ حضور علیہ السلام کے زمانے میں رائج نہ ہونے کی وجہ سے بدعت اور قابل نفرت ہے تو اہل حدیث اہل قرآن دیوبندی، وہابی، شیعہ، احمدی، مرزائی، ندوی اور لیڈر کب رائج تھے۔ کانگریسی، لیگی، احراری، خاکسار، زبیلی پوش، سرخ پوش، خدائی، فوجدار کہاں تھے؟ حکیم الامت، علامہ، مولانا، مولوی کا کب ذکر ہوا تھا؟ کبھی تو خود خدا کے ماتحت مولائیت، مولانیت یا مولویت کے الفاظ کا مادہ اشتقاق بھی تلاش کرنے کیلئے قلم اٹھایا ہوتا۔ کیا صحابہ کرام کی جماعت میں کوئی بزرگ مولوی ابو ہریرہ یا مولانا معاذ بن جبل یا طلحہ ابن سعد یا علامہ ابن عباس یا حکیم الامت ابن عمر رضوان اللہ علیہم اجمعین مشہور تھے۔ اگر مخالفین کے اپنے گھر میں یہ بدعت دھرتے سے جاری ہے تو پکارے صوفی کو لفظ صوفی کے عجیب و غریب اشتقاق بتاتا کریں شرمایا جاتا ہے رح

ایں گناہیت کہ در شہر شام نیز کنند

معارض آنا بھی نہیں سوچ سکتا کہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے کوئی دوسرا تعظیمی لفظ مستعمل ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لئے کہ ان کے جتنے بھی فضائل تھے سب سے اشرف و اعظم انکی فضیلت صحابیت میں تھی۔ کیونکہ صحبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام بزرگیوں اور فضیلتوں سے بڑھ کر ہے۔ ان کا زہد، فقر، توکل اور عبادات صبر و رضا جو کچھ بھی ان کے فضائل تھے ان سب پر ان کا شرف صحابیت غالب تھا۔ پس جب کسی کو لفظ صحابی سے ملقب کر دیا گیا تو اسکے فضائل کی انتہا ہو گئی اور باقی کوئی محل ہی صوفی یا کسی دوسرے تعظیمی لفظ کا نہیں رہا جس سے اس کو یاد کیا جائے۔

اگر اس تعظیم خطابی پر ذرہ بھی غر کیا جائے تو سچا آجلے گی۔ کہ صوفی یا مولوی مذہبی گروہ کی قسین نہیں۔ بلکہ یہ آدمیوں کے اقسام ہیں۔ بعض آدمی صوفی منش اور بعض مولوی صفت ہوتے ہیں۔ بہر حال ہر مومن یا دیندار صوفی نہیں ہو سکتا۔ بلکہ کوئی مومن ایمان و عمل صلح کے ساتھ جب موافق ہوتا ہے تو اسی کو عام لوگ صوفی کہتے ہیں۔ اسی طرح جب مولوی بھی ایمان و عمل کے دائرہ میں قدم رکھتا ہے تو اپنی مولویت کے جس ایمان کو پاتا ہے اس پر مولویت کے لفظ کا اطلاق کیا جاتا ہے۔ کیا نیل سلم نہیں کہ تصوف کو تو اس قدر کرایا جلتے اور مولویت کے لئے خود بھی گناہ عظیم سمجھا جائے۔ کیا مولوی کا مادہ اشتقاق تلاش کرنے والے کو اس قدر وسیع میدان نہیں مل سکے گا۔ افسوس کہ آج یہ مسلمان جن کے پاس لے دیکر قرآن و حدیث اور فقہ و تصوف کا ہی سرمایہ محافظہ ایمان تھا، خود بخود اس کے نیست و نابود کرنے کے درپے ہو رہے ہیں۔ حالانکہ مسلمان کے پاس جو کچھ ہے سب کا نام ہے۔ اور بعض چیزیں اگر آج کارآمد نہیں سمجھی جاتیں تو کل (گذشتہ) تک وہ ضرور کارآمد چیزیں تھیں۔ فقیر

کا مطلب ان الفاظ سے محض یہ ہے کہ جن بزرگوں نے جو کچھ کیا اپنے زمانے میں نو بدعت کے ماتحت کچھ دیکھ کر کیا۔ اور وہ اس پر مامور تھے۔ اب ان پر نفرت کرنا یا یہ کہنا کہ ہمارے وقت کے لئے ان کی مساعی کا رآ مد نہیں کس طرح حق بجانب سمجھا جاسکتا ہے۔ صدیوں کی مخلصین اسلام کی محنتوں کو اکارت قرار دے دینا اور چند محول میں ایک باخدا جماعت کے حق میں ایک طرفہ معاندانہ ڈگری جاری کر دینا بڑی زود کاری ہے +

ایسی ہی غلط فہمیوں کی اصلاح کے لئے جن میں اکثر علماء، مظاہر اور صوفیاء ناقص مبتلا رہتے ہیں۔ علامہ ابوالنصر سراج نے اپنی بابرکت تصنیف کتاب الملح میں وہ کچھ ارشاد فرمایا ہے کہ جس کے پڑھ لینے کے بعد ایسے شکوک و ادہام قریب بھی نہیں بھٹکتے۔ چنانچہ فرماتے ہیں۔ کہ:-

اللہ تعالیٰ نے تمام مومنین سے بند و بالا مرتبہ ان کا رکھا ہے جو ادلی العلم اور قائمین بالقسط اور ملائکہ کے بعد انہی کی شہادت پیش کی ہے۔ چنانچہ فرمایا شہد اللہ۔ اللہ لا الہ الا ہو والو العلم قائمًا بالقسط۔ اور انحضرت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی علماء کو جانشین انبیاء علیہم السلام ارشاد فرمایا ہے۔ سو یہ القاب میری تحقیق میں ان لوگوں کے حق میں وارد ہونے میں جو کتاب اللہ کا سرکش تہ مضبوط تھا منہ والے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی متابعت کے پورے کر شان اور صحابہ اور تابعین کے نقش قدم پر چلنے والے اور اللہ تعالیٰ کے اولیاء متعین و صالحین کی راہ اختیار کرنے والے ہیں اور ایسے انخاص کو طبقات سے گاہ میں رکھا جاسکتا ہے۔

ایک طبقہ ارباب حدیث کا ہے، دوسرا فقہاء کرام کا، تیسرا صوفیاء عظام کا۔ بس یہی طبقات سے گناہ اولو العلم اور قائم بالقسط کہے جانے کے مستحق ہیں جو انبیاء علیہم السلام کے جانشین ہوتے ہیں۔ بہت سے امور تو صوفیہ اور محدثین و فقہاء کے درمیان مشترک ہی ہوتے ہیں اور جو عقائد ان کے ہوتے ہیں۔ وہی ان کے بھی ہوتے ہیں۔ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی یہ اور وہ دونوں گروہ اپنے لئے واجب سمجھتے ہیں علوم و فنون سے جس طرح وہ کام لیتے ہیں یہ بھی لیتے ہیں۔

لیکن اس اشتراک کے بعد صوفیاء انواع عبادات، حقائق طاعات اور اخلاق جمیلیہ سے جن درجات عالیہ اور منت ازل رفیعہ کو طے کرنے لگتے ہیں۔ وہاں تک علماء، مظاہر اور فقہاء اور اصحاب حدیث کی رسائی نہیں ہو سکتی اور صوفیاء کے امتیازی خصوصیات سے جن میں دوسرے طبقات ان کے ساتھ شریک نہیں، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان کی توحید بالکل خالص

ہوتی ہے۔ غیر اللہ سے وہ کسی صورت بھی دل نہیں اٹکاتے اور ان کی کو صرف اللہ ہی سے لگی رہتی ہے۔ وہ اللہ ہی پر نفل رکھتے ہیں اور ان کا تمام مقصود و مطلوب اللہ ہی ہوتا ہے۔ وہ تناعت کو اپنا شیوہ بنا لیتے ہیں۔ قبیل کو کثیر پر ترجیح دیتے ہیں۔ غذا، لباس اور ہر قسم کے سامان دنیوی سے صرف مایحتاج کو اختیار کرتے ہیں۔ بھلے تو نگری کے تنگ دستی، بھلے سیری کے گرسنگی، بھلے افراط کے قلت، بھلے جاہ و شہمت کے تواضع ان کی پسندیدہ نصیلتیں ہوتی ہیں۔ علائق و اسباب سے قطع نظر کر کے صرف رب العزت جل و علا شانہ پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ نیکیوں اور طاعتوں کی جانب خلوص نیت کے ساتھ پیش قدمی کرتے ہیں۔ بلا الہی پر صابر اور قضا الہی پر راضی رہنا ان کی نظرت ثانیہ بن جاتی ہے۔ ان کے تمام اوصاف و اخلاق سنت نبوی اور آثار صحابہ کی مطابقت میں ہوتے ہیں۔ گویا سب سے بڑا صوفی وہ ہے جو سب سے زیادہ عامل بالقرآن اور تابع سنت ہوتا ہے۔ کیونکہ یہ لوگ جب عرصہ تک اپنے علم و معلومات کے مطابق عمل کرتے رہتے ہیں تو اللہ کریم انکو وہ علم بھی عطا فرمادیتا ہے جو پیشتر انہیں حاصل نہ تھا۔ اور یہ علم ان ہی کے ساتھ مخصوص رہتا ہے۔ وہ ان کے نفوس میں تزکیہ اور قلوب میں جلا پیدا کرتے ہیں۔ کثرت معاصی و شہوات، حب جاہ، طمع، حرص، نوپسندی وغیرہ سے جو زندگی الوہح قلوب پر جما ہوتا ہے، وہ دھل جاتا ہے۔ اس وقت ان پر اسرار غیب منکشف ہو جاتے ہیں اور ان کی زبانیں سخاقت عالیہ کی ترجمانی کرنے لگتی ہیں۔

یاد رکھئے کہ اسلام اگر فطری اور ابدی مذہب ہے، تو اس کی روح تصوف بھی ابدی ہے۔ اور جہاں تک تحقیق تصوف کے ساتھ زہد و عبادت اور عبادت اور ریاضت کی روشنی کا تعلق ہے۔ تصوف کی ابتدا خود آغاز اسلام ہی میں ہو چکی تھی چنانچہ اسی کے عمل و علم کے ماتحت حضور علیہ السلام کے زمانہ میں ایک مقدس و ممتاز جماعت نظر آتی ہے۔ جن کی طہقات ابن سعد قسم اول جلد دوم ۲۸۶ میں حضرت عثمان بن مظعون، حضرت باہلی، حضرت ابو ہریرہ اور حضرت ابوذر غفاری رضوان اللہ علیہم اجمعین اور اصحاب صفہ ایسی جلیل القدر ہستیوں کی ایک فہرست ملتی ہے۔ جو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا کے مطابق اسلام کے دینی مقاصد کی تکمیل کیلئے قیام پذیر ہوئی۔ جن کا شیوہ یہ تھا کہ اپنی زندگی عبادت، تعلیم قرآن و حدیث اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت پذیری پر ہی وقت سمجھتے، ان کے معاش کے مختلف ذرائع تھے کچھ لوگ تو جنگل سے لکڑیاں پکڑ کر لاتے اور ان کو فروخت کر کے اپنے بھائیوں کیلئے کھانے پینے کا سامان جمیا کرتے۔ اکثر انصار بکھور کی پہلی ہوتی انہیں توڑ کر لاتے اور مسجد کی چھت میں ٹسکا دیتے۔ جو بکھوریں ان شاخوں سے پک پک کر گرتیں

یہ لوگ ان کو اٹھا کر کھا لیتے۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی خدمت میں جب کہیں سے کسی قسم کا پکیزہ کھانا آتا۔ تو حضور ان کے پاس روانہ فرمادیتے اور جب دعوتوں پر ضروری سمجھتے تو ان کو بلا کر ان کے ساتھ خود بھی بیٹھ کر کھانا تناول فرماتے کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا کہ حضور علیہ السلام اس جماعت کے افراد کو کھانے کیلئے مہاجرین و انصار پر تقسیم بھی فرمادیتے اور اپنی اپنی مقدور کے مطابق ہر شخص ان میں سے ایک ایک دو حضرات کو اپنے ساتھ لے جا کر کھانا کھلاتا۔ حضرت سعد بن عبادہؓ جو نہایت دلجو و اور غیر صحابی تھے، بعض اوقات مسجد کے اسی اسی مہانوں کو اپنے ساتھ لے جاتے اور کھانا کھلاتے حسب تحقیق علامہ شبلیؒ ان حضرات کی تعداد چار سو کے قریب تھی۔ لیکن ایک زمانہ میں امت در تعداد نہیں ہوئی اور نہ ہی صف میں اس قدر گنجائش تھی بلکہ یہ تعداد گھٹتی چلی گئی۔ چنانچہ ان لوگوں کا مفصل حال علامہ ابن الاعرابی احمد بن محمد البصری المتوفی ۲۵۳ھ مجری المقلد ابو ابن مندہ کے متاد تھے، نے ایک الگ تصنیف میں لکھا ہے۔

علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی دو صفحہ کا ایک رسالہ اصحاب صفہ کے نام میں لکھا ہے جس میں ایک سو آدیوں کے نام ترتیب بجا مذکور ہیں۔ اصحاب صفہ کا بخاری شریف باب المغازی وغیرہ میں اور صحیح مسلم میں حسبہ حسبہ مقامات پر ذکر کیا گیا ہے نیز سنن ابن جنبل جلد دوم ۱۳۶ اور کچھ اضافہ کے ساتھ زرقانی میں بھی درج ہے۔ بلکہ ابوضاحت یوں بھی بیان ہوا ہے کہ ان لوگوں کے بال بچے نہ تھے اور جب شادی کر لیتے تھے تو اس حلقہ سے نکل جاتے تھے۔ یہ حضرات دن بھر بارگاہ نبوت میں حاضر رہتے اور حدیثیں سنتے اور رات کو چھوڑتے پر پڑ رہتے۔ ان کے پاس چادر اور تہ بندہ نول چیزیں ایک ساتھ کبھی موجود نہیں ہوتیں۔ یعنی چادر ہوتی تو تہ بند نہ ہوتا اور تہ بند ہوتا تو چادر نہ ہوتی۔ چادر کو گلے سے اس طرح باندھ لیتے کہ راتوں تک ٹنگ آتی جسکو پنجابی میں گلہی مارنا کہتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کو ان لوگوں کا استفادہ خیال تھا کہ ایک مرتبہ حضرت خاقان بننت جگر گوشہ رسول اللہ سیدۃ النساء فاطمہ الزہراء رضی اللہ عنہا نے چکی پیسنے سے ہاتھوں میں پھلے پڑ جانے کی شکایت کر کے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک کینیز کی درخواست کی تو حضور نے فرمایا کہ یہ نہیں ہو سکتا۔ تم کو کینیز دل اور صفہ والے بھوکوں مرے۔ سبحان اللہ صفہ والوں پر کتنی رحمت تھی۔

گران متقی انسانوں کی اس کیفیت کو رہبانیت سے کوئی تعلق نہ تھا۔ بلکہ قرآن کریم میں تحت آیۃ لایستلون الناس الحافا یعنی وہ لوگ چمٹ کر سوال کرنا نہیں جانتے، سے بعض مفسرین نے یہی جماعت مراد لی ہے لیکن اس کے برخلاف موجودہ دور کے بعض غرض پرست ملائوں نے تصوف کو بدنام کر کے وقت ان حضرات پر بھی اتنا

لگای دیا ہے۔ لاول ولاقہ۔ اگر ایسا ہوتا تو حضور علیہ السلام ان کی حمایت و اعانت کیوں فرماتے۔ بلکہ یہ جماعت رہبانیت کے ماتحت علم و عمل کی بنا پر ممنوع قرار دیدی جاتی۔ حالانکہ ایسا نہیں ہوتا۔ اور نہ ہو سکتا ممکن تھا۔ اہل دل ہمیشہ سے جہان میں موجود رہے ہیں اور اس وقت تک خدا کے فضل سے دنیا میں موجود رہیں گے۔ جب تک اس جہان کا قیام رہے گا اور خدا نے واحد جل شانہ اپنے مقبول و پرستار بندوں سے دنیا کو ہمیشہ آباد رکھے گا۔ اور اس کے عبادت گزار و مخلصین کبھی ذلیل و خوار نہیں ہوں گے۔ چونکہ یہ مسئلہ حقیقت ہے کہ اسلام نظری اور ابدی مذہب ہے۔ لہذا اسکی ظاہری و باطنی، صوری و مخفی حقیقت (تصوف) کو بھی بفضلہ تعلق اذوال و نقمان کا اندیشہ نہیں خواہ معاندین و مادہ پرست اس پر ہزار جملے کریں۔ شعر

شور بختاں باز و خواہد
مقبلاں را ذوال نعمت جاہ
گر نہ بیند مرد ز شپہ چشم
چشمہ آفتاب را چہ گناہ

پس اہل حرص و ہوا کی عیالت اور ظاہریت کے حامیوں کی بطالت اس مسئلہ میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ کہ خدائے واحد کے مقدس ذکر سے قلوب مومنین خالی ہو جائیں اور نفس کے پجاری حق پر فتح حاصل کر سکیں۔

تصوف کی ابتدا

تصوف اپنے عملی پہلو کے لحاظ سے ایک وہ طریق کار ہے جسکی ابتدا جیسا کہ پیشتر ازیں ذکر ہوا ہے آغاز اسلام ہی میں ہو چکی تھی اور یوں کہتا ہے جانہ ہو گا کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام (فراہ امی و امی) کے باطنی و صدوری کوائف اور رب العزت کے حضور میں وہ پاکیزہ و پسندیدہ ادائیں (جو اعلان نبوت سے قبل اور اظہار نبوت کے بعد حصول معرفت و خوشنودی باری تعالیٰ کے معاملہ میں ظہوریں آئیں) کا نام تصوف ہے۔ مگر بعض مخالفین تصوف نے اہل تصوف کے تبتل معاملہ میں اور تو کہ دنیا کے خیال کو جو کسی خاص سبب سے ایک وقت میں کے لئے اہل تصوف میں پایا گیا۔ نہایت غلط بیانی اور ہٹ دھرمی سے رہبانیت کی مرحد میں لانے کی کوشش کی ہے۔ اور یہ ان لوگوں کی اخلاقی و علمی کمزوری ہے، کیونکہ وہ دیکھتے ہیں کہ ایک طالب علم حصول علم دین کیلئے، ایک کاروبار حصول معاش کیلئے، ایک سیاح اپنے مشن کیلئے، ایک ملازم اطاعت حکمران کیلئے اگر سالہا سال تک گھر اور وطن سے دور رہتا ہے اور اسکی زندگی پر رہبانیت کا شبہ بھی نہیں کیا جاتا۔ تو پھر کیا یہ نامہی نہیں کہ ایک حق کے متلاشی نے اسی طالب علمانہ طریق پر اگر چند سال زہد و ریاضت میں گزار دیئے یا اصلاح نفس کیلئے کچھ عرصہ کسی پیر طریقت کے ارشاد پر پادریہ پیمانی کی تو اس پر چھٹ رہبانیت کیوں ٹھونس دی جائے۔ جبکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور تابعین و تبع تابعین کی مقدس

جماعتوں میں بھی خود ایسے لوگ پائے جاتے ہیں۔ جن کا وہی عمل تھا جو آج کل کے ایک خدا شناس صوفی کا ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے ان کو صوفی کے اس کام سے نہ مطعون فرمایا۔ اور نہ ہی ان کے اس عمل کو رہبانیت کی کڑی سے تعبیر کرنے کا حکم دیا۔

متصوفین حضرات کے تمام مضامین تصوف اور کتابوں میں یہ امر بطور قدر مشترک کے پایا جاتا ہے۔ کہ تصوف اور صوفی پرتقید کے وقت یہ لوگ مریدوں (صحابہ کرام) کو تو دیکھتے ہیں، لیکن عین اسی وقت ان کے پیر (رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم) سے آنکھیں بند کر لیتے ہیں۔ حالانکہ یہ ایک حقیقت ہے۔ کہ اگر ان لوگوں کی نظریں و ذنوں جانب ہوتیں، تو ان کی بہت سی غلط فہمیوں کا خود بخود ازالہ ہو جاتا۔ انیسویں کہ ان لوگوں کو یہ توفیق حاصل نہ ہوتی۔ اور تعصب کے ماتحت ایک چشم ہی رہے۔

اگر ایک چشم پر بندم گنہیست
وگر باہر دو بدیم شرط را ہیست

مقام خور ہے کہ کتنی تک دود کے ساتھ صوفیوں کے فعل چپہ کشی کو بدعت کا رنگ دے کر اچھا لانا ہے اور یہ محض اس لئے کہ ان لوگوں کے زعم باطل میں صوفی کا چپہ کشی کرنا رہبانیت کا جزو اعظم ہے۔ حالانکہ قرآن پاک میں حضرت موسیٰ علیہ السلام حبیبی اولوا العزما اور یغیر انہ شان رکھنے والی ہستی کے لئے (چپہ) یعنی عبادت کیلئے چالیس دن کی میعاد مقرر فرمائی جانے کا بڑی وضاحت سے ذکر ہے۔ صوفیوں کی چپہ کشی کو اگر بے معنی اور خود کشی بھی مان لیا جائے تو یہ بتائیے کہ قرآن کریم کی اس اربعین (چپہ) میں کیا حکمت تھی۔ اگر مولانا کریم موسیٰ علیہ السلام سے کوئی راز دلانہ بات ہی فرماتا چاہتے تھے۔ تو یوں ہی بغیر چپہ (اربعین و ثلثین) کے بھی فرما سکتے تھے۔ کیا حق تعالیٰ اس امر پر قادر نہیں (نعوذ باللہ) کہ بلاؤ، توروہ، قلیہ کھلا کر نرم تالیں پر بیٹھے ہوئے اپنے ایک بندے سے مخاطبت فرمائیں، ہو سکتا ہے اور ضرور ہو سکتا ہے۔ قرآن کریم کے ایک اور قصہ پر غور فرمائیے کہ زکریا علیہ السلام اولاد کے لئے دعا فرماتے ہیں جواب میں یہ خوشخبری ملتی ہے کہ ہم تجھ کو یحییٰ نام کا بیٹا عطا فرمائیں گے۔ عرض کرتے ہیں، الٰہی وہ کیونکر ہو گا میں پورھا ہوں اور بوی میری پہنچ ہو چکی ہے۔ فرمایا ہاں ملے گا۔ اور ضرور ملے گا۔ عرض کیا کوئی نشانی فرمائی جائے۔ فرمایا تو تین دن خاموشی (چپ) کا روزہ رکھ اور بغیر اشارہ کے کسی سے بات نہ کر اور اللہ تعالیٰ کا صبح و شام کثرت سے ذکر کر حضرت زکریا علیہ السلام کو بیٹا ملا، مگر تین دن کا یہ ایک مختصر سا چپ کا روزہ اور مجاہدہ بیٹے کے پیدا ہونے سے کیا تعلق رکھتا تھا

جیکہ نبی رب العزت کی رحمت اور مہربانی ہی سے ملنا تھا معلوم ہوا کہ قدرت کے کچھ قوانین ہیں۔ اور عموماً نتائج ان ہی قوانین کی پابندی سے حاصل ہوتے ہیں۔ اگر علمی تحقیق سے کام لیا جائے تو مجاہدہ کا سب سے بڑا رکن ایک چلہ کشی ہی ہے جس کے بغیر مجاہدہ مکمل نہیں ہو سکتا۔ یہ فعل چلہ کشی حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کی مخصوص چیزوں میں سے ہے۔ اور تمام اولیا و کرام اسی کی برکات سے فیض یاب ہوتے رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ چلہ کے لئے مخصوص اور موکد مسائل میں سے ایک یہ مسئلہ بھی ہے کہ جس شخص کی بسوداقت اپنی ذاتی اور قوت بازو کی کمائی پر نہ ہو۔ اس کو چلہ کشی نہ اختیار کرنی چاہئے۔ کیونکہ خیرات و زکوٰۃ کھانے والے آدمی کو اس راہ میں قدم رکھنا عیث ہے۔ اس لئے کہ مشتبہ روزی والا آدمی کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا باوجود قرض لیکر چلہ کشی میں روٹی کھانا تو ذہر بلائیل کا حکم رکھتا ہے۔ ہر فرزندار کو قرض ادا کر کے یہ شغل اختیار کرنا چاہئے۔ ورنہ سب کچھ رائیگاں جائیگا۔ صدقات و خیرات اور قرض کی وجہ سے شکم سیری بندے میں سستی اور غفلت کے علاوہ بے بسی شقاوت قلبی اور بے غیرتی پیدا کرتی ہے۔

چلہ کے ساتھ نیت اعتکاف ضروری ہے۔ اور مدت چلہ چالیس دن ہوتی ہے۔ جسکو قرآن کریم نے بھی العین (چالیس دن) فرمایا ہے۔ اور سرکار دو جہاں سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چلہ مبارک غارِ حرا کا ذکر بھی احادیث شریفہ میں آیا الفاظ آتا ہے۔ من اخلص لله تعالى اربعین صباحاً ظهر له بينا ببيع الحكمة على لسانه من قلبه یعنی جس نے اللہ تعالیٰ کے لئے چالیس دن خلوص سے گزار دیئے حکمت (رازداری) کے چشمے اس کے دل اور اس کی زبان پر سفل پڑتے ہیں۔ یہاں یہ مسئلہ بھی یاد رہے کہ ہائی انکشاف کیلئے چلہ کشی میں پاکیزگی مکان و طعام نہایت ضروری ہے۔ کسی شے کا حلال اور جائز ہونا اور پینے اور پاکیزہ ہونا اور بے اور حکم قرآن کریم جو حلال چیز پاک نہ ہو وہ نہایت میں داخل ہے۔ مثلاً مشرکین کے ہاتھ دکان اور گھر کا کھانا ناپاکی میں سے ہے۔ جسکی مسلمان پرواہ تک نہیں کرتے۔ پھر حضور علیہ السلام کا یہ ارشاد حَبَّبَ عَلَيْهِ الْخَلَاءُ۔ یہ صلوات کی تمنائی یوں مرغوب کرانی گئی۔ وَذَكَرُ سَمَهُ رَبِّي وَتَبَتَّمَلَّ الَّذِي تَبَّتْ يَدَاكَ كَأَرشَادٍ (یعنی یاد کر نام رب اپنے کا اور الگ ہو طرت اسکی الگ ہونا) سے کیا مطلب تھا۔ کیا اس سے مراد انقطاع عملیات سفلی اور اتحاق عملیات علوی اور اہتمام صلوات و تمنائی ہی ثابت نہیں ہوتا تاکہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کسی غیر کا لگاؤ نہ رہے۔ یہ غارِ حرا کا چلہ اور اس کا سارا قصہ جو بخاری اور مسلم کی سند سے مروی ہے کیسے۔ یہ چند نشک کچھے اور بہت کم مقدار کے ستو لے کر مکہ معظمہ سے چند میل دور درندوں والے بیابان کی پہاڑیوں میں

مسل رتیں گزارا اور دشت عرب کے ایک بیہت ناک کھوہ میں تن تنہا کالی گھڑیاں لبر کرنا، چلہ کشی نہیں تو اور کیا تھا۔ اور پھر ایک بار نہیں۔ بروایت ابن ہشام لمن جَلَ سَنَةً مَشْهُوًّا (یعنی ہر سال میں ایک مدینہ حضور علیہ السلام فارغ اس چلہ کشی فرماتے تھے۔ چنانچہ چودھویں صدی کے نامور مورخ اور فاضل محقق علامہ شبلی نعمانی نے اپنی کتاب سیرۃ النبی علیہ السلام کی جلد اول ص ۱۸۱ میں لکھا ہے کہ مکہ معظمہ میں تین میل پر ایک غار تھا جس کو حرا کہتے ہیں، حضور علیہ السلام مدینوں دہاں جا کر قیام فرماتے اور مراقبہ کرتے کھانے پینے کا سامان ساتھ لے جاتے۔ وہ ہو چکتا تو پھر گھر پر تشریف لاتے۔ اور پھر وہاں جا کر مراقبہ میں مصروف ہو جاتے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ آپ وہاں جا کر (غارِ حرا) میں تختہ نشین یعنی عبادت فرماتے تھے۔ یہ عبارت کیا تھی۔ عینی شرح بخاری میں ہے قِيلَ مَا كَانَ صِفَةً تَعِينُ بِأَنَّ ذَاكَ كَانَ وَالتَّفَكُّرُ وَالْإِعْتِبَاءُ ترجمہ یہ سوال کیا گیا ہے کہ آپ کی عبادت کیا تھی۔ جواب یہ ہے کہ غور و فکر اور عبرت پذیری اور یہ ہی عبادت تھی جو آپ کے دادا جان ابراہیم علیہ السلام نے نبوت سے پہلے کی تھی۔ ستاروں کو دیکھا تو چونکہ تجلی کی جھلک تھی دھوکا ہوا۔ چاند نکلا تو اور بھی شبہ ہوا اور آفتاب پر اس سے زیادہ۔ لیکن جب سب نظروں سے غائب ہو گئے تو بے سائنتہ پکار اٹھے اِنِّي لَا اُحِیْتُ الْاَضْلِلِیْنَ۔ یعنی میں فانی غروب ہونے والی چیزوں کو نہیں جانتا۔

ایک مغربی مورخ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عبادت کی کیفیت اس طرح ادا کی کہ سفر و حضر میں ہر جگہ حمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ہزاروں سوال پیدا ہوتے تھے۔ میں کیا ہوں۔ یہ غیر تنہا ہی عالم کیا ہے۔ نبوت کیا شے ہے۔ میں کن چیزوں کا اعتقاد کروں، کیا کوہ حرا کی چٹانیں، کوہ طور کی مہر فلک چوٹیاں کھنڈ اور میدان کسی نے ان سوالوں کا جواب دیا۔ نہیں ہرگز نہیں، بلکہ گنبد گرواں گردش لیل و نهار جھپکتے ہوئے ستارے ابرستے ہوئے بادل، کوئی ان سوالوں کا جواب نہ دے سکا۔

نبوت کا دیا چہ یہ تھا۔ کہ خواب میں آپ پر اسرار الہیہ منکشف ہونے شروع ہوئے۔ اور جو کچھ آپ خواب میں دیکھتے تھے بعینہ وہی پیش آتا تھا۔ کیونکہ وحی کے انواع میں ایک خواب بھی ہے۔ جیسا کہ صحیح بخاری کی شرح میں ہے اَوَّلُ مَا بَدَأَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْوَحْيِ الرَّؤْيَا الْفَصْلِيَّةَ فِي التَّوَهُُّدِ حَتَّى نَجَّى بَخَارِي كِتَابِ التَّجْمِيْرِ مِنْ زِيَادَةِ صَوَاتِ طَرِيقِهِ بِرَبِّهِ اَدَا كَيْفَا لِيَسِي (ایک دن جب آپ حسب معمول غارِ حرا میں مراقبہ میں مصروف تھے تو فرشتہ غیب نظر آیا جو آپ سے کہہ رہا ہے اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ط یعنی پڑھ اس خدا کا نام۔ جس نے

کائنات کو پیدا فرمایا۔ الاثر۔ آپ گھر واپس تشریف لائے۔ تو جمال الہی سے لبریز تھے۔ طبیعت میں ایک اضطراب تھا۔
 جلال الہی کا تاثر اور نبوت کے بارگراں کی عظمت کا تخیل تھا۔ آپ نے کیا دیکھا۔ ناموس اعظم نے کیا کہا۔ کیا کیا مشاہدہ
 ہوئے۔ یہ وہ نازک باتیں ہیں جو الفاظ کا تحمل نہیں کر سکتیں۔ اب اگر غریب صوفی اس سنت پر عمل کرے تو رہبانیت
 کا علم بردار کہلائے۔ کیا عملی اسلام ہی ہے۔ کہ فرعون کے تکیے، فاروق کے خزانے، فردوس کے عمل، ماد پرہیزگاری کی منطقت
 شہادہ کے جنت، امامان کے زم قالمین اور تبع اہلیس کے سے تخت و تخت اور رئیسانہ جو چلے جن میں نفس پرستی کے ممکن
 ستانہ مشاغل ہوں۔ لکن قول و لا قوت الا بالذکر العلی العظیم۔ یاد رکھئے صوفی کی جو کی سنون روٹی اور غار کے خشک
 ستو، مخلو معدہ کی کرکڑاہٹ اور دماغی خشکی ہی موجودہ مسلمانوں کے بنیادٹی اسلام سے ہزار درجہ بہتر ہے۔ جس میں ملکوتی وجود
 کا کاشفہ اور ناسوتی شہود کا مکالمہ ہوتا رہتا ہے۔ اور یہ صوفی کی خود ساختہ وہی چیز نہیں۔ بلکہ بانئے اسلام کے مستقل
 کی مقدس تیرات ہے۔ جیسا کہ مسلم اور ترمذی میں حضور علیہ السلام کے لئے باصرہ پر عجیب و غریب انوار کی تجلیات
 فیہی ہستیوں کا ظہور اور بہ تصحیح محدث سہیلی، جبرئیل علیہ السلام سے پہلے آپ کو پہاڑ کی غار میں حضرت ابراہیم علیہ السلام
 کے ملکوتی وجود کا کاشفہ مسلسل تین سال تک ہوتے رہتا اور اس کے بعد جبرئیل امین علیہ السلام کے وجود کا وہ مشہور ناسوتی
 ظہور جسے سب جانتے ہیں۔ یہ کس فعل کی برکات ہیں۔ یہی جسکو مخالفین صوفی کا بدعتی چہلہ اور رہبانیت کی سرحد کا جوڑ
 قرار دیتے ہیں۔ اُف۔ ہزار نکتہ باریک تر زمواں جا است۔ ہم کہتے ہیں کہ صوفیوں اور فقرا میں مراقبوں اور مجاہدوں کا جو
 آئین قائم ہے اور ان میں سے بعض جو چشم بند گوش بند و لب بہ بند۔ اور بعض عالم تصور اور بعض عالم محویت میں مراقبہ
 کا حظ حاصل کرتے ہیں۔ وہ اسی سنت نبوی کے اتباع میں بیٹھتے ہیں۔ روحانی ترقی اور عرفانی مشاہدوں کی بسم اللہ میں
 سے اور اسی طرح ہوتی ہے۔ کیونکہ تصوف میں تزکیہ باطنی سے بغیر عرفانی مشاہدات نہیں ہوتے۔ اور نہ انوار آسمانی کا
 نزول ہوتا ہے۔

کاش کہ یہ لوگ صوفیائے کرام کی عملی زندگی کے بعض حصوں پر نکتہ چینی اور تنقید کرتے وقت صحابہ کرام ہی کی زندگیوں
 کو سامنے نہ رکھتے تاکہ ان کو کسی صوفی یا پیر کا مقابلہ کرنے کے لئے پیر حقیقت (رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم) کے
 دستور العمل سے موازنہ کی آسانی ہو جاتی اور وہ اس الجھن سے جو مریدوں (صحابہ کرام) سے موازنہ کرانے سے اپنی
 جانوں کو جو کھوں میں ڈال لیتے ہیں محفوظ ہو جاتے۔ کیونکہ صحابہ کرام کی لکھو کھا زندگیوں کا حامل موجودہ زمانے کا ایک ہی

مجمع سنت پر ایک وقت نہیں ہو سکتا اور پیر کا مقابلہ مرید سے کرانے میں بہت سے ایسے اشکال پیدا ہو سکتے ہیں جن پر غر
 کرنے والا انسان خواہ مخواہ گمراہ ہو کر رہ جاتا ہے۔ مثلاً مقابلہ میں یہ کہنا کہ موجودہ صوفی کا جس دم سے سنی پڑھنا یا نفی اثبات
 پکانا ایک خلات اسلام طریق اور بدعت ہے۔ کیونکہ یہ صحابہ کرام میں نہ تھا۔ فقیر کہتا ہے کہ اگر ایسا طریق عبادت بضر محال
 صحابہ کرام میں سوائے چند ایک کے نہیں ملتا کیونکہ وہ ابتداء کے اسلام میں تبلیغ اسلام اور مجاہدانہ سرگرمیوں میں اپنا وقت گزارنے
 کے باعث یہ صورت و طریق عبادت الہی اختیار کرنے کا وقت ہی نہیں پاسکے (لو کوئی اعتراض کی بات نہیں ان کے اور
 ہمارے پیش اس سیدنا نبیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو پایا جاتا ہے۔ اگر باور نہیں ہے جو یہ حدیثوں میں غلط کا لفظ آیا
 ہے۔ جس کے متعلق حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام فرماتے ہیں حتی ظننت انہ الموت۔ میں نے ایسا خیال کیا کہ
 موت طاری ہوگی۔ اور جس کا ترجمہ زرقانی ص ۲۲۶ میں ہی جس النفس کیا گیا ہے۔ یہ کیا ہے صوفی اگر جس دم کرے تو
 اس کو گردن زدنی ٹھہرا کر جوگ و اشراق کا حاصل قرار دیا جائے۔ اور محمدین اگر غلط یعنی جس النفس رسول اللہ صلی اللہ علیہ
 وسلم سے ثابت کر دیں تو ان کو کوئی ٹوکنے والا نہ ہو۔ اور طیبی کی مشہور سند سے اس کی تائید میں حدیث حرا کا یہ ٹکڑا بھی
 پیش کیا جاتا ہے کہ خط کے ساتھ جبرئیل علیہ السلام کے متعلق آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَاخَذَ جِبْرِئِلُ
 (جبرائیل نے میرے صحن کو دبا یا) یعنی سانس روک دی۔ آخر سانس روک دینے کا کیا نفع تھا۔ جب کہ عالم الغیب کا ادراک
 پل بھی ہو سکتا تھا۔ مگر باطنی قوی کا بیدار ہونا یا درکھنا اس جس نفس کو بھی ادراک کے لئے ایک فطری حالت قرار دیا گیا ہے
 کاش کہ یہ خدا کے بندے جس چیز کے اہل نہیں اس پر قلم نہ اٹھائیں اور اپنی بے خبری اپنے تک ہی محدود رہنے دیں۔ کسی مسئلہ
 کی عدم واقفیت ہوتے ہوئے اس پر قلم اٹھانا اور تمثیلات سے بحث کرنا دوسرے لوگوں کی گمراہی کا باعث بننا ہوتا ہے
 اور ایسی حالت میں تمثیلی قیاس انسان کو غلط نتائج پر پہنچانے کا سبب بن جاتا ہے۔ بلکہ یوں کہئے کہ اکثر اوقات ایسے مسائل
 مثالوں میں سلجانے سے کھیر جیسی نرم شے کو بھی ٹیڑھا بنا دیتے ہیں۔

صوفی اگر کسی باطنی آواز کا اظہار کرے یا الہامی کیفیت کا مدعی ہو جائے تو پکا مجرم ٹھہرے اور شہد کی مکھی کا وحی الہی کی
 نسبت دھلے ہو تو یہ جانز اور قابل قبول مکاشفہ قبر حیوانات کے لئے تو ثابت اور جانز کیونکہ حدیث شریف میں ہے
 اگر صوفی اس کا بار از دار کہلائے تو گناہ عظیم کا مرتکب۔ انہوں نے کہ لوگ انسانی شرافت و بلندی مراتب اور اس کی خلائات کو
 نظر انداز کر چکے ہیں۔ ورنہ ان ہنر لیاہت کو کام میں نہ لاتے۔ ایسے لوگوں کو معلوم ہونا چاہئے کہ علم لہوائی ظاہری عقل و حواس کے

سوا دوسرے ذرائع سے بھی ممکن ہے۔ اور ہمیشہ حق تعالیٰ ایسی نظیروں کو قائم رکھتا ہے جن سے عقل و حواس کے توازن کے بغیر جاننا ثابت ہوتا ہے۔ کچھ نہیں تو ہوس پانچ آدمیوں میں ایک آدمی ایسا پایا جاتا ہے جسکو ایسے سچے خواب آتے ہوں کہ بعض اوقات وہ حالات و واقعات جو ابھی ظہور پذیر ہونے والے ہوں دیکھ لیتا ہے اور اس وقت دیکھ لیتا ہے جب وہ خوابیدگی کی حالت میں ہو، خدا نخواستہ گریہ نظر نہ ہونے کے عقل کے بندوں اور حواس کے اسیروں نے تو ارادہ کر ہی لیا تھا کہ جس طرح بیچارہ صوفی مالخو لیا کا مریض قرار دیدیا گیا ہے۔ اسی طرح پیغمبروں کو بھی اگر نیت کی نہیں تو نعم کی غلطی کا شکار ٹھہرا ہی دیا جائے **نصرتاً بالله من ذالک۔**

پھر غافلین تصور و صوفی یہ اعتراض بھی کیا کرتے ہیں کہ یہ صوفی کھلانے والے لوگ جو اپنی قلبی اور سمعی دلچسپی کیفیتوں میں قبض و بسط کا ذکر کرتے ہیں۔ یہ بھی محض برہمن کی تعلیم کا اثر اور ہندو مذہبوں کی دیوانہ فطرت کا نتیجہ ہے۔ اور حقیقت میں اسلام کی تعلیمات میں قبض و بسط کا مسئلہ ایک لائینی ڈھکوسلہ ہے۔

ان مریض انقلاب مسلمانوں کی ایسی دہائی تباہی باتوں سے جو حقیقت الحاد مغرب کی مخالفت اور دہریت کی موافقت سے لی گئی ہیں، تیرا گئی ہوتی ہے کہ یہ درد مند ان اسلام جوش میں یہ خیال ہی نہیں فرماتے کہ مسلمانوں کے کسی حصہ عمل و دین پر حملہ کرنا خود اسلام کے کسی حصہ کو مجروح کرنا ہے۔ غریب مومن و مسلم جب بحکم لایو من احد کہم حتی اکون احب الیہ من ولدہ و والدہ و الناس اجمعین۔ سب کچھ کسی پر لٹا چکا اور تمام کائنات کو چھوڑ کر کسی ایک کے قدموں سے لپٹ پڑا۔ تو کم از کم اس پر ایسی غداری کا الزام لگاتے ہوئے تھوڑی دیر کے لئے انہیں تحمل و غدر سے کام لینا چاہئے کیا کوئی محمدی سرکار انبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں سے یہ چیزیں لے کر اپنے دین و ایمان میں داخل کر سکتا ہے نیت کی غلطی دوسری چیز ہے لیکن ایسی تغلیط بھی تحقیق کے بعد ہونی چاہئے۔ چند مٹی سنائی سطحی باتوں پر مسلمانوں کے سوا کون اور تمام امت اسلامیہ خصوصاً فقراء اہلسنت و الجماعت کو متم کرنا شاید تجا دوز عن الحد ہوگا۔

ایک چلہ کشی، خلوت، سمعی، بصری، قلبی مکاشفات و الہامات اور قبض و بسط پر کیا موقوف ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا دیکھنے والی آنکھ سے مطالعہ فرمائیے۔ سب کچھ ملے گا اور بڑی کھلی ہوئی حقیقتوں کے ماتحت ملے گا۔ اس غابرا کی وحی کے بعد بخاری شریف میں ہے کہ فترۃ جوئی یعنی وحی منقطع ہو گئی تھی لیکن اس کا اتنا اثر کہ حضور علیہ الصلوٰت والسلام اپنے آپ کو پہاڑ کی چوٹی سے گرا دینا بہ نسبت زندہ رہنے کے آسان خیال فرمانے

گئے۔ اور اپنے آپ کو گرا دینے کی نیت سے بڑھ چکے تھے جیسا کہ آیت شریف **مَا وَدَّعَاكَ رَبُّكَ وَمَا لِيَ** کے ماتحت بعض مفسرین حضرات نے لکھا ہے۔ اگر یہ صحیح ہے تو ہمارے صوفیاء اگر اپنی قلبی کیفیت کی تعبیر کسی بسط و قبض سے کرتے ہیں۔ تو یہ کچھ اسی فترۃ ہی کا بنا بنا یا نقش نہیں ہے۔ دیکھو صحیح بخاری کی شرح فتح الباری کی کتاب **التعبیر علیہ** صفحہ ۳۱ مطبوعہ مصر میں ہے کہ چند روز تک جب وحی رک گئی تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گئے تاکہ اپنے آپ کو گرا دیں کہ دفعۃً حضرت جبرائیل علیہ السلام نظر آئے اور کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ واقعی خدا کے پیغمبر ہیں جس سے آپ کو تسکین ہو گئی۔ لیکن جب کبھی پھر وحی رک جاتی تو آپ کسی پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ کر اپنے آپ کو گرا دینا چاہتے تو پھر جبرائیل نمایاں ہو کر تسکین دیتے۔ اور اس مسئلہ میں محدثین نے یہ بھی لکھا ہے کہ وحی کا بار بار رکنا اس لئے تھا کہ آپ رفتہ رفتہ اس کے برداشت کرنے کے عادی ہو جائیں۔ اُن کتنی سبق آموزیاں ہیں جن کے بعض لطائف و اسرار کے نہ سمجھنے پر آج نام نہاد مولوی بحث کرتے ہوئے کہہ گزرتے ہیں کہ یہ سب کچھ سرزمین ہند کے ہو گیل کا سرتر ہے بہت سے ان افراد کو جو اپنے آپ کو قادری خاندان کا غلام سمجھتے ہیں۔ بلکہ تاریخ بزرگوں سے خلافتوں کے بھی مدعی ہیں۔ یہ کہتے نہ رہے کہ یہ قبض و بسط کے قلعے جاہل صوفیوں کی اختراع ہیں۔ ان کی حقیقت کچھ بھی نہیں۔ حالانکہ حضرت سیدنا فرخ العظیم محبوب سبحانی شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہم بھی اپنی انہی کیفیتوں کا ذکر فرماتے ہیں۔ جو حضور علیہ السلام کی فترۃ کے واقعات سے لفظ بلفظ متعلق ہیں۔ یعنی پہاڑ پر سے گرا کر اپنے آپ کو ہلاک کر دینے کے لئے محض اس لئے آمادہ ہو جانا کہ بسا اوقات قلبی بندش کے متحمل نہ ہو سکتے تھے۔ مگر ان قادری غلاموں کی تصور دشمنی کا کون علاج کرے۔ حقیقت یہی وہ لوگ ہیں جو قادریت سے کوسوں دور ہو کر دوسرے لوگوں کو فریب دیتے ہیں اور ذہنی اغراض کے ماتحت قادری کھلا کر بزرگان دین کے تنہج سے روکتا چاہتے ہیں۔ جن کا قادری کھلانا اور حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ سے نسبت کا اظہار کرنا بھی دربار غوثیت کی توہین پر منتج ہوتا ہے۔ کیونکہ ان قادریوں کا باطن و باہر بیانا اور ظاہر ایسا مولیانا ہے کہ دیکھنے والا ان کی چکنی پٹری باتوں سے ان پر قادری ہونے کا شبہ کر ہی بیٹھتا ہے۔ حالانکہ ان کو خدا کے بندوں سے دُور کا لگاؤ بھی نہیں ہوتا۔ ایسے ہی ایک قادری کھلانے والے مکار کی عملی کیفیت فقیر نے سنی جس سے خوف پیدا ہوا۔ کہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں۔ اور اس مسئلہ سے غافل ہیں کہ انہیں ایک دن خداوند عالم جل و علائنا کے سامنے بھی جانا ہے۔ ایک دیوبندی عقیدے کے آدمی نے ان قادری کھلانے والے مولوی سے پوچھا کہ کیوں صاحب وظیفہ یا شیخ پڑھنا شروع کیا ہے مولوی صاحب

کو یہ تو معلوم تھا ہی کہ سائل دیوبندی جماعت کا ایک سرگرم مکن ہے۔ مکن ہے صحیح جواب دینے سے مجھ سے بدگمان ہو گیا اور آنا جانا چھوڑ دے۔ جواب دیا کہ بھائی زندہ خدا کو چھوڑ کر مردوں کو پکارنے کی کیا ضرورت ہے۔ یہ پکار تو فقیر کے نزدیک شرک کے قریب ہے۔ سائل جواب سن کر خوش ہوا اور ان قادری صاحب کی توحید پرستی کے گیت گاتا ہوا چلا گیا۔ پھر کسی دوسرے وقت اتفاق سے یہی مسئلہ ایک سچے قادری نے پیش کیا۔ مولوی نے دیکھا کہ اس کے ہاں سے گیارہویں شریف کی ماہانہ ایک دیگ اور انجن کا چندہ آیا کرتا ہے۔ اہل حق سے اسکو بھی نہیں کھونا چاہئے۔ بڑی منازت سے جواب دیا کہ بھائی یہ بات بھی عہدا دریافت کرنے کی ہے۔ ان بزرگوں کے بغیر خدا تمہارا کیا لگتا ہے۔ جب ہماری پکاروں کو یہ نہ سنیں تو خدا کب سنتا ہے۔ وظیفہ یا شیخ "ایک مبتدی کے لئے تو مشعل راہ ہے۔ میں نے ساہا سال پڑھا ہے۔ اور اب تک پڑھتا ہوں جب تک پوری محبت سے سرکار بغداد کو پکار نہ لوں۔ بخدا قلب میں چمک نہیں آتی۔ اور مرجھایا سا رہتا ہے شعر نہیں ہم کو مفرصہ اصحاب حضرت کی خدمت کے ٹھکانا مخلص کا بندے خدا کے میں جو کامل ہیں پھر کسی تیسرے وقت میں ہی سوال کوئی اور سائل کرتا ہے تو اسکو جواب ملتا ہے کہ میاں یہ کسی جاہل کی اختراع ہے جس سے پرہیز لاہی ہے۔ ایسے لایعنی وظائف بجائے منزل پر لے جانے کے گمراہ کرتے ہیں اور جہلا کا فعل محبت نہیں ایسے گمراہ کن وظائف سے توبہ کر کے ہمیشہ کے لئے اپنے آپ کو بچاؤ۔ لاجل و لا قوۃ الا باللہ یہ ہے وہ ایمان و یقین کا بلند درجہ جس کی بنا پر یہ لوگ پران غفام کو طعن کرتے ہیں اور خود شیخیت کے مدعی بنتے ہیں۔ اور بعض تو ان لوگوں سے وہ ہیں جن کو سولے کتابی تصوف کے اور کچھ بھی یاد نہیں ہوتا۔ بزعم خود صوفی ہیں اور اصطلاحات صوفیہ میں جاوید استعمال سے بہت غلو کرتے ہیں۔ محسوسات میں مقید کشف و سلوک سے بے بہرہ مشاہدہ کی ہر آنک نہیں لگی۔ مگر کتابی مکتوبات اور عقل کی طبع آزمائیوں کے بل بوتے پر دوسروں کو ہر کلمے میں ہر وقت سعی لاحاصل کا انہماک رکھتے ہیں اور اس بدیتی و کور باطنی کا نام خدمت دین ٹھہراتے ہیں۔ پھر فریباً قریباً ہی حال بعض ان لوگوں کا بھی ہے جو حضرات نقشبندیہ رحمہم اللہ تعلقے کی اطاعت کے علمبردار کہلاتے ہیں۔ حالانکہ مجددیت اور نقشبندیہ کا سارا دار و مدار انہی کیفیتوں اور لطائف و اسرار پر ہے۔

ایک مرتبہ ایک نقشبندی صاحب کہنے لگے یہ جو لطائف ستم کا تذکرہ فقیروں میں ہوتا ہے۔ اس کا کیا ثبوت ہے ہم نے تو آج تک ان لطائف کی صفائی سے اخلاقی عزائم و فضائل کے اندر اعتدال پیدا ہونا نہیں دیکھا اور نہ ہی اس

میں کوئی دلیل بزرگان سلف بلکہ صحابہ میں سے ہمارے معلومات میں آئی ہے۔ قافا۔ ثم آہا ثم آہا۔ ان سے کون کے کہ ممکن ہے صحابہ کی زندگی میں اس کی تغیر نہ ملے۔ مگر پہلے بھی ذکر کیا جا چکا ہے کہ عمل کے لئے صرف مریدوں ہی کی زندگی کو کیوں لیا جاتا ہے۔ شیخ کی زندگی میں اس سے رخصی جانی چاہئے۔ آخر بتایا جائے کہ حضرت علیہ السلام کے واقعہ شق الصدر سینہ کا چیرا جانا کی کیا توجیہ ہے۔ جس کے متعلق شاہ عبدالعزیز محدث کی تحقیق یہ ہے کہ شق صدر کا واقعہ پانچ دفعہ پیش آیا اور وہ سینہ شق کیا گیا۔ جو ازل ہی سے انوار الہی کا گنجینہ اور اسرار توحید کا خزینہ تھا کیا ایسے مولویوں کے پاس کوئی شرح و توجیہ اس واقعہ کی ہے کہ سینہ چاک ہوا۔ قلب مبارک نکالا گیا۔ پھاڑا گیا۔ کوئی سیاہ سی چیز اس سے نکالی گئی۔ طشت نذیب میں کوئی چیز بوت کی مانند لائی گئی جس سے قلب اظہر و صویا گیا۔ نور تاباں سے عیاں کیا۔ اور اس سے قلب نبی علیہ السلام پر ٹہر کر گئی جس کی ٹھنڈک آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت تک بھی محسوس ہوتی رہی۔ جب پچاس سال کی عمر کے بعد بھی آپ اس واقعہ کو مدینہ منورہ کے اصحاب سے ذکر فرما رہے تھے۔ مگر نہ خون نکلا نہ ٹانھے لگے۔ نہ تکلیف ہوئی اور یہ سب کچھ ہو بھی گیا۔ اگر صوفی حضرات لطائف و اسرار کے ان مسائل کو ہم تک نہ پہنچاتے تو شاید ہم ان تمام باتوں کو خواب و خیال ہی سمجھ لیتے جیسا کہ واقعہ معراج شریف کے متعلق بعض لوگوں کو ذہول نظر ہو چکا ہے۔

مش مشور ہے متعصب بات کے انونی جس سے تعصب ہوا اسکی نیکی بھی بدی دکھائی دیتی ہے۔ اور جس سے پیار ہو۔ اس کا عیب بھی ثواب نظر آتا ہے۔ موجودہ دنیا پرست مسلمان چونکہ مذہب کے پاکیزہ اصولوں سے کانگری پنڈتوں کی صحبت و تعلیم کے ماتحت بہک گیا ہے۔ اس لئے صوفی کا ہر اسلامی فعل اس کو عیب دکھائی دیتا ہے۔ وہ مذہب کو نروڈوں اور گانہ حیلوں کی حد تک سے دیکھتا رہتا ہے۔ اس لئے ان کے پیار کی وجہ سے اس گم کردہ راہ کو ایک زمانہ بھر کامکار مہمان نظر آتا ہے۔ مگر اپنا صوفی اسلام کا دشمن اور گمراہ۔ لاجل و لا قوۃ الا باللہ پھر صوفیوں کے سیر و سلوک پر صرت طعن ہی نہیں کیا جاتا۔ بلکہ ان کے برفلات پر لپو کی کتابیں دکھائی جاتی ہیں کہ ان کا کوئی سوئے محسوس اور نامحسوس شہادت و غیب کے جہانوں سے گزرتا ہوا فردوس میں تک پہنچا ہے۔

دور کی کوڑی لائے کہ صوفیوں کا ماخذ مل گیا۔ لیکن کاش کہ اتنی طویل مسافت طے کرنے کی بجائے کبھی آیت معراج شریف پر ہی نگاہ ڈال لیتے تو پارسیوں کی کتابوں سے بہت پہلے ان کو بخاری و مسلم کے اوراق میں ان آیات کبریٰ کا حال کھل جاتا۔ جن کا کچھ تہہ کبھی کبھی بچارے صوفی بھی دیتے ہیں۔ مگر کیا کیا جانتے۔ یا تو قرآن کریم اور بخاری و مسلم سے واقعہ معراج شریف

حذت کر دیا جائے، یا ان کے لئے دربار نبوت سے چودھویں صدی میں طریق کار کی کوئی نئی مشعل راہ مانگی جائے۔ کیا ان
مومنین کا یہی فریب خوردہ ایمان نہیں جس نے ان کو قصوت سے بہکا کر اور مدینہ منورہ کے تعلقات سے قطع کر کے
کسی نئی نبوت کے دواڑے پر جا کھڑا کیا ہے۔ عیاذاً باللہ۔

پھر صوفیوں کے اس فعل پر بھی اعتراض کیا جاتا ہے کہ ان کا طریقہ اعداد و صلوات و تسبیحات غیر شرعی ہے۔ اور گن
گن کر ذکر الہی کرنے کا کیا فلسفہ ہے۔ اور اسکی عقلی ضرورت کیا ہے۔

پیر جی جب گناہ کریں تو کرتے ہیں ان گنت

نام لیتے ہیں خدا کا تو لیتے ہیں گن گن کے

لیکن یہ وہ مرتبہ غریب صوفیوں اور پیروں ہی سے کیوں پوچھی جاتی ہے۔ ان سے بھی پوچھی جانی چاہئے جن کے
نزدیک نمازوں کی رکعتیں عددی تسبیحات بھی عددی، رکوع بھی عددی، سجدے بھی عددی، تحمیدات بھی عددی، تکبیرات
بھی عددی، تہلیلات بھی عددی، روزے بھی عددی، اور زکوٰتیں بھی عددی ہوتی ہیں۔ افسوس کہ دوسرے کی آنکھ کا تنکا
بھی نابل انقض اور اپنا شہتیر غائب کبھی تو اپنی چار پائی کے نیچے بھی یہ تختیق کی ڈنگوری پھیرتی ہوتی۔ اگر ریاضیات کو
قرب الہی میں دخل نہیں ہے۔ تو یہ صوفیوں ہی سے کیوں پوچھتے ہو، سرکار انبیاء علیہم السلام سے اور امام الکتاب سے پوچھا
ہوتا۔ یہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی الٰہیین ذکر یا علیہم السلام کے تعداد صوم، سال صبر کے مہینوں کی تعداد، ایام حج کی خاص
گنتی، عزیز علیہ السلام کے معدود ایام بیوشی، اور اصحاب کسف کی مدت خواب کیا ہیں۔ خدا کی پناہ۔ تعصب کے
میدان میں صوفی کا کونسا پہلو ہے۔ جس پر اعتراض نہ کیا جاتا ہو، غیر کی تو تمام بے اعتدالیوں بھی باعث تحسین۔ اور صوفی کی عبادت
الہی اور زہد و قناعت و توکل علی اللہ بھی قابل نفرت ہیں۔ اور ان کی روٹی تاک تو نہیں بھاتی۔ اور کچھ نہیں تو معتزض یہی کہ
دیتا ہے کہ یہ کہا کر نہیں کھاتے، یہ قوم کیلئے بارہیں، یہ توکل کے پردے میں ہڈ حرام ہو کر بیٹھے گئے ہیں
انہوں نے تعطل کا نام توکل رکھ لیا ہے۔ یہ لوگوں کو کھٹے ہیں۔ ان کے گھروں میں بجلی کے ہنڈے جلتے
ہیں، مگر مرید بھوکا مارتا ہے۔ خدا جلنے انہوں نے سہل انگاری کا اور احدی پن کا نام توکل کس طرح رکھ لیا
ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تعصب و جہالت بھی کتنی بڑی چیزیں ہیں۔ خدا رحم فرمائے۔ ہوشمند کی بھی آنکھیں سی دیتی ہیں، کیا پیر اور
شیخ کی یہی تعریف ہے کہ وہ بھوکا پیاسا، تنکا دھڑکا، جنگل اور غلیظ مقامات میں پڑا ہے، کیونکہ معتزض کو اس کے گھر کا

نمل چمپنا ہے۔ اگر اتنا ہی بعض وحدت تھا تو قرآن کریم سے سورہ اعراف رکوع بنا کی یہ آیت پڑھ لی ہوتی۔ قُلْ مَنْ
حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ۔ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا
خَالِصَةٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ نَفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ۔ مولا کریم فرماتے ہیں کہ زینت الہی جو بیش قیمت
لباس اور تحفے پاکیزہ کھانوں کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کیلئے پیدا کی ہیں اور انہیں جو اہل اہل اور لذیذ مالکوں
و مشروبات اس سب کچھ کو کس نے حرام کیا ہے۔ بلکہ یہ تمام اسائش و آرائش اور انعام و اکرام سب مسلمانوں اور ایمانداروں
کیلئے ہی تو ہیں۔ کہا گیا ہے کہ عمدہ لباس، طیب کھانا، اچھا مکان، بہترین سواریاں، املاک و جائداد، امارت و سلطنت
مومن کیلئے ناجائز و معیوب ہیں۔ کیونکہ صحیح حدیث سے ثابت ہو چکا ہے۔ کہ بلا تکلف زندگی بسر کرنا۔ میسے کچیلے
پھٹے پڑنے کپڑے سے ننگ نہ کرنا۔ ایمان کی واضح نشانی ہے۔ رب العزت کو اگر مومنین کو یوں ذلیل و خوار
اور فقر و فاقہ میں دیکھ کر خوش ہونا مقصود ہوتا تو زکوٰتیں، صدقات اور حج جیسی بیش بہا رقوم خرچ کرنے والی عبادت
فرض نہ فرماتا۔ ان عبادات کی فرضیت اور ان کی لاگت ہی بتا رہی ہے کہ رب العزت جل و علا شانہ کو سرکار دو جہاں
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خداموں کی کوئی متمول، حکمران صاحب ثروت اور عیند و پر شوکت جماعت پیدا کرنا مقصود
تھی۔ جن تنگ نظروں اور کم ظرفوں کو ایک پیر طہنیت کے گھر میں بجلی کے چراغ کا جلنا اور قالین کا فرش پر نظر آنا ناگوار ہو
وہ کیا جانیں کہ مولا کریم نے اپنے مقبول بندوں کیلئے کیونکر وہ دنیا کے انعامات مرغوب فرمائے ہیں۔ اور وہ کون کون
کے ماتحت ان کو اولوالعزما نہ شان میں دیکھ کر خوش ہوتا ہے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ جس قوم کے رہنا گداگر، ذلیل، مغلوب، محال اور
خندان بر باد ہوں وہ قوم دنیا میں سلطان و حاکم، مخیر و حاتم، بلند اقبال بخشش کرنے والی اور ملک کی مالک ہو سکے
ہرگز نہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ خداوند عالم کی یاد سے محروم انسان، دنیا اور عقبہ کے انعامات سے بھی محروم ہے نصیب رہتا
ہے۔ اسکی اپنی محرومی دوسروں کے اکرام پر جلاپے کا سبب بن جاتی ہے۔ علامہ ابن جریر نے کیا مزے کی بات کہی ہے۔ کہ
جس شخص نے روٹی اور کتان کا کپڑا باوجود حلال اور قادر ہونے کے نہ پہنا اور اسکی جگہ اون یا کم حیثیت بوریا پہنا، گیہوں اور پلاؤ
کا کھانا ترک کر کے مسور کی دال اور ساگ پات پر گزارا کرنا شروع کر دیا، یا شہوت کے خوف سے گوشت کھانا بند کر دیا
اُس نے سخت تنگائی، عیسر ہوتے ہوئے اللہ کی نعمتوں سے محروم ہونا قطعاً کفران نعمت ہے۔ علامہ اقبال مرحوم نے
یہاں کتنے بلیغ انداز سے اس حقیقت سے پردہ اٹھایا ہے۔

کیا فقر ترے دم میں ہے جوگ کا نقشہ
فطرت کے تقاضوں کو کرے دم میں جو برباد
اے مرد خدا تجھ کو دم قوت نہیں حاصل
جا بیٹھ کسی غار میں اللہ کو کر یاد
مسکینی و محکومی و ذمیداری جاوید
جس کا یہ تصوف ہو وہ اسلام کی یاد

اسلام ہے وہ چشمہ عنایات خدا کا

جس سے ہوئے شیخ پہ انعام خدا داد

گرماں تقویٰ و طہارت، زہد و ریاضت، وساوس و فطرت، شب بیداری وغیرہ کے پیش نظر اور جسم کو قلم
رکھنے کی ضرورت سے زاید نہ کھانا مسنون اور افراط و تفریط سے بچکر اعتدال کے ساتھ تزکیہ کرنا محسن ہے لیکن معاندین
نے بات کا تشکر بنا کر صوفی کی پرہیزگاری پر بھی کھیڑا اچھا ل ہی دیا ہے کہ یہ جو گیانہ زندگی گزارتے ہیں جس کا کوئی ثبوت
نہیں۔ پناہ بخدا۔ فریخی کا رزق کھاتے ہیں تو نشانہ طعن جنتے ہیں اور اگر گناہ کش ہوتے ہیں تو رہبانیت کے حال کھلتے
ہیں، جائیں تو کجاں اور کریں تو کیا؟ حالانکہ یہ سب صوفیوں کی کتاب میں نہیں بلکہ نام نہاد مولویوں ہی کے صحیفہ ترقی شریعت میں
لکھا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر بطحا کی زمین پیش کی گئی کہ سونا کر دی جائے۔ مگر حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم
باگاہ رب یوم النشور میں التما فرماتے ہیں۔ لایا رب اجمع یوماً و اظھر یوماً یعنی نہیں اے رب میرے مجھے
بطحا کی زمین ساری کی ساری سونا بنا لینے کی ضرورت نہیں۔ میں ایک دن بھوکا رہوں گا اور ایک دن کھاؤں گا۔
اس کے علاوہ کس قدر عجیب بات ہے کہ جب خندق کی دعوت میں جابر رضی اللہ عنہ کے چند سیرکے سے سینکڑوں
صحابیوں کا پیٹ بھرا جا سکتا تھا تو اس قدرت والے نے اس خندق کے مقام پر اپنے پیٹ سے دو دو بندے بچے
پتھر کیوں کھل کر دکھائے تھے۔ قرآن حکیم میں حکم ہوتا ہے وَ یُؤْتِیْهِمْ مِّنْ عَمَلِہُمْ خَصَاصَتًا
اللہ کے بندے اپنے آپ پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں۔ حالانکہ خود وہ نادار ہوتے ہیں۔ کیا معترض اس کا ترجمہ
بجھ سکتا ہے۔ افسوس کہ خدا کے نیک بندوں سے اپنا منہ پیٹ کر بھی دکھاوے کی زہر خندگی کی جاتی ہے
پہاڑ کی جلتی نظر آتی ہے اپنے پاؤں کی نظر نہیں آتی۔ پیر صرت مسنون لباس پہنے تو معترض جمل بھین کر کوئی نہ ہو
جائیں اور خود خزانے جمع کریں تو پاکیزا اور نظروں سے اوجھل رہیں۔ "بریں عقل و دانش بااید گریست" مضمون لکھنا
مقصود نہیں، ورنہ یہ حقیقت پوری طرح واضح کر دی جاتی کہ یہ نافرمان کماں تک حق بجانب ہیں۔ اصل مطلب یہ ہے

کہ جب کسی دین کا آغاز ہوتا ہے تو اس وقت پیغمبر کی حیثیت شیخ اور مرشد کی ہوتی ہے۔ اور ان کے تابعوں کی حیثیت
صحابہ و مریدین کی پھر جب اپنا کام کر کے امت سے نبی واپس تشریف لے جاتے ہیں اور ان کے ساتھ ان کے صحابہ
و مریدین بھی اور دوسری نسل ظہور پذیر ہوتی ہے تو اس وقت ظاہر ہوتا ہے کہ امت میں دونوں (نبی و صحابہ) کی نمائندگی
ہونی چاہئے۔ زیادہ گروہ ان لوگوں کا ہوتا ہے جو صحابہ کی نمائندگی کرتے ہیں اور زندگی کے مختلف شعبوں میں کام کرتے ہوئے
ذیل پر اپنے تمام مضبوط جملے رہتے ہیں۔ لیکن ہر کس میں ہزار مسلمانوں میں قطعاً ایک ایسی امتی کی بھی
ضرورت ہوتی ہے جو شیخ کی صورت میں پیغمبر علیہ السلام کی نمائندگی بھی کرے۔ انہی حضرات کو درختۃ الانبیاء
کہا جاتا ہے فقیر یہ عرض کر چکا ہے کہ ممکن ہے ان وارث الانبیاء میں بعض باتیں ایسی بھی پائی جاتی ہوں جو
صحابہ میں نہ ہوں لیکن ان کے متعلق یہ چیز دیکھنے ہی کی نہیں ہوتی۔ بلکہ دیکھنا یہ ہے کہ پیغمبر علیہ السلام کے خصوصیات
کے ظلال اور ان کے عکس ان میں پائے جاتے ہیں یا نہیں۔ مغالطہ سارا یہ ہے کہ امت میں جن کو شیوخ یا عام اصطلاح میں
پیر کہا جاتا ہے ان کو لوگ صحابہ پر فیاں کرنے لگتے ہیں۔ حالانکہ صحابہ میں تجا رہی تھے، امتاع بھی تھے، کسان بھی تھے
باغیان بھی تھے، سپاہی بھی تھے، سردار بھی تھے، عادل بھی تھے، والی بھی تھے، سب کچھ تھے اور ان شیوخ میں
اکثر چیز سے الگ ہو کر صرف دین ہی کے لئے ہو جاتے ہیں۔ اِنَّا اَخْلَصْنَاھُمْ بِحَاصِنَةِ ذِکْرِی السَّارِ
ماصل مطلب یہ ہے کہ ان کی زندگی کو صحابہ کی زندگی پر نہیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے معیار پر
جانچنا چاہئے۔ اگر علم شریعت ہے تو اپنے دل سے پوچھئے کہ جب ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ کا انتقال ہو گیا
تھا تو اس کے بعد سرکار انبیاء، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذریعہ معاش قبل فتح خمیر کیا تھا؟ جو شہدہ
میں فتح ہوا تھا۔ کیا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیغمبرانہ عہد میں کوئی معاشی ذریعہ اختیار کیا؟ کوئی
کسب کیا؟ کوئی نوکری کی یا اور کیا کیا؟ آخر آپ کی زندگی کس طرح گذرتی تھی؟ حضرات مشائخ کرام رحمہم اللہ کی
عملی زندگی کے سوا کس کا اور کیا جواب ہو سکتا ہے۔ یعنی مریدوں سے جو پہنچا وہ قبول فرمایا۔ اس کے
علاوہ حضرت ام المؤمنین کی وفات کے بعد حضور کی معاش کی کوئی اور تشریح کیا ہو سکتی ہے؟ اظہار نبوت کے
بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جہاں صوفیانہ معاش کا یہ بین ثبوت ملتا ہے۔ اس کے ساتھ صحیح
سے شام تک دربار رسالت میں صاحبمذہب کا دعا کے لیے حاضر ہونا، لوگوں کا اپنے خورد سل پہل کو سامنے

فانا ان کے سر پر ہاتھ رکھوانا۔ حضور سے حضور کے ذہن مبارک میں چبائی ہوئی کجوریوں لے کر بچل کو چرانا۔ آپ کی استعمال شدہ ایک ایک چیز کو بطور تبرک حاصل کرنا اور برکت کے لئے اپنے پاس محفوظ رکھنا دور دور سے آئے ہوئے ممالک کی رہائش و خورد و نوش کا انتقام کرنا۔ کیا اسی نقشہ کو پیش نہیں کرتا۔ جو آج اور آج سے قبل ہم اور ہمارے متقدمین اسلامی خالق ہوں میں دیکھ چکے ہیں۔ یاد دیکھتے چلے آئے ہیں۔ دربار رسالت میں آنے والے وفد اور ان کے حالات ہی اگر کوئی پڑھنے تو صاف معلوم ہو جائے گا کہ سرکار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرب کے شمال و جنوبی، مشرق و مغرب سے اتنی ضرورتوں کے لئے لوگ آتے جاتے تھے۔ جن ضرورتوں کے ماتحت آج بھی بزرگانِ طہارت کے پاس فوج و فوج دنیا چلی آ رہی ہے۔

مسلمانوں کے لئے جب یہ بات متحقق ہو گئی کہ ہم میں سے اللہ تعالیٰ کسی ایک کو یا دو کو رسول علیہ السلام کی نمائندگی کے لئے منتخب فرماتا ہے تو انہی لوگوں کا نام عرب عام میں شیخ یا پیر یا مرشد ہوتا ہے۔ الفاظ بدلتے رہیں گے۔ حقیقت یہی رہے گی۔ کہ ان سے رسول علیہ السلام کی نمائندگی کا کام ہو رہا ہے۔ اب شیخ وقت سے منصب تبلیغ و اصلاح کے کام میں جس قدر اور جس حد تک حضور علیہ السلام کی نمائندگی ظاہر ہوگی، اسی قدر اس کے ہم صحبت یا مرید بھی ایمان و عمل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے قریب ہوں گے۔ اور جس درجہ تک یہ چارہ شیخ رسالت کی نمائندگی میں (نعوذ باللہ من ذلک) کمزور ہوگا، اس کے مرید بھی اسی قدر صحابہ کرام سے دور ہوتے جاتیں گے۔ اللہ کریم رحم فرمائے جو کل دوائے دل کے بیچنے والے اپنی دکاؤں کو بڑھاتے چلے گئے، توں توں یہ جنس تابیاب نام نہاد مولویوں کی انشائی تحریروں کا شکار ہو کر رہ گئی ہے۔ اس بحث سے عوام کو ایک اور مغالطہ بھی ہوتا ہے کہ جب اسلام کے مشائخ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی نمائندگی کرتے ہیں۔ تو ان کا مرتبہ صحابہ کرام سے بھی بڑھ گیا۔ لاجل و لا قوۃ۔ معترض کے خیال میں یہ کیوں لازم آیا۔ مسلمان بادشاہ بھی ہوتے ہیں تاجر بھی ہوتے ہیں اور کسان بھی ہوتے ہیں۔ اور ان کو ہر قسم پر ہونا چاہئے۔ اب ہر ایک اپنے مشاغل کے ساتھ ساتھ ایمان و عمل کے جس مرتبہ کو حاصل کرے گا آخرت میں نجات و قرب کے اسی درجہ کا وہ مستحق ہوگا۔ مسلمان تاجر بھی مقام ولایت حاصل کر سکتا ہے اور بادشاہ بھی۔ سپاہی بھی اور کفش دوز بھی۔

یہ کس نے کہا کہ جنت فلال نلاں بن باسی ہی کے لئے وقف ہے۔ مگر یہ یاد ہونا چاہئے کہ خود کو ظاہر بنا کر کچھ اور ہے۔ مطہر ہونا کچھ اور۔ معاشی وسائل کی حقیقت کچھ اور ہے اور مدار کار ایمان و عمل کچھ اور ہے جن کی نگرانی کے لئے ایسے نفوس کا ہونا لازمی ہے اور یہ کام ان خود زور بازو سے نہیں کیا جاسکتا۔ بلکہ ہر لحظہ فضل ایزدی کے شامل حل ہونے کی ضرورت ہوتی ہے۔ کسی شخص نے حضرت مرزا مظہر جان جاناں رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا کہ آج کل آپ کا کیا مشغلہ ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ انسانیت کے صحیفہ کی تصحیح۔ غلطیوں کو سکاٹنا ہوں اور صحیح کو درج کرتا ہوں۔ اور یہی رسالت کی نمائندگی ہے۔ یعنی ان بزرگوں نے دنیا کے تمام مشاغل میں سے اپنے لئے اسی مشغلہ کو پسند فرمایا۔ جو ہمارے آقا و مولا سید انس و جان صلی اللہ علیہ وسلم کا حیات طیبہ ظاہری میں تھا۔ حافظ شیرازی نے کیا خوب لکھا ہے۔

زاہد ظاہر پرست از حال ما آگاہ نیست
در حق ما ہر چہ گوید جائے بیخ اکراہ نیست

تصوّف اور کتاب و سنت

یہ زمانہ بہت نازک زمانہ ہے۔ علوم دینیہ کے متعلق لوگوں میں عجیب و غریب خیالات اور طرح طرح کے تصورات پیدا ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ مغربی اتحاد کی تند و تیز آندھیاں اٹھ رہی ہیں جنہوں نے اس دنیا میں ایک قیامت برپا کر رکھی ہے۔ اہل ان کی بدولت ملک کے نوجوانوں اور تعلیم یافتہ لوگوں کے عقائد بالکل متزلزل ہو گئے ہیں۔ وہ نہایت مبہا کی بلکہ دیدہ دلیری سے دین سے انکار اور دینی تعلیمات سے نفرت کا اظہار کر رہے ہیں۔ کبھی وہ اہل حدیث کی بے ضرورتی پر زور دیتے ہیں اور کبھی وہ تصوّف کے وجود ہی سے انکار کر دیتے ہیں۔ پھر ان ہی پر کیا منحصر ہے۔ پاکستان میں ایک طبقہ ایسا بھی موجود ہے جو تصوّف کی اصل اساس ہی کا سرے سے قائل نہیں۔ اور اعلانیہ کہتا ہے۔ کہ یہ جدید اختراع اور بدعت ہے۔ حالانکہ یہ سخت غلطی اور شدید مغالطہ ہے۔ جیسا کہ ہم اس سے پیشتر ذکر کر چکے ہیں کہ تصوّف کی ابتدا بھی دیگر علوم دینیہ کی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے عہد مبارک سے ہوئی ہے اور یہ عہد رسالت اور عہد صحابہ میں بھی جلوہ گر ہوا ہے۔

اہل اتنا ضرور ہوا ہے کہ اس صداقت پر مختلف قسم کی اعتراضات کا ایک ہلکا سا غبار بیٹھ گیا ہے۔ اور تصوّف کی جو حالت قرن اول کے بزرگان دین میں جلوہ گر تھی عہد حاضر میں اس کی صورت اس سے کچھ متفادت ہو گئی ہے۔ اس تغیر کی وجہ اس کے سوا اور کچھ نہیں کہ اہل ہوانے دنیا طلبی کے لئے ہر زمانہ میں اپنے اغراض و مقاصد کی پیش بندی کے واسطے ایسی باتوں کو مذہبی پیرایہ میں پیش کرنا شروع کر دیا ہے جن کی کتاب سنت میں کوئی اصل نہ تھی۔ اور رفتہ رفتہ وہی باتیں جزو دین سمجھ لی گئیں۔ چونکہ ان ماننے والوں میں اپنے جاہل پیشواؤں کی تقلید و حومت کا پھولش پے پناہ تھا۔ اور وہ ان کی ہر بات کو بمنزلہ وحی سمجھنے کے نوگر ہو چکے تھے۔ اس لئے انہوں نے ان کی تحقیق کے لئے کتاب و سنت کی طرف رجوع نہ کیا۔ جس کا اثر یہ ہوا کہ مروجہ زمانہ کے ساتھ تصوّف کا چہرہ صافی گدلا ہو گیا۔ یہ بھی حقیقت ہے۔ کہ تصوّف اس مبارک زمانہ میں اس نام کے ساتھ موجود نہ تھا

مگر صحابہ صنف میں یہ اپنی تمام حقیقت اندوزیوں کے ساتھ جلوہ گر تھا۔ اور ان کے بعد تابعین و تبع تابعین کیے بعد دیگرے اس نعمت سے کیساں طور پر برابر مستفیذ ہوتے رہے۔ یہاں تک کہ وہ دور آیا کہ یونانیوں کے فلسفہ الہیات یا حکمت اشراق نے معشر اسلام میں ایک اختلال کی صورت پیدا کر دی۔ عین اس وقت صوفیائے کرام کی توجہ اس طرف مرکوز ہوئی۔ مگر اس نازک دور میں ایک نئی مصیبت یہ پھیل گئی تھی کہ بعض مصنفین کو یہ عجز و لاسحق ہو چکا تھا کہ وہ خواہ مخواہ اہل فلسفہ کی مصطلحات اور ان کے مفہیم کو وحی الہی سے تطبیق دینے کی فکر کرنے لگے تھے۔ اور اس سعی میں ٹوکروں پر ٹوکریں کھاتے چلے جا رہے تھے (لفظ تصوّف کا اشتقاق نہ صوّف ہے نہ صُف۔ جیسا کہ حضور عرشِ عظیم نے لکھا ہے اور حضرت امام غزالیؒ نے بھی بیان کیا ہے کہ یشتق ہے لفظ صُف سے۔ صوفی کی جو تعریف بزرگان دین نے کی ہے وہ یہ ہے کہ جو اخلاقِ رفیہ سے پاک اور اخلاقِ فاضلہ سے منصف ہو کر اپنے اوقات طاعات و عبادات میں گزارتے ہوئے آگے بڑھے وہی صوفی ہوتا ہے) لیکن ہم اپنے تجربہ کی بنا پر یہ سوچ کچھ سمجھ سکے ہیں کہ انسان شریعت اسلام کی اساس پر قائم رہتے ہوئے روحانی ترقی کرے اور اس کا باطن نور الہی سے منور ہو جائے حقیقت یہ ہے کہ تصوّف ایک ایسا علم باطنی ہے جس کی حقیقت لفظوں میں بیان ہی نہیں کی جاسکتی جو کس بنو زاریں اترتا ہے۔ وہی اسکی سرشاریوں اور فائز المرامیوں کو سمجھ سکتا ہے جس طرح دنیا میں اور علوم بھی ہیں جیسے علوم عقلیہ علوم دینیہ علوم لطیفہ وغیرہ وغیرہ جو بیشتر ظاہر سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس طرح علوم باطنی بھی ہیں جن کا تعلق باطنی ترقی سے ہے۔ لیکن جیسا کہ ہم عرض کر چکے ہیں کہ اس کی اساس شریعت ہی ہوتی ہے۔ لہذا تحقیق صوفی وہی ہوتا ہے جو شریعت کا پورا پورا پابند ہو اور اسلام کی تعلیمات سے سرموجا ذرا نہ کرے۔ سنت کے جادہ کو نکاش کر کے اس پر کامزن ہو۔ دینے تو مجذوبین بھی اس دنیا میں ہیں اور ان میں بھی بڑے بڑے باکمال اور صاحب حال بزرگ موجود ہیں جنہیں دنیا والے عجز و دیوانے یا جودل چاہے کہیں اور علمائے کرام بھی شریعت کی عدم پابندی کی بنا پر انہیں جو چاہیں لکھیں۔ مگر یہ حقیقت ہے کہ انہیں دنیا اور اغراض دنیا سے کوئی سروکار نہیں ہوتا اور یہی ان کے کمال کی دلیل ہے اور اسی سے ان کے علوم مرتبہ کے متعلق کسی حد تک قیاس کیا جاسکتا ہے۔ حقیقت میں تصوّف بھی دیگر علوم کی طرح ایک علم ہے جس طرح کوئی شخص کوسیقی، ریاضی اور فلسفہ وغیرہ کو اسی صورت میں سمجھ سکتا ہے کہ وہ کم از کم ان علوم کی مبادیات سے واقف ہو۔ اسی طرح علم تصوّف کی حقیقت سے آشنا ہونا آسان نہیں ہے نہ ہی شخص سمجھ سکتا ہے جو مجاہدات، ریاضیات، تصفیہ قلب، تزکیہ نفس، مشاہدات، مراقبات، کیفیات اور واردات قلبی پر عبور رکھتا ہو۔ یہ مصطلحات بھی ایسی

ہیں کہ سائنس کی مصطلحات کی طرح محض ان کا نام معلوم ہونے سے کچھ حاصل نہیں ہو سکتا۔

حیرت ہے کہ وہ علم جس کی اساس شریعتِ حقہ ہے اسے بھی لوگ اسلام سے الگ اور غیر تانے میں باک نہیں کرتے اور یہ وہ لوگ ہیں جو نہ تو خود شریعت کی روح سے واقف ہیں نہ ہی وہ اس پر عمل پیرا ہوتے ہیں بلکہ اعتراض میں وہ بڑے سرگرم ہوتے ہیں۔ حالانکہ علوم ظاہری قال سے اور علوم باطنی حال سے تعلق رکھتے ہیں اس لئے یہ علم کسی عادت کامل کی صحبت و توجہ کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا دار و مدار اور تعلق محض اس کا علم حاصل کر لینے سے نہیں بلکہ عمل سے ہے۔ اور سچ پوچھو تو عمل اور لفظ عمل ہی تصورات کا نظری اور عملی رخ ہے۔ بغیر عمل کے تصورات بادۂ بے کیفیت گل بے رنگ اور لغز بے اثر ہے۔ عمل کے بغیر تصورات کی روح تکت کسی کو رسائی ہوئی ہے نہ ہو سکتی ہے رہا یہ امر کہ اس کی حقیقت عام طور پر عقول عامہ سے بالاتر ہے۔ تو یہ بھی کوئی بات نہیں۔ علم سچی کو پیچھے اسکی مصطلحات اور اس کے لغزوں کے متعلق تصریحات پڑھ کر اس وقت تک کسی کے پتے کچھ نہیں پڑتا جب تک وہ اسے حاصل کرنے کے لئے عملی ریاضت نہ کرے کسی چیز کی حقیقت نہ سمجھنے سے اس کی نفی لازم نہیں آتی۔ معراج، تجوت، رسالت اور معاد وغیرہ وہ دینی مسائل ہیں جن پر ایمان لانا مسلمان کے لئے لازمی و لا بدی ہے۔ لیکن اگر کوئی مسلمان اپنی عقل سے کام لینا چاہے تو وہ قیامت تک بھی ان کی حقیقت معلوم نہیں کر سکے گا۔ البتہ علم تصورات ہی ایک ایسی چیز ہے جو ان سب کی گہ کشائی بھی کر دیتا ہے۔ علامہ ابن جوزی جو بڑے پایہ کے بزرگ گذرے ہیں انہوں نے بھی بڑے شد و مد کے ساتھ تصورات سے انکار کیا ہے۔ مگر بے معنی جیسا کہ رشخ الافوار میں امام عبدالواہب شعرانی نے لکھا ہے کہ صوفیوں کے برخلاف ہر زمانہ میں اقراض و انکار کئے جاتے رہے ہیں۔ جن کا سبب یہ رہا کہ جس مقام تک یہ بزرگ پہنچ چکے تھے عقول عامہ ان تک پہنچنے سے قاصر ہی نہیں مگر کبھی انہوں نے اس کی پرواہ نہیں کی۔ حضرت امام نے یہ بھی صاف صاف لکھا ہے کہ اہل تصورات کا طریق انبیاء علیہم السلام کے قدم بہ قدم چلنا ہے۔

تصورت سے مراد وہ حقیقی نورِ علم ہے جو کتاب و سنت پر بشدت تمام عمل کرنے سے اولیاء اللہ کے دلوں کو چمکا دیتا ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کس رتبہ و نشان کے بزرگ گذرے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ محمد بن شریعت اور محمد بن طریقت سب راست باز ہیں جنہیں اللہ نے اپنی شریعت کی خدمت کے لئے منتخب فرمایا ہے۔

سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم اہل تصورات کا علم کتاب و سنت ہی سے استوار و مستحکم ہوتا

ہے۔ لوگ حضرت شیبلی کو دیوانہ سمجھتے تھے آخر انہیں اور ان کے ساتھ متعدد صوفیاء کو گرفتار کر لیا گیا۔ سوالات بھی انہیں سے کئے گئے جو نہایت نفی سوالات تھے۔ لیکن انہوں نے ایسے واضح جوابات دیئے کہ سب لوگ دنگ رہ گئے۔ آخر ان لوگوں کو انہیں رہا کرنا پڑا۔

حضرت امام ابو تراب غنشی نے فرمایا ہے کہ جب کوئی شخص خدا کی طرف سے منہ پھیر لیتا ہے۔ تو اسکی پہلی علامت اور پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ اولیاء اللہ کے متعلق زبانِ طعن دراز کرنی شروع کرتا ہے۔ حضرت شیخ محمد زعفرانی شافعی فرمایا کرتے تھے کہ اہل طریقت کی حقانیت پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ شاہد ہے۔ کیونکہ جیسا کہ خود قرآن کریم فرماتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا تھا کہ آیا میں اس شرط پر آپ کی پیروی کروں کہ آپ مجھے اپنے خدا داد علم سے صلاح و تقویٰ کی تعلیم کریں۔ گویا جس طرح شریعت کا حاصل کرنا ضروری ہے۔ عین اسی طرح علم طریقت کا حصول بھی ضروری ہے۔ حضرت شیخ محی الدین ابن عربی نے حضرت امام فخر الدین رازی کو لکھا کہ اگر آپ کسی اہل اللہ کی مجلس میں بیٹھ کر حقیقتِ شریعت سے آگاہی حاصل کریں تو وہ آپ کو بہت جلد شہود حق کے مرتبہ تک پہنچا دیگا۔ جس سے آپ کو بلا تکلف خدائے تعالیٰ کی طرف سے علوم حقیقت معلوم ہونے لگیں گے۔ آپ کو واضح رہنا چاہئے کہ استدلال سے جو علم حاصل ہوتا ہے اسکو علم حقیقت کیسے کوئی نسبت ہی نہیں کیونکہ نظر و فکر چہ عقلی ڈھکوسلوں کا نام ہے۔ وہ علم حاصل کیجئے جس سے آپ کی ذات کو حقیقی کمال حاصل ہو اور مرنے کے بعد بھی ساتھ جائے علوم و ہما ہیں جو وہی طریق پر اور بروئے مشاہدہ خدائے تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوتے ہیں۔ ان کے علاوہ جتنے علوم ہیں۔ ان کا نائدہ مرتب انسان کی زندگی تک محدود ہے۔ لیکن یہ علوم خلوت و ریاضت مشاہدہ اور جذب الہی کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتے۔ اور اہل حقیقت کے علوم کا حصول ایمان اور تقویٰ پر منحصر ہے۔ کیونکہ خود خدا تعالیٰ فرماتا ہے۔ وَ لَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرْآنِ آمَنُوا وَ اتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَ الْأَرْضِ۔ اگر ان بستیوں کے رہنے والے ایمان لاتے اور اتقاء اختیار کرتے تو ہم ان پر زمین و آسمان سے برکات کے دروازے کھول دیتے۔ اس آیت میں لاضی و آسانی برکات سے مراد ظاہری برکات کے علاوہ موجودات ارضی و سماوی کے اسرار و حقائق بھی ہیں اور ایسے علوم حقیقت کا انکشاف مراد ہے جو علویات، سفلیات اور عام جبروت و ملکوت اور انوار و ملکوت کے متعلق ہو سکتے ہیں۔ چہرہ آیت کریمہ وَ یُرِزُّوْا مِّنْ حَیْثُ لَا یَحْتَسِبُ سے مراد جسمانی و روحانی دونوں رزق ہیں۔

فرمان نبوی ہے ان لكل آية ظهور و لبطناً و حداً او مطلقاً الى سبعة البطن اس میں ظاہر سے مراد وہ احکام شرعیہ ہیں جن کی پابندی سے اعمال صالح بجالائے جاتے ہیں اور باطن سے مراد وہ اسرار و معارف ہیں جو کمال ایمان و تقویٰ پر مشرب ہوتے ہیں قرآن معارف و اسرار کا گنجینہ ہے۔ وہ ان نلفظ پرستوں سے مخفی رکھا گیا ہے۔ جن کے حصے میں اہل حق کی تزدید و تکذیب کے سوا اور کچھ نہیں آیا۔ یہ لوگ جب معارف و حقائق کو اہل حقائق کی زبان سے سن پاتے ہیں تو بجائے اس کے کہ وہ اپنی کم علمی کا اعتراف کریں کہ اٹھتے ہیں کہ سلف میں سے تو کسی نے یہ بات نہ کہی تھی یہی وہ لوگ ہیں جو مشدح عظیم رحمہ اللہ کے فیضانِ باطنی سے محروم رہ جاتے ہیں۔

حضرت شیخ ابوالحسن شاذلی فرماتے ہیں کہ ایک ولی اللہ اور اس کے کمالِ باطنی کا اندازہ کرنے کے لئے چشم بصیرت کی ضرورت ہے۔ چنانچہ شیخ ابن تیمیہ نے ہمارے زمانہ میں اس امر کی نسبت بہت تجاویز کیا ہے اور بعض نے ان حقائق سے بھی انکار کیا ہے جن کی اصلیت مستم و محکم ہے لطف یہ کہ اختلاف ہے اور ایسے امور کے متعلق ہے جن کا تعلق مقام ولایت سے ہے اس کا سمجھنا نہ نام نہاد محدثین کا کام ہے اور نہ علماء سوکا۔ اس لئے کہ یہ لوگ تو بجز معتقدات اور احکام ہائے زونا جائز کے کچھ بتلا ہی نہیں سکتے

ان کے تو یہ امر ذہن نشین ہو چکا ہے کہ کتاب و سنت کا بجز صرف علماء ہی کا کام ہے۔ قرن اولیٰ میں بھی صوفیائے کرام موجود تھے اور وہ اس وقت تک کسی کو اپنے حلقہ بیعت میں نہ لیتے جب تک یہ نہ دیکھ لیتے کہ اسے احکام شریعت کا پورا علم ہے۔ اور ان کی مجالس میں کتاب و سنت ہی کے اذکار رہتے تھے۔ لیکن اسرار حقائق و معارف کے بیان کے لئے حلقہ مجاہد بھی ہوتی تھیں۔ جس کی وجہ یہ تھی کہ قاصر العزم لوگ بعض اعمال میں بھتیسدہ ہو کر مستم کرنے لگ جاتے تھے۔

بعض صحابہ کرام اور ائمہ اہل بیت مثلاً حضرت امام زین العابدین رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ سر شمشیر نبوت سے ہم نے بعض ایسے علوم بھی حاصل کئے ہیں کہ اگر انہیں ہم تم پر ظاہر کر دیں تو کافر کہنے لگو۔

فی زمانہ بھی بعض لوگ بے تکلفی کے ساتھ کہہ دیتے ہیں کہ محض شریعت کی پابندی تزکیہ نفس کے لئے کافی ہے یہ ضرور ہے کہ انسان اس طرح ترقی کر سکتا ہے مگر مقام اعلیٰ پر پہنچنا صرف شیخ کمال کی بیعت پر منحصر ہے۔ اہل علم طامہ میں ہر زمانہ میں ضرور غضب طلب جاہ۔ ریا اور جس وغیرہ دیکھے گئے ہیں اور ان خصوص میں وہ عام دنیا داروں کی تمیز نہیں ہوتے

لیکن علمائے باطن میں پوری بے نفسی علوہ گزرتی ہے۔ شیخ عزیز الدین ایک بڑے محدث گزرے ہیں جو کہا کرتے تھے کہ صرفیا بدعات پھیلانے والا ایک طبقہ ہے۔ مہلک کتاب و سنت کی پیروی کے علاوہ بھی کوئی اور طریق ہو سکتا ہے۔ لیکن ایک موقع پر دیپاٹ کی ایک مجلس میں بڑے بڑے مجتہدین، محدثین و فقہاء، شیخ مبین الدین اور شیخ تقی الدین وغیرہ جمع تھے۔ شیخ عزیز الدین بھی پہنچ گئے۔ حضرت امام قشیری سے رسالہ تصوف کی بعض عبارتوں کے متعلق گفتگو شروع ہوئی۔ اس دوران میں شیخ وقت شیخ ابوالحسن شاذلی بھی تشریف لے آئے۔ ان سے بھی کچھ فرمانے کی استدعا کی گئی ان کے اصرار سے مجبور ہو کر شیخ نے جو تشریح شروع کی۔ تو شیخ عزیز الدین کی یہ حالت تھی کہ بے اختیارانہ بچار اٹھے کہ سنو سنو یہ وہ کلام ہے جو ابھی ابھی بارگاہ خداوندی سے نازل ہوا ہے۔ اور جس سے حقانیت کے انوار چمکتے نظر آ رہے ہیں۔ حضور غوث الاعظم رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے کہ ہمیشہ سے یہی طریق چلا آتا ہے۔ کہ کوئی فیض دیتا ہے اور کوئی لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو تربیت کے بغیر مقامات عالیہ تک نہیں پہنچاتا۔

حضرت امام غزالی اور حضرت شیخ عزیز الدین کتنے بڑے اور بچانہ روزگار محدثین گزرے ہیں۔ مدت تک صوفیاء کا انکار کرنے کے بعد انہیں سے فیض حاصل کرنے پر مجبور ہو گئے۔ حالانکہ اول الذکر کی یہ حالت تھی کہ اپنے بیٹے کو زور دشور سے نصیحت فرماتے رہتے تھے۔ کہ کہیں ان صوفیاء کی صحبت میں نہ بیٹھنا کہ یہ لوگ احکام شریعت سے بالکل بے خبر ہوتے ہیں۔ لیکن حضرت ابو حمزہ کی صحبت میں کیا پہنچے کہ انہیں کھل گئیں۔ پھر بیٹے کو بھی نصیحت کرنے لگے کہ ان کے متعلق کبھی سوچنی سے کام نہ لینا۔ یہی صورت حضرت شیخ عزیز الدین کو حضرت شیخ ابوالحسن شاذلی کی خدمت میں جا کر پیش آئی۔ کہا جاسکتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اگر یہ علم اتنا ہی ضروری تھا تو صحابہ کرام نے علانیہ اس طرح تلقین کیوں نہ کی اور اس وقت ایسی صوفیاء نہ مصطلحات کیوں نہ پیدا ہو گئیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ وہ زمانہ مبارک تھا۔ علانیہ اس کی تبلیغ کی کوئی ضرورت نہ تھی۔ فیضِ باطنی کا کام خاموشی کے ساتھ جاری تھا۔ لیکن جب زمانہ پُر آشوب ہوا۔ فتنہ پھیلا۔ لوگ دنیا کی طرف کثرت سے راغب ہونے لگے۔ اور نوبت یہاں تک پہنچ گئی۔ کہ فلسفہ نے عقائد پر بجلیاں گرانی شروع کیں۔ انوار سنت کی چمک کم ہو چکی تو بے اشارہ ضعیفی علمائے باطنی جو حقیقت میں وارثِ علوم نبوی اور کاتبِ نبی بنی اسرائیل تھے۔ اس طرف متوجہ ہوئے۔ اور انہوں نے تزکیہ نفس اور تصفیہ قلب کے لئے سعی شروع کر دی۔ خود حضرت امام قشیری نے لکھا ہے۔ کہ امراضِ باطنیہ کے ظہور کا زمانہ تیسری جماعت یعنی

تبع تابعین کا آخری دور ہے۔

متاخرین میں حضرت حافظ ابن حجر کتے بلند پایہ محدث گذرے ہیں۔ فتح الباری شرح صحیح بخاری انہی کی لکھی ہوئی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہر طالب خدا کو چاہئے کہ وہ اپنی رہنمائی کے لئے کسی شیخ کامل کو منتخب کرے۔ اور منکرین کی تعصب آمیز باتوں میں ہرگز نہ آئے۔ یہ خیال رہے کہ جو شیخ بھی ہو اور عارت ہو۔ کامل ہو، احکام شریعت و حقیقت کا ماہر ہو۔ اس کے لئے بھی یہ ضروری ہے کہ رسم و عادات کے اسلام سے برطرف ہو جائے اور اپنے شیخ ہی کے حکم پر چلے۔ اور جب کسی شخص کو ایسا رہبر مل جائے تو پھر اس کے لئے حرام ہے کہ وہ اس کا دامن چھوڑے۔ آپ نے یہ بھی لکھا کہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں کتاب اللہ اور سنت نبوی اجماع امت اور قیاس چاروں کی پوری پوری شہادت سے کہہ رہا ہوں۔ یہی نہیں بلکہ چاروں آسمانی کتابیں اس دعویٰ پر شاہد ہیں۔

الغرض بالفاظ مختصر تصوف یا طریقت نام ہے۔ راہ خاص کا جو بہت دشوار ہے۔ اور جس میں مجاہدات و ریاضیات کی کٹھن منازل عبور کرنا پڑتی ہیں اور شریعت نام ہے راہ عام کا جو آسان ہے اور جسکی پابندی عوام و خواص دونوں کے لئے ضروری ہے۔

کتاب و سنت کے اتباع کامل میں جب تک نفس پر جبر و تشدد کا تعلق رہتا ہے۔ شریعت کمالاتی ہے۔ اور جب یہ اتباع ذوق و شوق کے ساتھ ہونے لگتا ہے۔ عبادات اور اعمال نیک میں لذت محسوس ہونے لگتی ہے۔ قال سے حال تک نوبت پہنچ جاتی ہے تو اسے طریقت کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔ یہ صحیح ہے کہ اتباع کتاب و سنت خواہ نفس پر جبر ہی سے ہو نجات اخروی کے لئے کافی ہے۔ اور اسی لئے تصوف و طریقت کو فرض قرار نہیں دیا گیا۔ بلکہ مستحب بتایا گیا ہے۔ لیکن پہلی حالت میں نفسانی ممالک کا خطرہ ضرور باقی رہتا ہے اور جب طاعت و عبادت میں لذت آنے لگتی ہے تو شیطان کی رخنہ اندازی اور نفس کی نیش زنی کا اندیشہ زائل ہو جاتا ہے۔ ایک پابند شریعت انسان کتاب و سنت کی پیروی تو کرے گا۔ مگر اسے اپنے نفس پر اس کے لئے کم و بیش جبر ضرور کرنا پڑتا ہے۔ کبھی جنت کے نعماء کے خیال سے اور کبھی عذاب جہنم کے خوف و دہشت سے۔ لیکن بخلاف ازیں ایک صاحب طریق جو کچھ کرے گا۔ پورے شوق و رغبت اور ولایت و شفقت کے ساتھ کرے گا۔ اسے نہ جنت کی پرداہ ہوگی اور نہ دوزخ کا اندیشہ ہوگا۔ جو کچھ اس سے صدور میں آئے گا

وہ عاشقانہ اور دلہانہ نوعیت کا ہوگا۔ اور ایسے لوگوں کا کتنا بے چارہ ہوگا کہ حقیقتاً یہ اہل طریقت کی جماعت عشاق کی جماعت ہے۔

چونکہ ان کا اتباع کامل ہوتا ہے۔ مرضیات الہیہ پر اپنی مرضیات قربان کئے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس لئے خدا بھی انہیں برگزیدہ بنا دیتا ہے۔ مستجاب الدعوات ہو جاتے ہیں۔ اور جو کہتے ہیں خداوند عالم پورا فرما دیتا ہے۔ جو خدا کا کتنا مانتے ہیں۔ خدا بھی ان کا کتنا مانتا ہے۔ کیونکہ ان کے سامنے صرف رضا الہی ہوتی ہے۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ کے مصداق ہوتے ہیں۔ اس دلہانہ طاعت و رضا جوئی میں ایک وہ وقت بھی آتا ہے جیسا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ خدا کے قدوس فرماتا ہے کہ میں بندہ کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے۔ کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔ پاؤں بن جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے۔ ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ کام کرتا ہے یہی وہ منزل ہے جس کو فنا فی اللہ کہتے ہیں۔ بندہ کی ہر حرکت خداوندی حرکت میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ حدیث جبرئیل میں جو بخاری اور مسلم میں موجود ہے۔ اسلام اور ایمان کے بعد احسان کا ذکر ہے۔ جس کی تفسیر خود حضور نبی کریم نے فرمائی ہے۔ اَنْ تَعْبُدَ اللّٰهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ كَأَنَّكَ تَسْمَعُ كَأَنَّكَ تَلْمَسُ كَأَنَّكَ تُرَاكُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ يَسْمَعُ يَلْمَسُ يَرَاكَ يَسْمَعُ اللّٰهُ كَيْ عِبَادَتِ اس طرح کرے کہ گویا تو اسے دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ نہیں تو پھر کس طرح عبادت کرے کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔

یہ احسان ہی جان تصوف اور روح طریقت ہے۔ اور یہ اشارہ اسی کی طرف ہے جس سے مراد صدق اور توجہ الی اللہ ہے۔ علماء کہتے رہے ہیں کہ مجاہدہ اور کثرت عبادات میں چونکہ نفس کو تکلیف والا بطناق ہوتی ہے اس لئے شرعاً جائز نہیں۔ ضرورت ہے کہ عبادت اتنی کی جائے کہ وہ باعث ملال خاطر نہ ہو۔ کوئی حق شرعی اس سے فوت نہ ہو۔ لیکن ظاہر ہے کہ صوفیاء کے مجاہدات شوق و لذات کی ایک دنیا اپنے جلو میں لئے ہوئے ہوتے ہیں اور ان کی راتیں بیداری و عبادت کے لئے وقت اور دن رضا جوئی الہی کے لئے معین ہوتے ہیں۔ اس لئے ان میں ملال خاطر کا کوئی شائبہ ہی نہیں پایا جاتا۔ رہی بیعت۔ تو یہ حضور نبی کریم کے عمل سے ثابت ہے جسکی مفصل تشریح آگے آئے گی۔ جیسے کہ حضرت جبرئیل بن عبد اللہ نے سے حضور نبی کریم علیہ السلام نے نماز پڑھنے، نکوۃ دینے اور ہر مسلمان سے خیر خواہی کرنے کی بیعت لی۔ اور کسی سے بیعت ہجرت کسی سے ترک گناہ اور ہمتان نہ باندھنے اور

چوری نہ کرنے کی بیعت لی ۴

اسی طرح اگر آج بھی کوئی بزرگ کسی سے کسی نیک کام، ترک گناہ اور روحانی ترقی کی بیعت لے۔ تو یہ عین اتباع شریعت ہوگا۔ خلاصہ یہ کہ تصوف ایک نہایت مقدس اور شریف علم ہے جس کا آغاز حضور نبی کریم ہی سے ہوا۔ جنہیں شب معراج میں غرقہ عطا ہوا تھا چونکہ اب اس علم کے ورثاء میں جہاں اور بے علم زیادہ ہیں جو صرف نام کے صوفی رہ گئے ہیں۔ اور اپنی جہالت کے باعث شریعت سے بھی دور جا پڑے ہیں۔ اس لئے لوگوں کو اور سوشلٹی کا موقع مل رہا ہے ورنہ صوفی ہر حالت میں شریعت کا تابع اور کتاب و سنت کا عامل ہوتا ہے۔

تبلیغ اسلام اور صوفیائے کرام

یہ مسئلہ کہ تصوف کیا چیز ہے اور عوام الناس کے سامنے اس کے مبادیات کے سوا اور کچھ بالتقریح بیان کرنا کیوں نادر ہے۔ مشاہیر صوفیائے کرام و درویشان عظام کے حالات و کمالات معلوم کرنے اور انکی معتبر تصانیف کے مطالعہ سے ہی تپہ چل سکتا ہے۔ جیسے شرع ظاہری میں رواجات کے متعلق گفتگو کرنے کی ممانعت ہے۔ ایسے ہی وہ ممانعت لاعلمی و ظاہر پرستی میں روحانیت کی کسی شاخ سے بھی بحث کرنے کی اجازت نہیں دیتی۔

شرح ظاہر اور علم باطن کی تعلیم بھی جیسا کہ آگے آگے کے مآخذ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ ساتھ ہی جاری فرمائی تھی۔ عوام الناس کیلئے علم ظاہر تھا اور جو اہل حقہ انہیں علم ظاہر کے ساتھ تعلیم علوم باطنی بھی دی جاتی تھی جس کی مجالس جداگانہ ہوتی تھیں اور اس طرح اکابر اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں صیغوں میں اسلامی یونیورسٹی سے بالکل ہو کر نکلتے تھے۔ سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے آخر دور خلافت تک اکابرین اسلام میں علوم ظاہری و باطنی ساتھ ساتھ تھے۔ لیکن اس کے بعد جب فتنہ و فساد کا زمانہ آیا اور یہ طوفان اپنا اثر چھوڑ کر گزر گیا۔ تو علوم باطن کے جاننے والوں کا گردہ الگ نظر آنے لگا۔ لیکن اس گردہ کے اولوالعزم حضرات نے اپنی سابقہ خدمات سے بھی پہلو تہی نہیں کی۔ جہاں شرع ظاہر کے پھیلانے والے اور کفر کے توڑنے کو ہموار کرنے والے مسلح ہو کر صف آرائی کرتے تھے۔ وہاں اہل باطن بھی اپنے اوزار حمل کئے اور مصدقہ ساتھ لئے ہوئے برابر موجود رہتے تھے۔ جہاں پہلا مجاہدین کا گردہ اسلامی تہذیب سے لوگوں کی آنکھیں خیرہ کرتا تھا۔ وہاں پھلکا گردہ بھی نور معرفت الہی سے سینوں کو منور فرماتا تھا۔ اسلام کی خوبیوں کا ڈنکا جن باتوں سے تمام عالم میں بجا۔ ان میں دونوں گروہوں کی مساعی جمیلہ مشترک ہیں۔ بلکہ پھلکا گردہ شریک غالب ہے۔ رفتہ رفتہ پھلے گردہ نے اپنے عمال کے درجے قائم کئے۔ اور ان عمال نے اپنی نفعیہ گوشتشوں سے اسلام کی جڑوں کو مضبوط کرنے میں وہ کارہائے نمایاں دکھائے جو اپنی مثال آپ ہیں۔ پہلا گردہ نہ صرف گردہ ثانی کا احسانت دربارا۔ بلکہ اس کا ادب و احترام کرنا اپنے لئے فلاح داین تصور کرتا تھا

یہی وجہ تھی کہ خاندان ہندو دارالامارت پر حکمران تھیں۔ جن کا کچھ کچھ تہ عام پسند حکایات سے بھی چلتا ہے یعنی جوہر دارالامارت کے مصنفین اور تالیفوں کی مضحکہ آمیز حکایات زبان زد خلایق ہیں۔ وہاں خاندان ہی درویشوں کے جات اس مبالغہ سے بیان کئے جاتے ہیں کہ حد نہیں رہتی۔ گو یہ مبالغہ کا حسن پسندیدہ نہیں۔ تاہم یہ بتانا مقصود ہے کہ سکنائے خاندان سے بوجہ ان کے محاسن کے عوام کو جن میں غیر مسلم بھی شامل رہے کس وجہ خوش عقیدتی تھی۔ اور یہی خوش عقیدگی بڑی حد تک اسلام کے پھیلنے میں ممدو معاون ثابت ہوئی۔ مثلاً شاہ قطب الدین ایبک اور حضرت خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ہی زمانہ ہے۔ قطب الدین ایبک کو اس کے آقائے ہندوستان پر مامور کیا۔ اور خواجہ صاحب کو ان کے پیشوا نے اجیر بھیجا۔ مگر قطب الدین ایبک سے وہ خدمت اسلام نہ پائی جس کا ظہور خواجہ صاحب کی ذات گرامی سے ہوا۔ لوگ مسلم شاہان ہند پر یہ اتہام لگاتے ہیں کہ انہوں نے ہندو شمشیر اسلام پھیلا یا ہے۔ حالانکہ قطب الدین ایبک کو ملکی فتوحات کا شوق تھا۔ اشاعت اسلام سے اسکو واسطہ نہ تھا۔ اور اسلام کی خوبیاں بذریعہ درویشانہ کمالات کے دکھا کر دلوں کا سحر کرنا خواجہ صاحب کا کام تھا اور اسلام کی جو روشنی ہندوستان میں پھیلی اس کا اکثر حصہ خواجہ صاحب ہی کے باطنی کمالات کا مرہون منت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ فقراء کی اصطلاح میں خواجہ صاحب کو سلطان الہند لکھتے ہیں۔ یہ غیر مناسب نہ ہوگا اگر ہم یہاں پر صوفیائے کرام کی تبلیغی خدمات محل طور پر بیان کر دیں۔

برصغیر ہندو پاکستان میں فریضہ تبلیغ اسلام جس جماعت نے باحسن الوجہ ادا کیا وہ صوفیاء ہی کی جماعت ہے انہوں نے اپنے فرض کو سمجھا اور اسے پورے طور پر ادا کیا۔ یہ ان کے نفوس قدسیہ کا اثر ہے کہ آج اس برصغیر میں مس کرڈ کے قریب مسلمان موجود ہیں۔ اگر وہ بھی دوسری جماعتوں کی طرح تغافل و تساہل سے کام لیتے اور اس فریضہ کی جانب توجہ نہ دیتے تو اس کفرستان میں نہ توحید کا چراغ روشن ہوتا اور نہ ہی فرزندان اسلام نظر آتے۔

مرکز لاہور

تبلیغ اسلام کے سلسلہ میں سب سے پہلا مبلغ بویہاں دار دہوا وہ شیخ اسمعیل محدث بخاری تھے۔ وہ یہاں اس زمانے میں وارد ہوئے۔ جب سرزمین پنجاب ہندو را جاؤں کے زیر نگیں تھی۔ اور محمود غزنوی اور اس کے جانیاز سپاہی اس خطہ کو روند رہے تھے۔ شیخ محمد اسمعیل بخارا کے سید تھے۔ اور علوم ظاہری و باطنی میں کامل دسترس رکھتے تھے

وہ شائع کو لاہور وارد ہوئے۔ اور وعظ و تذکیر کے ذریعہ تبلیغ اسلام شروع کی۔ آپ کا وعظ اتنا پُر تاثیر ہوتا تھا کہ ایک ایک مجلس میں صد ہا لوگ ہشرت باسلام ہوتے تھے۔ چنانچہ مفتی غلام سرور لاہوری اپنی مشہور کتاب خزینۃ الاصفیاء میں فرماتے ہیں۔ چوں شیخ اسمعیل در لاہور تشریف آورد۔ بروز جمعہ ثانی پان صد و پنجاہ و بروز جمعہ ثالث یک ہزار گس در زمرہ اہل توحید داخل گشتند نیز صاحب تذکرہ علمائے ہند انکی شخصیت کا تعارف کراتے ہوئے لکھتے ہیں از علمائے محدثین و مفسرین بود۔ اول کسے است کہ علم تفسیر و حدیث در لاہور آورد۔ ہزار یا مردم در مجلس و وعظ وی ہشرت باسلام شدند در سال چہار صد چہل و ہشت ہجری در لاہور در گذشتند

تبلیغ اسلام کے سلسلے میں جس بزرگ نے شیخ اسلام سے زیادہ کام کیا اور جس کا نام آج بھی ہر خاص و عام کی زبان پر ہے۔ وہ غزنین کے مشہور صاحب دل بزرگ شیخ علی بن عثمان جویری رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ جنہیں زبان خلاق حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے لقب سے یاد کرتی ہے۔ آپ ۱۰۱۰ھ کے قریب پیدا ہوئے اور مختلف اسلامی ممالک میں سفر کرنے اور بہت سے پیران طریقت سے فیض حاصل کرنے کے بعد آپ لاہور تشریف لائے۔ آپ کے ہمراہ آپ کے دو اڈو ساتھی بھی تھے۔ اور یہ زمانہ سلطان مسعود ابن سلطان محمود غزنوی کا تھا۔ یہاں آپ نے ایک مسجد اور ایک خانقاہ تعمیر کی۔ اس وقت مدرس کے ساتھ آپ نے تبلیغ اسلام کا سلسلہ بھی شروع کیا۔ بہت سے لوگ آپ کے ہاتھ پر اسلام لائے۔ ان میں ممتاز شخصیت رائے راجہ کی تھی۔ وہ سلطان مودود ابن مسعود غزنوی کی جانب سے لاہور کا نائب تھا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد وہ شیخ ہندی کے نام سے مشہور ہوا۔ اس کی اولاد سے آج تک حضرت داتا گنج بخش کے مزار کے خادم اور مجاہد چلے آئے ہیں۔

حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کا شمار ہندوستان کے اکابر صوفیاء میں ہوتا ہے۔ آپ کی مشہور کتاب کشف المحجوب نامی زبان میں تصوف کی قدیم ترین کتاب ہے۔ اور اکثر صوفیائے کبار آپ کے روحانی فیض سے بہرہ یاب ہوئے ان سب میں سلطان الہند خواجہ عزیز نواز معین الدین اجمیری کا نام خاص طور پر قابل ذکر ہے۔ انہوں نے آپ کے مزار پر چلہ کشی کی۔ اور جب وہ آپ کے روحانی فیض و برکات سے بہرہ اندوز ہوئے۔ تو اس روحانی سکروستی کے عالم میں یہ شعر یہیہ اختیار ان کی زبان پر جاری ہو گیا ہے

گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا

ناقصاں را پیر کامل کا ملل را راہنما

آپ ۲۷ سالہ (۱۷۶۵ء) میں فوت ہوئے۔

حضرت داتا گنج بخش کے بعد پنجاب میں رشد و ہدایت اور دعوت و تبلیغ کا کام سلطان سخی سرور رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے شہ و مد سے کیا۔ آپ ملتان کے قرب و جوار میں ایک گاؤں موضع کرسی کوٹ میں پیدا ہوئے۔ سید احمد نام۔ سلطان سخی سرور یا لکھ داتا آپ کا لقب تھا۔ علوم ظاہری آپ نے لاہور آکر مولانا محمد اسحاق لاہوری سے حاصل کئے۔ علوم باطنی آپ نے اپنے والد بزرگوار اور شیخ شہاب الدین سروردی سے حاصل کئے۔ ریاضت و عبادت کے لئے آپ نے اپنا پھل کمزور موضع سوہرہ کو قرار دیا۔ اور محو بے ہی دنوں میں آپ کو وہ مقبولیت حاصل ہو گئی کہ ہر وقت خلقت کا ہجوم آپ کے گرد رہتا۔ اور جو آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا۔ دلی مراد پالیتا۔ اس بنا پر آپ کا لقب سخی شہر مشہور ہو گیا۔

سوہرہ سے آپ دھونکل تشریف لائے۔ اور ہدایت خلق میں مشغول ہو گئے۔ یہاں سے اٹھے تو ڈیرہ غازی خان کے ایک گاؤں شاہ کوٹ کو اپنا تبلیغی مرکز قرار دیا۔ مگر کچھ عرصہ بعد آپ اپنے وطن تشریف لے گئے۔ وہاں سے پھر شاہ کوٹ واپس آ گئے۔ اور کبھی بھی فریضہ تبلیغ سے غافل نہ ہوئے۔ بلکہ پورے انہماک اور کامل سرگرمی سے ادا کرتے رہے۔ آخر میں آپ کے بہت سے حاسد پیدا ہو گئے۔ انہوں نے موقعہ پا کر آپ کو ۱۷۷۵ء میں شہید کر ڈالا۔ سلطان سخی سرور بڑے پایہ کے بزرگ تھے۔ آپ کے معتقد نہ صرف مسلمان ہی تھے۔ بلکہ دوآبہ کے اکثر ہندو، سکھ بھی آپ کے عقیدت مند تھے۔ انہیں سلطانی کہتے ہیں۔ یہ لوگ ہر سال وسط فروری میں آپ کے مزار کی زیارت کے لئے قافلے بنا کر اپنے اپنے گاؤں سے نکلتے ہیں۔ اور ڈیرہ غازی خان کا رخ کرتے ہیں۔ سکھوں کے عند حکومت میں ملتان کے گورنر دیوان ساون مل نے تعصب اور تنگ نظری کی بنا پر یہ سلسلہ روکنا چاہا۔ مگر وہ کامیاب نہ ہوا۔ آخر جنرل کراہ نے ہر ایک یا تری سے سوارو پیہ یا تراٹیکس وصول کیا۔ مگر یہ بھی بے اثر ثابت ہوا۔ زیارت کا یہ سلسلہ تقسیم نہ ہونے تک بدستور جاری رہا۔

سید احمد توختہ جو ترمذ کے رہنے والے تھے۔ وہ بھی لاہور میں مقیم ہوئے۔ یہاں وہ ۱۷۶۲ء میں فوت ہوئے۔ آپ کا مزار چوک نواب صاحب محل چل بیاباں میں ہے۔ آپ کی تبلیغی سرگرمیوں کا ذکر کرتے ہوئے مفتی غلام سرور خزینۃ الاصفیاء میں یوں رقم طراز ہیں کہ "بزار باطلان حق را بحق رسانید و خلق کثیر از اہل پیر روشن ضمیر بہرہ مند بیا و از تشریف"

سید احمد توختہ سے کچھ عرصہ پیشتر سید یعقوب زنجانی مبلغ کی حیثیت سے یہاں وارد ہوئے۔ اور فریضہ تبلیغ میں مشغول ہو گئے۔ آپ ۱۷۳۵ء میں لاہور پہنچے۔ یہ سید السلاطین بہرام شاہ غزنوی کا دور حکومت تھا۔ اور لاہور میں ظفر ل بگ گورنر تھا۔ وہ آپ کے اخلاق اور علم و فضل سے بے حد متاثر ہوا۔ اور آپ کے ارادت مندوں کی صف میں شریک ہو گیا۔ آپ جب لاہور میں مقیم تھے تو خواجہ معین الدین اجیری یہاں وارد ہوئے۔ اور مزار حضرت داتا گنج بخش پر متعلق ہوئے۔ اس قیام کے موقعہ پر ان دونوں بزرگوں میں گہری دوستی پیدا ہو گئی۔ دونوں بزرگ لوگوں کی ہدایت کے ساتھ ساتھ گرد و نواح کے علاقوں میں اشاعت اسلام کا کام بھی کرتے رہے۔ سید یعقوب زنجانی کا انتقال ۱۷۶۵ء میں ہوا۔ آپ کا مزار لاہور میں آج تک مرجع خلائق ہے۔

ان ہی ایام میں ایک اور بزرگ شیخ عزیز الدین مکی بھی لاہور آئے۔ آپ سید تھے۔ اور بغداد آپ کا وطن تھا۔ چونکہ آپ ۱۲ برس تک مکہ مکرمہ میں تخصیص علوم و فنون میں مشغول رہے۔ اس لئے لوگ آپ کو شیخ عزیز مکی کہتے تھے۔ لاہور والے آپ کو پیر مکی کہتے ہیں۔

پیر مکی ۱۷۷۵ء کو وارد لاہور ہوئے۔ یہ زمانہ بھی غزنویوں کی حکومت کا تھا۔ یہاں پرنسرو ملک حکمران تھا۔ جب سلطان شہاب الدین محمد غوری لاہور پر حملہ آور ہوا۔ تو آپ لاہور ہی میں تھے۔ خسرو ملک مظاہرہ کی تاب نہ لا کر قلعہ بند ہو کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر طالب دعا ہوا۔ آپ نے مراقبہ کیا اور فرمایا کہ جاؤ تمہیں ابھی چند برس تک کوئی خطرہ نہیں۔ مگر چند برس کے بعد یہ شہر غزنویوں کے قبضہ میں چلا جائے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ سلطان شہاب الدین غوری نے کچھ عرصہ بعد لاہور کا محاصرہ اٹھا لیا۔ اور سیالکوٹ کی جانب روانہ ہوا۔ کیونکہ وہاں شور و شش پیدا ہو گئی تھی۔ اس بغاوت کو فرو کرنے کے بعد وہ غور چلا گیا۔ اور چھ برس کے بعد پھر لاہور پر حملہ آور ہوا۔ اور معمولی سی جھڑپ کے بعد شہر لاہور فتح ہو گیا۔ اور خسرو ملک اس کے قبضہ میں آ گیا۔

پیر مکی نے کل ۳۶ برس تک تبلیغ و اشاعت دین کا کام کیا۔ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی مخلوق آپ کے فیضان روحانی و علمی سے سیراب ہوئی۔ اور بعض بڑے بڑے قبائل نے آپ کے ہاتھ سے اسلام قبول کیا۔ ۱۷۱۲ء میں آپ کا وصال ہوا۔ جن دنوں لاہور علم و عرفان کا مرکز تھا۔ دنیا کے اسلام تار یوں کی لکڑ کو ب سے پامال ہو رہی تھی۔ بڑے بڑے عالم

اور شاخ ایران دوران سے نکل نکل کر ہندوستان اور پنجاب تشریف لار ہے تھے۔ جو بزرگ تاتاری درندہ دل کے ہاتھوں سے بچ کر لاہور پہنچے۔ ان میں سید مٹھ بھی تھے۔ وہ نہایت شیریں کلام تھے۔ اس لئے عوام انہیں سید مٹھ کہتے تھے کیونکہ ان کا حقیقی نام سید ابی عقاب تھا۔ آپ کے نام پر لاہور میں بازار سید مٹھ اب تک موجود ہے۔ آپ کی وفات ۱۱۶۶ھ میں ہوئی۔ آپ بہت بڑے واعظ اور مبلغ تھے۔

لاہور میں علوم و فنون کا خوب چرچا تھا۔ کیونکہ یہاں پر دیگر مقامات کی نسبت زیادہ سکون و اطمینان تھا۔ اور ویسے بھی دنیائے اسلام کے اکثر خاندانوں سے جو سکون و طمانیت کے طالب تھے وہ تاتاریوں اور منگولوں کے ہاتھ سے بھاگ بھاگ کر لاہور میں آباد ہو رہے تھے۔ ان میں ایک ماورالنہری خاندان یہاں آباد ہوا۔ اس گھرانے میں ۱۱۸۲ھ میں ایک بچہ پیدا ہوا۔ جو تاریخ میں شیخ حسن صنعانی کے نام سے مشہور ہوا۔ آپ نے حدیث، تفسیر اور دیگر علوم میں بڑا نام پیدا کیا۔ عظیم ہاشمی بھی کئی بزرگوں سے حاصل کیا۔ آپ بعض حالات سے مجبور ہو کر ۱۱۸۵ھ میں بغداد ہجرت کر گئے۔ جہاں آپ ۱۱۸۵ھ میں فوت ہو گئے اور وصیت کی کہ انہیں مکہ مکرمہ میں دفن کیا جائے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔

ہندوستان کی سیاسی تاریخ پر طائرانہ نظر ڈالنے سے یہ حقیقت بخوبی واضح ہو جاتی ہے کہ ملتان و سندھ کی فتح کے بعد فتوحات کا سلسلہ بہت حد تک رک گیا تھا۔ اس کے کئی وجوہ ہیں۔ جن پر بحث یہاں مطلوب نہیں۔ مگر صوفیائے کرام نے تبلیغ اسلام کے سلسلہ میں جو قدم آگے بڑھایا۔ وہ بڑی سرعت سے بڑھتا ہی گیا۔ البتہ سندھ میں اسلام کی اشاعت بہت بعد میں شروع ہوئی۔ اس کا سب سے بڑا سبب یہ ہوا۔ کہ وہاں قرامطہ کا اثر تھا۔ ان کی وجہ سے غالباً صوفیائے کرام نے ادھر کا رخ نہ کیا۔ مگر جب یہ اثر زائل ہوا تو وہاں اسلام بڑی سرعت اور تیزی سے پھیل گیا۔ کیونکہ وہاں زمین پہلے سے تیار تھی۔ فقط تھوڑی سی کوشش کی ضرورت تھی :

لاہور دہلی کی فتح سے بہت پہلے اسلام کا روحانی مرکز بن چکا تھا۔ کیونکہ وہاں پر بڑے بڑے صوفیاء اور علماء مقیم ہو چکے تھے۔ لیکن دہلی کی فتح کے بعد حالات یک قلم بدل گئے۔ اشاعت اسلام کے سلسلہ میں بے حد کوشش و خروش اور مستعدی و سرگرمی نظر آئی۔ یہ کیونکر ہوا۔ اس کے کئی اسباب ہیں۔ مگر سب سے بڑا اور اہم سبب یہ تھا کہ دہلی کے تخت پر مسلمان بادشاہ متمکن ہو چکے تھے۔ جو اپنی مجاہدانہ سعی سے اس کی سلطنت کا دائرہ روز بروز وسیع تر کر رہے تھے۔ جس کی وجہ سے صوفیائے کرام بلا روک ٹوک سلطنت کے ہر حصے میں آجاسکتے تھے۔ انہیں

نہ تو کسی کا ڈر تھا اور نہ ہی کسی قسم کی رکاوٹ باقی تھی۔ جس کی وجہ سے انہیں مشکلات سے دوچار ہونا پڑتا۔ اس لئے وہ اپنے قرینہ کو زیادہ اہم ٹھانے اور پرجوش طور پر ادا کرنے لگے۔

ہم اوپر لکھ چکے ہیں کہ یورش تاتار اور حملہ مغول نے دنیائے اسلام میں ہر قسم کے نظم و نسق کو رہم برہم کر دیا۔ زندگی کے تمام ضابطے توڑ پھوڑ دیئے۔ اور طمانیت و سکون کا سرکشتہ اتنا پریشان کر دیا۔ کہ وہاں سانس لینا دشوار ہو گیا۔ ان حالات میں مشائخ اور علماء ہندوستان چلے آئے۔ جہاں انہیں زندہ رہنے کے لئے امن و امان اور کام کرنے کے لئے زمین کا ایک وسیع و عریض خطہ مل گیا۔ مشائخ و علماء کی اس مہاجرت اور تاتاریوں کی تاخت و تاراج سے دنیائے اسلام کو بے حد نقصان پہنچا۔ مگر ان نفوس قدسیہ کی آمد سے ہندوستان کو فائدہ حاصل ہوا۔ کیونکہ ان بزرگوں کی کوشش سے اسلام کو بڑی رونق اور ترقی حاصل ہوئی۔

اس دور کی تبلیغی سرگرمیوں میں یہ بات نمایاں طور پر نظر آتی ہے۔ کہ جس طرح مغولوں اور تاتاریوں کی سفاکی اور نظام کی داستانیں تمام تاریخ عالم میں اپنی مثال نہیں رکھتی ہیں۔ اسی طرح اس دور کی تبلیغی اور اشاعتی جدوجہد بالکل بے نظیر ہے۔ اور اہم تاریخ کی ورق گردانی سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مسلمان یہ سمجھ رہے تھے۔ کہ سد سکندری ٹوٹ پھوٹ کر بالکل منہدم ہو گئی ہے۔ اور یاہوج ماجوج بچے کھچے آثاروں کو بچاند کر دینے اسلام پر ٹوٹ پڑے ہیں۔ اب ان کا فرض ہے کہ وہ اپنے متاع عزیز یعنی اسلام کو ان وحشیوں کی دست برد سے بچانے کے لئے ان کے خلاف دُش جابیں۔ تاکہ انکا یہ مقدس ترین سرمایہ محفوظ ہو جائے۔ یہی وجہ تھی کہ ہر مسلمان اپنے اپنے مقام پر اس فرض کی جاکاوری کے لئے کمر بستہ ہو گیا۔ اور اسلام کی ترقی کے لئے اس قدر شاندار کوشش کی۔ کہ یہ دور تاریخ اسلام کا زریں دور قرار دیا جاسکتا ہے۔ کیونکہ اسی دور میں اسلام ان علاقوں میں جا پہنچا۔ جو اب تک اسلام کے ہم ننگ سے نا آشنا تھے۔

اوپر بیان ہو چکا ہے کہ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کا مقام ہندوستان کے صوفیائے کبار میں یکتا ہے۔ انہیں یہ شرف حاصل ہوا کہ انہوں نے تبلیغ اسلام کے علم کو سب سے پہلے اس کفرستان میں بلند کیا۔ ان کی کتاب فارسی زبان میں تصوف کی سب سے پہلی کتاب ہے۔ جسے اہل تصوف اور اہل علم سرا کھوں پر اٹھاتے ہیں۔ ان خصوصیات کے باوجود انہیں ہندوستان کے صوفیائے کبار میں وہ مقام اور درجہ حاصل

نبین حضرت خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کو حاصل ہے۔ کیونکہ حضرت خواجہ غریب نواز نے اجمیر میں بیٹھ کر جو بیج بویا وہ اگا اتنا درخت بنا۔ پھلا پھولا اور تمام ہندوستان پر پھلا گیا۔

حضرت خواجہ معین الدین سیستان کے رہنے والے تھے۔ ابھی بہت چھوٹے تھے کہ سایہ پوری سے محروم ہو گئے باپ نے ایک باغ اور بن جلی ترکہ میں چھوٹی جن کی آمدنی سے آپ لسراوقات کرتے۔ اسی باغ میں شیخ ابراہیم قندری سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے آپ کی زندگی کا رخ بدل دیا۔ چنانچہ آپ سب کچھ چھوڑ کر تحصیل علم میں مشغول ہو گئے۔ سمرقند، بخارا سے ہوتے ہوئے عازم عراق ہوئے۔ مگر اتنے میں نیشاپور کے قریب قصبہ باطن میں شیخ عثمان سے ملاقات ہو گئی۔ انہوں نے آپ کی روحانی اور باطنی تربیت فرمائی۔ آخر انہیں فرقہ خلافت عطا کیا۔ اور آپ کو تبلیغ اسلام کی تلقین فرمائی۔ اب خواجہ غریب نواز نے بلاد اسلامیہ کی سیروسیاحت کی۔ اس دوران میں بہت سے مشائخ اور علماء سے بھی ملاقات ہوئی۔ ان میں شیخ شہاب الدین سہروردی، نجم الدین کبریٰ خواجہ اوصال الدین کرمانی خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ جب آپ مدینہ منورہ پہنچے تو آپ کو خواب میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ارشاد ہوا کہ اجمیر جاؤ اور اللہ تعالیٰ کا نام بلند کرو۔ چنانچہ جب آپ بیدار ہوئے۔ تو اس سفر کے لئے فی الفور آمادہ ہو گئے۔ اس سفر میں آپ کا سارا اثاثہ ایک عصا، ایک لکڑی کا پیالہ اور ایک چادر اور تن کے کپڑے تھے۔ آپ اسی حالت میں ۱۰۵۶ھ کو لاہور اور دس محرم ۱۰۶۱ھ کو اجمیر پہنچے۔ رائے پھیرا والے اجمیر نے آپ کے راستے میں بڑی روکاؤں پیدا کیں اور طرح طرح سے ستایا۔ تاکہ آپ تنگ نہ کروں سے چلے جائیں۔ مگر آپ نے سب آزمائشوں کا بڑی خندہ پیشانی سے خیر مقدم کیا۔ اور تبلیغ و اشاعت کا سلسلہ جاری رکھا۔ آخر وہ وقت آ گیا۔ کہ رائے پھیرا تباہ ہو گیا۔ اور آپ کے گرد ارادتمندوں کا ایک حلقہ قائم ہو گیا۔ اور راجپوتانے کے کفر ناز سے توحید کی صدائیں بلند ہوئیں۔ اجمیر میں آپ نے مسجد اور خانقاہ تعمیر کی اور وہاں بیٹھ کر آپ نے ہندوستان کو اسلام کے نام پر سحر کرنے کے لئے منصوبہ بندی کی۔ اور اپنے خلفاء کو ہندوستان کے مختلف حصوں میں تبلیغ کے لئے روانہ کیا۔ اور خود دلجمعی کے ساتھ یاد الہی میں مشغول ہو گئے۔ آخر ۹۷۰ برس کی عمر پا کر ۱۰۶۳ھ میں فوت ہو گئے۔

آپ کا مزار اجمیر میں ہے۔ اور اس وقت تک زیارت گاہ خاص و عام ہے۔ سچ ہے کہ

۱۹۶۵
۱۱/۲۰/۷۷

ہرگز نہیں دیکھ دیش زندہ شد بعشق
ثبت است بر جریدہ عالم دوام ما
آج پاک و ہند کا بچہ بچہ آپ کے نام سے واقف ہے۔ آپ کی پاکیزہ زندگی، مبعوثانہ سعی اور صلہ از کوششوں کا دل و جان سے معترف ہے۔ وہ آپ کو پاک و ہندوستان میں سب سے بڑا مبلغ اسلام تسلیم کرتا ہے کیونکہ انہی کی جدوجہد سے آج اس برصغیر میں دس کروڑ مسلمان موجود ہیں۔

خواجہ معین الدین کے معاصرین میں میر سید حسین خٹک سوار اور سید علاؤ الدین نذر باری ہمت زیادہ شہرت کے مالک ہیں۔ مورخ الذکر نے خاندیش کے علاقہ نند بار میں تبلیغ کا فریضہ ادا کیا۔ آپ کفار کا مقابلہ کرتے ہوئے ۶۱۲ھ میں شہید ہوئے۔

اس وقت ملتان پنجاب کا روحانی مرکز بنا ہوا تھا۔ یہاں سلسلہ سہروردیہ کے نامور شیخ حضرت شیخ بہاؤ الدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ مقیم تھے۔ اور تمام مغربی پنجاب کو اپنی زبردست شخصیت سے متاثر کر رہے تھے۔ ۱۰۵۶ھ کو پیدا ہوئے حصول تعلیم کے لئے بلخ، بخارا، بیت المقدس اور بغداد کا سفر کیا۔ اور بڑے بڑے مشائخ اور علماء سے فیض حاصل کیا آخر آپ شیخ شہاب الدین سہروردی کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اور ان کی خدمت میں رہ کر روحانی تربیت اور باطنی تعلیم حاصل کی۔ آخر خلعت خلافت حاصل کیا۔ اس وقت آپ کو شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ نے حکم دیا کہ ملتان واپس جاؤ۔ وہ تمہارا وطن ہے۔ وہاں کی ہدایت تمہارے ذمہ ہے۔ آپ اپنے شیخ کے حکم سے ملتان آئے۔ اور درس و تدریس شروع کیا۔ مغربی پنجاب اور سندھ کا علاقہ آپ کا گردیدہ ہو گیا۔ اور آپ کی شہرت دور نزدیک پھیل گئی۔ کبھی کبھی آپ دہلی میں تشریف لے جاتے۔ وہاں کے لوگ بھی آپ کو مہر آنکھوں پر جگہ دیتے اور بڑے ادب سے پیش آتے۔

عام تذکرہ میں ہے کہ جب آپ اپنے پیر طریقت کے حکم سے ملتان پہنچے تو وہاں کے علماء و مشائخ کو آپ کا وہاں آنا شاق گزرا۔ ان کے دلوں میں انقباض پیدا ہوا۔ چنانچہ اسی بات کے اظہار کے لئے انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا۔ کہ ایک پیالہ دودھ سے لبالب بھرا اور اسے آپ کی خدمت میں ارسال کیا۔ جس کا مطلب یہ تھا کہ ملتان کے شہر میں اہل اللہ اس کثرت سے موجود ہیں کہ یہاں اب کسی اور کے لئے گنجائش نہیں ہے۔ آپ ایک ہی نظر میں ان کا مطلب جانپ گئے۔ اور نہایت لطیف پیرائے میں اپنا مطلب ادا کیا۔ کہ گلاب کا ایک پھیل لے کر دودھ کے پیالہ میں لکڑیا

جس کا مفہوم یہ تھا کہ میں تم میں اس طرح رہوں گا جس طرح یہ پھول دودھ کے پالہ میں ہے۔ آپ کے اس جواب سے ساری کدورت دور ہو گئی۔ اور آپ کی ذمات اور نکتہ آفرینی پر سب عیش عیش کرنے لگے۔

اب آپ نے اطمینان سے تبلیغ اسلام کا سلسلہ شروع کیا۔ اور دور و نزدیک سے لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہونے شروع ہوئے۔ ان میں شیخ فخر الدین عراقی بھی تھے۔ جو فارسی زبان کے مشہور شاعر ہیں۔ آپ کی نظر کیا اثر نے چند ایام میں انہیں ولایت کے مقام پر پہنچا دیا۔ یہاں پر جو الکتاب آپ کو بڑی یاد دہانی کا باعث بنا۔

نصرت کے ہندوستانی سلسلوں میں سب سے زیادہ شہرت چشتیہ خاندان کو ہے [اور فی الواقع اس میں کئی خصوصیتیں ایسی تھیں جنہیں ہندوستانی حالات خاص طور پر سازگار تھے۔ (مثلاً موسیقی اور سماع کا رواج، ادبیت اور شعر و شاعری سے انس، ملائمت، غیر مسلموں کے ساتھ غیر معمولی رواداری) جنہوں نے اس کی مقبولیت اور اشاعت میں بڑی مدد کی۔ مسلمانوں کی روحانی تربیت میں بھی اس سلسلہ کے بزرگان کبار نے بڑا حصہ لیا] لیکن سروردیہ سلسلہ بھی چشتیہ کی طرح

بہت پرانا ہے۔ اور شمس تبلیغی کاموں میں تو شاید اس کا پلہ چشتیہ سے بھی بہت بھاری ہے۔ کشمیر میں اسلام کبریہ سلسلہ کے بزرگوں (مثلاً امیر کبیر سید علی ہمدانی اور ان کے صاحبزادے میر محمد ہمدانی) نے پیدا کیا۔ جو سروردیوں ہی کی ایک شاخ سے تعلق رکھتے تھے۔ بنگال کے پہلے کامیاب مبلغ شیخ جمال الدین تبریزی تھے۔ جو شیخ شہاب الدین سروردی کے خلیفہ اعظم تھے۔ اس وقت مشرقی بنگال کی سب سے بڑی زیارت گاہ سلٹ میں ایک سھروردی

(شاہ جمال یعنی) کامزار ہے۔ گجرات کے قدیمی دارالخلافہ پن میں حضرت سلطان المشائخ اور حضرت چراغ دہلی نے بھی اپنے خلفاء بھیجے۔ لیکن دارالخلافہ یعنی شہر احمد آباد کی سب سے بڑی زیارتیں حضرت قطب عالم اور حضرت شاہ عالم کے سر بفلک روئے سروردی یاد گاہیں۔ اور پاک پن سے مغرب کے علاقے یعنی سندھ مغربی اور بلوچستان کو تو بابا فرید بھی بہاؤ الدین ذکر یا سروردی کی ولایت کا جزو مانتے تھے۔ جس کا ذکر بابا صاحب نے

سیر العارفین کے صفحہ ۱۱۵ میں کیا ہے۔

چشتیوں اور سروردیوں میں بہت سی چیزیں مشترک تھیں اور اس امر کا بھی رواج تھا کہ ایک شخص دونوں سلسلوں کے بزرگوں سے فیضیاب ہو لیکن اگر ان بزرگوں کے حالات زندگی اور کارناموں کو بڑھ بڑھ کر دیکھیں تو ان کا امتیازی رنگ صاف نظر آتا ہے۔ امام احمد شاہ دہلی نے تو یہ طریقہ اختیار کیا تھا کہ وہ بیعت کے وقت چاروں خاندانوں

چشتیہ، سروردیہ، قادریہ، نقشبندیہ، بزرگوں کے نام لیتے تاکہ ان سب سے فیض حاصل ہو۔ اور ان کی خصوصیات اخذ ہوں۔ ان رجحانات کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ مختلف سلسلوں کے ماننے والوں کے درمیان وہ حد قائل نہ رہی، لیکن پھر بھی ان کے طریق ذکر و عبادت میں کئی امتیازات ہیں۔

چشتیہ:۔ ان کے ہاں کلمہ شہادت پڑھتے وقت لا الہ الا اللہ پر خاص طور پر زور دیا جاتا ہے۔ بلکہ وہ عموماً ان الفاظ کو دہراتے وقت سر اور جسم کے بالائی حصے کو ہلاتے ہیں، ان میں شیعہ حضرات کثرت سے ہیں۔ اور اس سلسلے کی امتیازی خصوصیت سماع کا رواج ہے۔ حضرات چشت پر سماع کے وقت ایک وجدانی کیفیت طاری ہو جاتی ہے اور وہ بسا اوقات اس سے تھک کر چور ہو جاتے ہیں۔ چشتی درویش بالعموم رنگ دار کپڑے پہنتے ہیں۔ اور ان میں زیادہ تر ہلکے بادامی رنگ کو ترجیح دیتے ہیں۔

سروردیہ:۔ ان کے ہاں سانس بند کر کے اللہ ہو کا ورد کرنے کا بڑا رواج ہے، وہ ذکر حلی اور ذکر خفی دونوں کے قائل ہیں، سماع سے بے اعتنائی برتتے ہیں۔ اور تلاوت قرآن پر خاص طور پر زور دیتے ہیں۔

قادریہ:۔ پنجاب کے بیشتر سنی مولوی اس سلسلے سے تعلق رکھتے ہیں۔ قادری سماع بالمرامیر کے خلاف ہیں۔ اور ان کے حلقوں میں موسیقی کو (خواہ وہ بالمرامیر ہے یا ان کے بغیر) بہت کم بارماتا ہے۔ قادری درویش بالعموم ہنر گپڑی پہنتے ہیں اور ان کے لباس کا کوئی نہ کوئی حصہ ہلکے بادامی رنگ کا ہوتا ہے۔ وہ درد و شریعت کو بڑی اہمیت دیتے ہیں۔ ان کے عمل میں ذکر خفی اور ذکر حلی دونوں جائز ہیں۔

نقشبندیہ:۔ وہ ذکر حلی کے خلاف ہیں۔ فقط ذکر خفی کو جائز سمجھتے ہیں، وہ بالعموم مراقبہ میں سر کو جھکائے، آنکھوں کو بند کئے یا زمین پر دگا کر بیٹھتے ہیں۔ موسیقی اور سماع کے خلاف ہیں اور احکام شریعت پر سختی سے عمل ہیں۔ ان کے ہاں مرشد اپنے مریدوں سے الگ نہیں بیٹھتا۔ بلکہ حلقہ میں ان کا شریک ہوتا ہے۔ اور توجہ الی الباطن سے ان کی رہنمائی کرتا ہے۔

چشتیوں کی خصوصیات تو اوپر بیان ہو چکیں۔ سروردی امور شرعی میں ان سے زیادہ محتاط تھے۔ ان کے ہاں سماع بہت کم تھا۔ خلافت شہر امویں وہ فوراً تالپہ بندی کی کا اظہار کرتے، دوسرے مذہبوں کے ساتھ ان کا بڑا تاؤ غیر معمولی رواداری کا نہ تھا۔ تبلیغ کا جوش بھی ان میں زیادہ۔ سیر و سفر کا شوق بھی انہیں چشتیوں سے کہیں

بڑھ کر تھا۔ بالعموم پشتوں کا رنگ جمالی تھا، سرودیوں کا جلانی، ان سب باتوں کا نتیجہ یہ تھا کہ اگرچہ دارالخلافہ کی نازک ضرورتوں اور سیاسی ہمتیوں کو سرزد کی ٹہنی حد تک مستحضر نہ کر سکے۔ لیکن اطراف ملک میں انہوں نے اسلام کا ڈنکا خوب بجایا۔ اور اسلام کی بڑھتی پڑھتی طریقیہ سے اشاعت کی۔

انہوں نے کہ سرودیوں کی مکمل تاریخ مرتب نہیں ہوئی اور آج تو اس کے لئے مواد نہیں ملتا۔ سرودیوں نے کام زیادہ تر اسلامی ہندوستان کے سیاسی اور ثقافتی مرکزوں سے دور رہ کر کیا ہے۔ ان کی روحانی کوششوں کو دارالخلافہ کی تیز رفتاری نے اجاگر نہیں کیا۔ اور اتفاق سے ان میں اہل قلم حضرات کی بھی بہتات نہیں ہوئی۔ چشتیوں میں سے اکثر اصحاب سجادہ (مثلاً حضرت خواجہ معین الدین اجمیری، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، بابا فرید گنج شکر، حضرت سلطان المشائخ سید کبیر داتا، ایک خوشگوار ادبی رنگ کے حامل بلکہ شاعر تھے۔ ان کے مریدوں میں امیر خسرو، امیر حسن بھنگوی، ضیاء الدین بنی مورخ جیسے کامل الفنون ادیب اور شاعر موجود تھے۔ نتیجہ یہ ہے کہ ان کے کارنامے بڑی آب و تاب سے بیان ہو کر ہماری روحانی زندگی کا جزو ہو گئے۔ لیکن سرودیوں کی ٹھوس مذہبی خدمات سے دجن کی بدولت مشرقی اور مغربی پاکستان میں اسلام کا بول بالا ہوا، ایک عام بے خبری ہے :

شیخ بہار الدین زکریا کے معاصرین میں بابا فرید الدین گنج شکر اور شیخ حمید الدین ناگوری، ایک خاص مقام کے مالک ہیں۔ بابا فرید الدین گنج شکر کی وجہ سے بھٹی راجپوتوں نے اسلام قبول کیا اور شیخ حمید الدین ناگوری نے راجپوتانہ میں تبلیغ کی اور راجپوتوں کو اسلام کا پرستار بنایا۔

شیخ فرید الدین اور شیخ بہار الدین زکریا کے باہمی تعلقات نہایت خوشگوار تھے۔ ان دونوں بزرگوں میں اکثر خط و کتابت رہتی تھی۔ ایک مرتبہ آپ نے انہیں خط لکھا۔ جس میں یہ فقرہ بھی تھا کہ "میان ما دشما عشق بازی است" بابا فرید گنج شکر نے لکھا کہ "میان ما دشما عشق است بازی نیست" اس واقعہ سے ان بزرگوں کے باہمی تعلقات کا اندازہ ہو سکتا ہے۔

آپ کے زمانہ میں ناصر الدین قباچہ ملتان کا حاکم تھا۔ وہ سلطان محمد غوری کا غلام تھا۔ جب شمس الدین التمش دہلی کا بادشاہ ہوا تو ناصر الدین قباچہ کے دماغ میں ایک آزادانہ خود مختار حکومت قائم کرنے کا خیال پیدا ہوا۔ اور وہ منصوبے تیار کرنے لگا۔ شیخ بہار الدین زکریا کو جب اس کے ارادوں کا علم ہوا تو انہوں نے بلا کم و کاست سارا

واقعہ التمش کو لکھا۔ اتفاقاً یہ خط قباچہ کو مل گیا۔ وہ اُسے پڑھ کر بہت برا فرختہ ہوا۔ اس نے حکم دیا کہ شیخ کو حاضر کیا جائے جب آپ حاضر ہوئے تو اس نے شیخ سے باز پرس شروع کی۔ شیخ نے بر اعتراف کیا کہ خط انہوں نے لکھا ہے کیونکہ وہ پسند نہیں کرتے کہ جنگ جہاد اور مسلمانوں کا خون بہایا جائے۔ قباچہ اس جواب سے خاموش ہو گیا۔

آپ کی وفات ۶۶۶ھ میں ہوئی۔ آپ کا مزار ملتان میں ہے۔ جہاں ہر سال عرس منایا جاتا ہے اور ہزاروں آدمی اس میں شریک ہوتے ہیں۔

آپ کی وفات کے بعد آپ کے صاحبزادے شیخ صدر الدین آپ کے جانشین ہوئے۔ انہوں نے رشد و ہدایت کے ساتھ ساتھ تبلیغ و دعوت اسلام کا سلسلہ بھی جاری کیا۔ ان کے بعد شیخ رکن الدین ابوالفتح اپنے باپ کے جانشین ہوئے وہ اپنے دادا شیخ بہار الدین زکریا کے مرید تھے۔ دہلی کا شرفشاہ علاؤ الدین خلجی آپ کا بے حد معتقد تھا۔ جب آپ کو ایک دو مرتبہ دہلی جانا پڑا تو خود علاؤ الدین خلجی آپ کے استقبال کے لئے آیا۔ اور رخصت کے وقت دو لاکھ سکے آپ کی نذر کئے۔ آپ نے یہ سب رقم غریبوں، محتاجوں اور مستحقوں میں تقسیم کر دی۔

جب علاؤ الدین خلجی کی وفات کے بعد اس کا بیٹا مبارک خلجی بادشاہ ہوا تو دہلی میں شیخ نظام الدین ادلیا محبوب الہی تبلیغ میں مشغول تھے۔ مبارک کے تعلقات ان سے خوشگوار نہ رہے۔ اس نے شیخ رکن الدین کو دہلی طلب کیا تاکہ وہ شیخ نظام الدین کو نیچا دکھائیں۔ مگر آپ بادشاہ کے دربار حضرت محبوب الہی سے اس تپاک اور گرم جوشی سے ملے کہ بادشاہ کی امیڈل پر پانی پھر گیا۔ اور وہ بالکل مایوس ہو گیا۔ ایک مرتبہ بادشاہ نے آپ سے دریافت کیا کہ جب آپ دہلی تشریف لائے تھے تو بال شہر میں سے سب سے پہلے کون آپ کے استقبال کے لئے آیا تھا۔ تو آپ نے فرمایا۔ جو شہر میں سب سے مہتر ہے۔ بادشاہ اس جواب سے اور جل گیا۔ اب آپ نے دہلی میں مستقل قیام اختیار کیا۔ اور حضرت محبوب الہی سے پر لطف صحبتیں رہنے لگیں۔ اور جب محبوب الہی کا انتقال ہوا تو آپ ہی نے نماز جنازہ پڑھائی۔

آپ نے بڑی لمبی عمر پائی۔ اور بہت سے بادشاہوں کو تخت پر بیٹھے ہوئے دیکھا۔ آخر ۷۳۲ھ میں آپ کا انتقال ہوا آپ کے خلفائے شیخ وجیب الدین عثمان اور مخدوم جہانیاں جہاں گشت نے آپ کے نشن کو پاپہ تکمیل تک پہنچانے کی کوشش کی۔

خواجہ معین الدین (سلطان الہند) کا قیام اکثر دہلی میں رہا۔ مگر آپ نے دہلی کا مشن خواجہ قطب الدین بختیار کاکی

کے سپرد کیا۔ وہ آپ کے فرید اور خلیفہ تھے۔ جن ایام میں حضرت خواجہ غریب نوازؒ اجیر میں تھے۔ آپ بغداد میں قیام پذیر تھے۔ حضرت خواجہ کی ارادت مندی کا حلقہ وہیں پر آپ اپنی گردن میں ڈال چکے تھے۔ اور میدوں میں شامل ہو چکے تھے۔ وہ آپ کے ساتھ ہی اجیر آنا چاہتے تھے۔ مگر آپ نے تحصیل تعلیم کو اپنی ہر کاپی پر مقدم سمجھا اور انہیں بغداد میں رہ کر تعلیم حاصل کرنے کا حکم دیا۔ جب آپ نے سند فراغت حاصل کر لی تو پھر عازم اجیر ہوئے۔ کچھ دن ملتان میں ٹھہرے اور شیخ بہار الدینؒ زکریاؒ اور شیخ جلال الدین تبریزیؒ کی صحبت سے مستفیض ہوئے اور خواجہ غریب نواز سے حاضری کی اجازت چاہی۔ آپ نے فرمایا کہ قرب روحانی کے آگے بعد مکانی بے تحقیق چیز ہے۔ اس لئے تم دہلی کو اپنا مرکز بناؤ۔ خواجہ قطب الدین بختیار کالیؒ نے دہلی میں اقامت اختیار کی۔ ان ایام میں سلطان شمس الدین التمش ہندوستان کا شہنشاہ تھا۔ اس نے شیخ الاسلام کا عمدہ آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ مگر آپ نے قبول نہ کیا۔ اور آپ کی سفارش پر یہ عمدہ حضرت خواجہ غریب نوازؒ کے ایک عزیز شیخ نجم الدین صفراء کے سپرد ہوا۔ مگر ان میں بہت جلدان بن ہو گئی۔ چنانچہ سلطان احمد خواجہ غریب نوازؒ خود ہی تشریف لائے۔ ان کے سامنے یہ معاملہ پیش ہوا۔ تو انہوں نے فرمایا۔ کہ علماء مشائخ میں یہ جھگڑا کیوں ہو۔ دوسروں کو دغظ و تعلقین کرنے والوں کا اگر یہی کردار ہے تو پھر علم کا کیا بنے گا؟ انہوں نے خواجہ قطب الدینؒ کو ساتھ چلنے کیلئے کہا، انہوں نے دلہن جانے کی تیاری شروع کی۔ مگر دہلی والوں نے خواجہ قطب الدینؒ کے قیام دہلی پر اصرار کیا۔ آپ نے انکی درخواست قبول کر لی۔ اور خواجہ قطب الدینؒ کو دہلی رہنے کی اجازت دے دی۔

سلطان التمش آپ کا بے حد معتمد تھا۔ وہ آپ کے قیام دہلی پر اکثر عداوت کریم کا شکر یہ بجا لانا تھا۔ اور آپ کی صحبت کو اپنے لئے اہل فضیلت سمجھتا تھا۔ آپ نے دہلی کے گرد و نواح میں تبلیغ اسلام کی۔ آخر آپ ۴۲۴ھ ربيع الاول ۱۲۲۶ھ مطابق ۱۲۲۶ھ کو فوت ہوئے اور دہلی میں مدفون ہوئے۔

خواجہ قطب الدین بختیار کالیؒ کی وفات کے بعد آپ کی جانشینی کا قعر بابا فرید الدین گنج شکرؒ کے نام نکلا۔ آپ کا اصل نام مسعود تھا اور آپ بمقام کبوتر وال (ضلع ملتان) میں پیدا ہوئے۔ آپ کی طالب علمی کا زمانہ تھا کہ خواجہ قطب الدین بختیار کالیؒ کا گزر ملتان ہوا۔ آپ کی ملاقات ان سے ہوئی۔ آپ ان کے حلقہ ارادت میں شامل ہوئے۔ اور دہلی پہنچ کر اپنی روحانی تربیت میں مشغول ہوئے۔ دہلی میں چونکہ حضرت خواجہ کے عقیدتمندوں کا بہت بڑا ہجوم رہتا تھا۔ ان لئے آپ کو کیسوی حاصل نہ ہوتی تھی۔ آپ اپنے پیر طریقت کی اجازت سے ہانسی چلے گئے۔ مگر دہلی اکثر آنا جانا رہتا تھا۔

اپنے مرشد کی وفات کے بعد آپ دہلی آئے۔ پھر اپنے وطن مالون گئے اور آخر ابو دھن (پاک پٹن) آئے جہاں آپ کا انتقال ۱۲۶۵ھ کو ہوا۔ آپ نے اشاعت اسلام کا بہت زیادہ کام کیا۔ مشرقی پنجاب کے بہت سے قبائل خاص کر سیال، دلو، بھیٹی راجپوت آپ کے ہاتھ پر ہی مسلمان ہوئے۔ آپ کے دامن تربیت میں مخدوم علاؤ الدین صابرؒ (طبر) المتوفی ۶۹۰ھ، قطب جمال الدین ہانسویؒ المتوفی ۶۵۹ھ، حضرت سلطان المشائخؒ امام علی الحق (سیالکوٹ) المتوفی ۶۸۶ھ نے روحانی تعلیم حاصل کر کے ہندوستان کے مختلف مقامات پر اپنے اپنے مرکز قائم کئے اور تبلیغ و اشاعت اسلام کا فریضہ ادا کیا۔

سلطان المشائخ خواجہ نظام الدین اولیا، محبوب الہی علیہ الرحمۃ۔ بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ اعظم تھے۔ آپ ۶۳۶ھ کو بمقام بدایوں پیدا ہوئے۔ آپ کا نام سید محمد تھا۔ آپ نے دہلی پہنچ کر حدیث، تفسیر، ادب اور فلسفہ میں سند فضیلت حاصل کی۔ آپ کے کمالات کا شہرہ دور دور تک پھیل چکا تھا۔ اس لئے حکومت نے آپ کی خدمت میں شیخ الاسلامی کا عمدہ پیش کیا۔ جسے آپ نے ٹھکرا دیا۔ کیونکہ آپ کے دل میں یہ لگن تھی کہ بابا فرید الدین گنج شکرؒ کی خدمت میں حاضر ہو کر روحانی فیوض و برکات حاصل کریں۔ چنانچہ ۶۵۵ھ کو آپ ابو دھن پہنچے۔ اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اور کامل چار برس آپ کی خدمت میں حاضر رہے۔ بابا فرید الدینؒ نے آپ کی زندگی کی رو بدل دی۔ جب آپ کو علوم باطنی میں بھی کمال حاصل ہوا۔ تو حضرت بابا نے حکم دیا۔ کہ آپ دہلی تشریف لے جائیں۔ اور عوام کی اخلاقی تربیت کے ساتھ ساتھ روحانی تربیت بھی کریں۔ رخصت کے وقت آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں سلطان احمد کرتا ہوں۔ سلطان کے لئے تلوار کا ہونا ضروری ہے۔ یہ لو یہ قرآن مجید ہے۔ یہ تمہاری تلوار ہے۔ اسے مور عمل بنانا اگر تم نے اس کے خلات کیا تو تمہاری سلطانی ختم ہو جائے گی۔ آپ دہلی آئے۔ اپنے پیر طریقت کی ہدایت پر عمل شروع کیا۔ آپ شروع شروع میں شہر میں رہتے تھے۔ مگر آخر کار موضع غیاث پور کو اپنا مسکن قرار دیا۔

حضرت محبوب الہی کا آستانہ ایسا تھا کہ بڑے بڑے بادشاہ اس پر جبر سائی کرنا فرماتے تھے۔ چنانچہ علاؤ الدین خلجی اور اس کے جانشین اکثر آپ کی خانقاہ میں حاضر ہوا کرتے تھے۔ ہندوستان کے مشائخ میں آپ ایک ممتاز درجہ رکھتے ہیں۔ آپ نے منظم طور پر تبلیغ اسلام کا بندوبست کیا۔ ہر علاقہ میں باقاعدہ اشاعت اسلام کا کام کیا۔ اور وہاں کے لئے اپنے نائب اور خلیفے مقرر کئے۔ چنانچہ بوسلی قلعہ درپانی پت میں شیخ نصیر الدین شاہ چراغ دہلی میں شیخ

برہان الدین غریب دکن میں شیخ سراج الدین عثمان بنگال میں شیخ شرف الدین بھلی میری بہار میں تبلیغ اسلام کے لئے
تاجرو ہوئے۔ اس طرح تمام ہندوستان تعلیمات اسلامی سے روشناس ہوا۔ اور آپ واقعی روحانی ہندوستان کے
سلطان ہند ہو گئے۔

مغان کے بعد پنجاب میں اوج ایک ایسا مقام تھا جو اسلامی حکومت کے ابتدائی ایام میں تبلیغ اسلام کا فہر دست مرکز تھا
یہاں سے اسلام کی کرنیں راجپوتانہ، سندھ اور پنجاب میں پھیل گئیں۔

اوج ایک قدیم قصبہ اور بیچ نمک کے قریب واقع ہے۔ اس کے دو حصے ہیں۔ محمد گیلانیہ اور محمد قادریاں اول الذکر
میں سلسلہ قادریہ کے بزرگ رہتے تھے اور موخر الذکر میں سہروردی سلسلہ کے مشائخ کی اقامت پذیر تھے۔

سب سے اول ۶۲۳ھ میں یہاں پر شیخ بہاؤ الدین زکریا ملتانی کے خلیفہ سید جلال الدین منیر شاہ میر سرخ بخاری تبلیغ
کے لئے وارد ہوئے۔ اور محمد بخاری کی بنیاد ڈالی۔ یہ زمانہ تھا جب یہاں ہند اور غیر مسلم ہی آباد تھے۔ اس لئے اسے دیو گڑھ
کہتے تھے۔ آپ نے اپنے قیام کے دوران میں سینکڑوں راجپوت قبیلوں کو مسلمان کیا۔ آپ ۹۵ برس کی عمر میں ۶۹۷ھ
میں فوت ہوئے۔

آپ کے بعد شیخ بہاؤ الدین زکریا کے ایک اور خلیفہ شیخ موسیٰ نواب اوج آئے۔ ان کے ہاتھ پر دور راجپوت قبیلے
مسلمان ہوئے۔ آپ کے بعد سدا جو قتال اور ان کے برادر محترم جہانیاں جہاں گشت نے اسلام کی اشاعت کا فریضہ
باسن الوجہ ادا کیا۔ نون محرم جہانیاں جہاں گشت کی تبلیغ سے حلقہ گوش اسلام ہوئے۔ مخدوم لال شہباز قلندرنے سندھ
کو اپنی تبلیغی سرگرمیوں کی جولانگاہ بنایا۔ آپ سلسلہ سہروردیہ سے وابستہ تھے۔ شیخ بہاؤ الدین زکریا کے مرید تھے۔ آپ
کا قیام زیادہ سیوستان میں رہا۔ جہاں آپ کو بے حد مقبولیت حاصل ہوئی۔ آپ سرخ بکاس پہنتے تھے۔ اس لئے
آپ کے ازادت مند اور عوام آپ کو لال شہباز کہتے تھے۔ اس بنا پر آپ کے وابستگان دامن بھی لال شہباز کہلاتے
یہ بالکل حیل کیفیت ہے۔ ان سرگرمیوں کی جو حضرات صوفیاء اور مشائخ نے تبلیغ اسلام کے سلسلہ میں اختیار کیں
اور جن کی بدولت ہندوستان توحید و مساوات سے آشنا ہوا اور انسانیت کے بلند مرتبہ پر پہنچا۔

بزرگان دین کی ان تبلیغی سرگرمیوں سے کس اعتراض کا بھی قلع قمع ہو جاتا ہے۔ جو اختیار نے یہ کہہ کر گڑھ لیا ہے
کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا گیا ہے۔ چنانچہ اس کی تردید میں ۷۱ نومبر ۱۹۲۲ء کو شام کے وقت ایک پنجابی تجددیہ

میں ہندو وزیر ترقیات پنجاب سر جھوٹو رام نے تقریر کرتے ہوئے بتایا کہ موجودہ ہندو مسلم سکھ کشمیر کی تاریخی واقعات
کی دانستہ تحریف کا نتیجہ ہے۔ ہندوؤں اور سکھوں کو جو باتیں کہہ کر مسلمانوں کے خلاف بھڑکایا جاتا ہے۔ ان میں سے
ایک فرضی داستان یہ بھی ہے۔ کہ ایک مسلمان فرما زو اس وقت تک کھانا نہیں کھا یا کرتا تھا جب تک کہ ہندوؤں کی اتنی
تعداد روزانہ مسلمان نہ کر لیا کرتا جن کے جینیو ایک وقت سوا من بجاری ہوں۔ میں کہتا ہوں کہ مسلمانوں کے دور حکومت میں
ہندوؤں کی کل تعداد پانچ چھ کروڑ سے زیادہ نہیں تھی۔ اور سوا من ذنی جینیو اندازاً چالیس پچاس ہزار ہندوؤں کے گلے سے
ہی اتر سکتے ہیں۔ لہذا نتیجہ یہ نکلتا ہے۔ کہ اگر یہ الزام درست ہوتا تو ہندو آج تک بالکل مٹ گئے ہوتے۔ اس من گھڑت
قصے کے من گھڑت ہونے کا ایک اور ثبوت یہ بھی ہے کہ مسلمانوں نے عام طور پر دہلی اور آگرہ سے تمام ہندوستان پر
حکومت کی۔ لیکن ان دار الخلافوں کے ارد گرد ہندو آبادی علی الترتیب پچتر اور پچاسی فیصدی کے قریب ہے۔ اگر کھانا
کھانے سے پہلے اتنے ہندوؤں کا مسلمان کر لینا ضروری سمجھا جاتا تھا تو مسلمان فرما زو اول کی یہ خواہش آگرہ اور دہلی کے نواحی علاقوں میں
تو بر عرت اور نہایت اچھی طرح پوری ہو سکتی تھی۔ حالانکہ انہی علاقوں میں ہندوؤں کی بجاری سے بھاری تعداد بھی اس بے حقیقت افسانے کی زندہ اور

اور دائمی تردید موجود ہے۔ یہ نتیجہ ثبوت جو نوز فی انسانوں نے ہندوستان کی اقوام کے درمیان پھوٹ ڈالنے اور ابھی منافرت کا بیج
پونے کے لئے تراش رکھا ہے۔ جہاں تک میں سمجھ سکا ہوں حقیقت یہی ہے کہ اسلام بزرگ شمشیر ہرگز نہیں پھیلا۔ بلکہ
اس کی ترقی اور عام تبلیغ مسلمان صوفیاء اور بزرگوں کے بے مثل انطاق اور رویشیوں کی پاکیزہ سیرت کی مرہون منت ہے
الغرض صوفیائے عظام کا گرد و بوس سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بعد یا سیدنا حضرت علی کرم اللہ وجہہ
کے ساتھ ارتحال کے پیچھے حکومت ظاہری سے کنارہ کش ہوا وہ اسلامی دنیا سے الگ نہیں ہوا۔ بلکہ حکومت کی رفتار
بے ڈھنگی اور اقرار نوازی سے الگ ہو کر بھی روحانی اثر سے خدمت اسلام کرتا رہا۔ اور رفتہ رفتہ تمام بلاد اسلامیہ
میں ان کی خدمات مسلسل طور پر منظم ہو گئیں۔ عوام الناس ان کے مذہبی اثر میں تھے۔ جن کو انہوں نے علوم باطنی کے سوا
علوم ظاہری کی تعلیم بھی دینا اپنا فرض منصبی سمجھا۔ امرائے سلطنت ان سے فیضیاب ہو کر شاہی خاندان کو جوارہ اعتدالی
سے نخرت نہ ہونے دیتے تھے۔ شروع شروع میں بنو امیہ اور بنو عباس کے ایوان خلافت میں اس گردہ کی وہ قدر
شزرت نہ ہوتی جس کا وہ مستحق تھا۔ بعد کے سلاطین نے اس جماعت کی کما حقہ قدر افزائی کی۔ لیکن ان کا ناکر محترم نہ
ہر عوام میں بلکہ ان لوگوں میں بھی پھیلنا جن سے اراکین سلطنت منتخب کئے جاتے تھے اور جنہیں درباری اور لشکری

ہوتے تھے۔ ان کے حسن اخلاق اسی طبقہ کے حضرات کی حسن سعی سے قائم رہتے تھے۔ یہ بات مشہور ہے اور بجا طور
مشہور ہے کہ ترکوں اور مغلوں کی فوج میں سپاہیوں اور سواروں کے بھیس میں اولیاء اللہ رہا کرتے تھے۔ اور
یوں رہنا اپنے پیشواؤں کی ہدایات کے مطابق اس خصیہ (انتظام روحانیت کی تبعیت میں ہوتا تھا۔ جس
ذریعہ سے انجیث، اقطاب، ابدال، اذناد کی خدمتیں تفریض ہوتی تھیں۔ انتظام خاص اور نظام عسکریت
اس سے کوئی تعلق بھی نہ ہو۔ جب بھی یہ بات بہت قرین نیاس ہے کہ فوائد جہاد بتانے اور شہادت کی بندگی
پر وعظ کرنے والے لشکر اسلام میں اگر موجود نہ ہوتے تو معمولی سپہ سالاروں کی ہدایات سپاہیوں کو جان پر کھیلنے کی ترغیب
نہیں دلا سکتی تھیں۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اہل اللہ نے شاہی دربار کی شان و شوکت کو ناپسند کر کے کنارہ کش
کیا۔ لیکن تحریک جہاد کیلئے سپاہیوں کی سیدھی سادھی زندگی سے انس قائم رکھا۔ اور لباس کی تھوڑی سی تبدیلی میں اپنا
کرتے رہے۔

لوگ کہتے ہیں کہ عیش پسندی نے مسلمانوں سے سپاہیانہ زندگی ترک کرادی۔ جس سے اسباب زوال پیدا
ہوئے۔ لیکن میں کہتا ہوں کہ بندگانِ خدا نے جب فوج سے کنارہ کشیا۔ تو ان کی کنارہ کشی فوج اسلام کو ناکارہ
گئی اور فوج کی ناکارگی سے سلاطین کے دل بیٹھ گئے۔ کیونکہ جب تک جہاد کی صحیح سپرٹ اور کفر کو مٹانے کا پاکیزہ
جذبہ سپاہی میں پیدا نہ ہو۔ محض تنخواہ دار فوج پر بھروسہ کرنا ایک بیہودہ نظریہ ہے۔ اب رہا یہ امر کہ اولیاء
کرام نے فوجی خدمات سے کیوں بے تعلق اختیار کی۔ اس کا سیدھا اور درویشانہ جواب تو یہ ہے کہ مشیت
ابزدی یوں ہی تھی۔ لیکن دنیا دار اسباب ہے۔ اس لئے یوں بھی کہتا پڑے گا کہ مسلمانوں نے حکومت پانے
پر بہت جلد خود فراموشی اختیار کر لی۔ لیکن بایں ہمہ دنیا سے بظاہر قطع تعلق کرنے والے درویش عرصت تک دنیا
داروں کی اصلاح کرتے رہے۔ اور اس سے اسلامی عمارت عرصت تک قائم رہی۔ بعد ازاں باطنی گروہ میں نااہل اور
ریاکاروں نے لوگوں کو گھسٹنا شروع کیا۔ تو جھوٹوں نے سچے موتیوں کی بھی بے قدری کر دی اور کچھ دنوں بعد
فرقہ جہاد کی جو حالت ہوئی۔ سب پڑھا ہے۔ با اثر جماعتیں دو ہی تھیں۔ درویش یا مالدار۔ مالداروں کو تو عیش
دعشوات نے برباد کیا اور درویشوں کو ریاکاری اور درپوزہ گری نے بیکار کر دیا۔ چھت بوسیدہ تھی۔ مگر ستون جہاد
مک قائم رہا ہے تعمیر کھڑی رہی۔ جب پیشوائے مذہب ہی نہ رہے تو تعمیر بھی قائم نہ رہ سکی۔

اسلام محض بحیثیت مذہب رونق نہیں پکڑ سکتا۔ جب تک ہماری مسجدیں آباد۔ خانقاہیں پر رونق اور علماء باعمل کے زیر اثر
نہ ہوں۔ یہ کتاب بے جا نہ ہوگا کہ ہمارے علمائیں محدثین ہیں۔ مفسرین ہیں۔ فقہاء ہیں۔ اور کتنے حضرات ایسے بھی ہیں
کو کتب، حدیث، تفسیر سب میں ماہر ہیں۔ لیکن عملی حیثیت سے سرتاپا سنت نبوی علیہ السلام کے خلاف عمل تو انکا
انہی بوس نفس کے ماتحت اتنا بھی نہیں، جس قدر ان کی تقاریر و مواعظ میں بنا دینی جذبہ پایا جاتا ہے۔ حالانکہ محض اذال
سے کہیں زیادہ سنت نبوی کا اتباع اعمال میں ہونا چاہئے۔ تاکہ اسلام کی پوری پوری محاسن و برکات عوام میں ظاہر ہوں
اور اخیر بھی اسلام سے محبت کرنے لگیں۔ علوم ظاہری کا حصول اس امر کا ضامن نہیں ہوتا کہ اعمال بھی صالح ہوں گے
عمل صالح کی ضمانت تعلیم باطن سے ہوتی ہے۔ یہی وجہ تھی کہ پہلے زمانہ میں علوم ظاہر سے فراغت حاصل کرنے پر
باطن کی بھی تحصیل کی جاتی تھی۔ اور یہی علماء اس وقت پیشوایان مذہب اور جانشینان رسول علیہ السلام تصور کئے جاتے
تھے۔ اس سلسلہ میں خرابیوں کا باعث ایک اور چیز بھی پیدا ہوئی اور وہ یہ تھی کہ علوم ظاہر تحصیل کئے بغیر تعلیم باطن کا
رواج پھیلا اور عوام الناس نے ان ناقص پیشواؤں کی متابعت شروع کر دی۔ جس کا نتیجہ خود نامردی اور مردوں کی بہرنی
پر فوج ہوا۔ یہاں تک بھی کچھ نقل سے اصل کی سہنائی کا گمان تھا۔ مگر غضب یہ ہوا کہ یہ ناقصین کا گروہ جس نے بزعم
خود کا ملین کا حجتہ پیمانہ حصول زر کو اپنا نصب العین بنا کر میدان میں آئے اور تلاش حق طبقہ میں ذلیل و رسوا ہوئے کیونکہ
ان کا دعوائے باطن و حق پرستی بے دلیل تھا۔ اثر یہ پڑا کہ وہ طبقہ عالیہ جس پر اہل اسلام کو ناز تھا۔ باعث تحریب ٹھہرا
دیگیا۔ اور اسکی وجہ سے تصوات اور اہل اللہ پر وہ نکتہ چینیال ہوئیں کہ اہل جہاں نے اس گروہ کو رہن، اٹیرا اور قوم پر
بارہونے کا فتویٰ دے دیا۔

گو دنیا اچھے لوگوں سے خالی نہیں۔ اور حسب ارشاد سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نہ خالی رہے گی۔ کیونکہ فرمایا
گیا ہے۔ ہر زمانہ میں وہ ساٹھ دیوود بے مقصد موجود رہتے ہیں۔ اور وہیں گے۔ جنکی طفیل تم پر منیہ برسائے جاتے ہیں جن
کی طفیل تم پر سے وہ بابتیں دور کی جاتی ہیں۔ اور جن کی طفیل تم رزق دئیے جاتے ہو۔ مگر بغیر ظاہر کج اچھے لوگ تعادلیں
انتے کم ہیں کہ اکثر کمالہ معدودہ کا مقولہ صادق آتا ہے۔ خداوند عالم جہتاً متقلب القلوب ہے۔ ہمیں ناامید
نہ ہونا چاہئے۔ ممکن ہے کہ وہ زمانہ آجائے کہ خاکستر کی چنگاریوں سے آتش اسلام پھر روشن ہو۔ ہر مسلمان کے نزدیک
یہ ایک مسئلہ مسئلہ ہے کہ اہل اسلام اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتے۔ جب تک اہل سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

ان کا نصب العین نہ ہو۔ ہمیں اپنے ہی بزرگان دین اور پیشوایان دین متین کی تقلید کرنی چاہئے۔ اغیار کی تقلید کبھی ترقی کے ذریعہ پر نہیں چڑھا سکتی۔ ہمارے لئے ہمارا دین بس ہے۔ ہمیں اپنی بھولی ہوئی چیزوں کو اپنی ہی مسجدوں اور مدارس میں تلاش کرنا چاہئے۔ انہی کھنڈروں سے ہم اپنی گذشتہ عظمت کا سبق لے سکتے ہیں۔ اور انہی سے وہ راہ نکالے جو ہمیں ساحل مراد پر پہنچا دے گی۔ موجودہ زمانہ سے بہتر زمانہ شاید ہی ہمیں روحانیت میں ترقی کا مل سکے۔ اس لئے ضرور ہے کہ ہم اس پر معودت سے قائم ہو جائیں اور اسی ریت کے ڈزل سے پھر سونا تلاش کریں۔ جہاں سے اسلامی برکات دریا پوری تیزی سے بہ چکا ہے۔ جیت تک ہم قرون اولیٰ کا اسلام سیکھنے کیلئے متوجہ نہ ہوں گے۔ اور گے جائیں گی۔ تیرہ چودہ سو سال پیچھے ہٹ کر یہ جہانے کی گمشدہ نہ کریں گے۔ کہ متقدمین کا طرز عمل کیا تھا۔ اپنی دنیا میں کس کی نمود حاصل نہ کر سکیں گے۔ وَ بِاللّٰهِ التَّوْفِیْقُ۔

صوفیائے عظام اور سیاسیات

عوام کا یہ نظریہ کہ درویش یا سونی جو ترک ماسوا کئے ہوئے بیکران قدس اور بے نیازان عالم ہوتے ہیں۔ انکو کب فراغت ہوتی ہے کہ وہ دنیا کی الجھنوں کو نظر اٹھا کر بھی دیکھیں کس قدر بے معنی ہے۔ اگر وہ اسباب دنیا اور اہل دنیا سے متمتع ہوتے ہیں تو فقر پسند لوگ یوں زبان طعن کھول دیتے ہیں۔ اور اگر جہاں والوں سے الگ تھلگ نظر آتے ہیں۔ تو جھٹ رہبانیت کے تیروں کا ہوت جیتے ہیں۔ کاش یہ سمجھا جاتا کہ ان سرشاران عشق کی مہوشیاں بھی ہم جیسے بے بصروں کی ہوشیاروں سے بدرجہا فائق ہوتی ہیں۔ اور ان کو نہ صرف سیاسیات بلکہ جمہور عالم سے ہر دور اور ہر زمانہ میں تعلق رہا ہے۔ اور ہمیشہ رہے گا۔

یہ نظر ہے کہ جمیع انبیاء علیہم السلام ظاہری و باطنی علوم کے ماہر رہے ہیں اور ان کی روحانی بلند پروازیوں اور باطنی عظمتوں کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا کہ ان کی بعثت ہر عہد میں کس مقصد عظیم کی تکمیل کیلئے ہوئی اور ان کا تعلق اقوام و ممالک کی اصلاح سے کس قدر رہا۔ مگر غور کیا جائے تو یہی حقیقت صین سیاست نظر آئے گی۔ اور اسی سلسلہ اصلاح میں ان کی چچقلش برابر فرما زوایان وقت اور فراغتہ اقوم سے ہوتی ہی اور اس تصادم میں وہ اپنی روحانی قوتوں کی بدولت ہمیشہ کامیاب بھی ہوئے اور انہی کا اتباع صوفیائے عظام کے سیاسی اعمال کا پیش لفظ ہوتا ہے۔

مرور کائنات فخر موجودات خاتم النبیین نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت و رسالت کا سلسلہ بند ہو کر قیامت تک کی اصلاحی خدمات علمائے اسلام و اولیائے کرام و صوفیائے عظام کی تفویض میں دے دی گئیں۔ یہی وہ جماعت ہے جو اصولاً اپنے مرشدین کرام سے ہمیشہ تربیت یافتہ ہوتی رہی ہے۔

جہاں تک ہمارا علم ہماری رہنمائی کرتا ہے حضور علیہ السلام کے بعد یہ سلسلہ حضرت صدیق اکبرؓ فاروق اعظمؓ عثمان ذی النورینؓ اور علی المرتضیٰؓ، بلالؓ، ابوذر غفاریؓ، رضوان اللہ علیہم اجمعین سے چلا ہے۔ اور اپنے بعد والوں کو سجادہ نشینی اور خلافت کا منصب عطا کرتا چلا گیا ہے۔ عہد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں اصلاح نبوت

کا اثر باقی تھا۔ اس کے بعد زمانہ بدلا اور سر جس دنیا نے غلبہ پایا۔ تو خود صحابہ اکرام تابعین تبع تابعین میں سے بزرگ اور عادت جماعت الگ ہو گئی۔ چونکہ عہد عثمانی کے فتنہ کے وقت جیسا کہ پیچھے ذکر ہو چکا ہے بزرگ بالکل سکوت کر گئے اور جوں جوں زمانہ متغیر ہوتا گیا کلیتہً القطار کرتے رہے۔ اور ایک عرصہ تک ترک دنیا کی تعلیم پر وعظ فرمانا اُن کا شیوہ رہا۔ اس لئے کہ انتہائی دنیا پسندی اور امارت پرستی کے زمانہ میں اسی کی ضرورت تھی جلیل القدر اولیاء اللہ اپنے معتقدین اور تابعین کو دنیا پرستی سے نفرت دلاتے اور خود بھی انتہائی ترک و تجرد کی زندگی بسر فرماتے۔ ان کا صحیح مفہوم یہ تھا کہ جس دنیا کے پیچھے اہل دنیا دیوانہ وار دوڑتے چلے جا رہے ہیں۔ وہ حقیقتاً ایک بے اصل شے ہے۔

حضرت حسن بصری حبیب عجمی، داؤد طائی، معروف کرخی، سمری سقلی اور شبلی و بایزید رحمہم اللہ اسی عقیدے کے تارک الدنیا بزرگ تھے۔

یہ حضرات جب کافی اثر پیدا کر چکے تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ بدلے ہوئے حالات میں بدلی ہوئی ذیلے کر سامنے آئے۔ علم تصوف مدون کر کے راہ سلوک پیش کی اور عالمانہ رنگ و روپ میں روحانی تعلیم اور اخلاقی درس دینے لگے۔ لوگوں میں باہمی انزاق کے جو جرائم پیدا ہو رہے تھے ان کو مٹانے کے لئے سلسلہ پیری مریدی کو وسعت دے کر ان میں یکجہتی اور یک رنگی کی رصیح بھونکی تاکہ منظم ہو جائیں۔ اور مرکز کی ایک آواز پر حرکت کر سکیں۔

حجاج کے سیلاب ظلم و ستم کو حضرت عبدالبن عمر اور حسن بصری نے روکا اور بنو امیہ آگے بڑھے تو حضرات ابن سبیب اور طاؤس مبنی نے پوری تلخ نوائی کے ساتھ ان کی بے راہ رویوں کو عرباں کیا۔ عہد منصور میں حضرت سیدنا امام ابوحنیفہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ کی بے ریا باندہ روش اور حق گوئی آڑے آئی۔ اور عہد ہارون رشید میں حضرات فضیل و سفیان ثوری و سفین طنجی اس معاملہ میں مصروف کار رہے۔ عہد مامون رشید میں خلق قرآن کا فتنہ آنحضرت کر تمام ائق کو ڈھانپنے لگا۔ تو بڑے بڑے علماء بھی جان کے خوف سے اس کے اقرار میں گھر گئے۔ مگر اولیاء کرام نے قدم لگے رکھا اور جمہور عوام کو گمراہی سے بچالیا۔ خلیفہ متوکل عباسی کے دربار میں حضرت ذوالنون مصری قید ہو کر پہنچے ہیں۔ تو سوالات کے جوابات میں ایک تقریب شروع کر دیتے ہیں۔ اور بڑے رعب و داب کا

فرماؤ اتنا متاثر ہوتا ہے کہ رقت طاری ہو جاتی ہے۔ اور تخت سے اتر کر قدم بوسی کرتا ہے۔ اور رعیت ہو جاتا ہے کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ سلطان محمود غزنوی کی جہادی روح کا کرشمہ کمال حضرت ابومن خرقانی کی ہی توجیہ تھی اور محمود نے جو خدمات اس سلسلہ میں انجام دیں ان میں آپ ہی کا ہاتھ کار فرما تھا۔ کیا یہ ماننے سے کسی کو عذر ہو سکتا ہے۔ کہ ہندوستان میں آزاد اسلامی حکومت کا قیام حضرت خواجہ معین الدین شہتی اجمیری کی سعی مشکوہ ہی کا مرہون منت ہے گو بظاہر رائے پھورا کی راجدھانی میں غوری متحرک نظر آتا ہو۔ غریب نواز اجمیری دہلی پہنچتے ہیں۔ تو تمام فضا میں کفر کی جھلجھلیاں کو ندر ہی تھیں۔ رفقائے کے ساتھ نمازیں پڑھتی شروع کر دیں۔ کفار نہایت برہم ہوئے لیکن ان ٹٹھی بھر غیر مسلح نفوس کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکے۔ ایک مخالفت بغل میں پھری لیکر قتل کو سامنے آتا ہے اور لرز کر منہ کے بل گر جاتا ہے اور معافی مانگنے لگتا ہے حقیقت یہ ہے کہ انبیاء اور ان کے جانشینوں اولیاء کرام سے کفار کے جو مقابلے ہوئے ان میں ہاتھ سے کہیں زیادہ ان کی روحانیت کا فرمائی کرتی تھی۔ اجمیر تشریف لے گئے۔ تنہا ایک درخت کے نیچے جا بیٹھے۔ وہاں سرکاری شتر خانہ تھا۔ ملازمین نے کہا۔ یہاں سے اٹھ جاؤ۔ یہاں سرکاری اونٹ بیٹھیں گے۔ آپ یہ کہہ کر اٹھے اور انا ساگر پر چلے گئے۔ کہ لو اونٹ بیٹھے رہیں۔ پھر کیا تھا۔ اونٹ ایسے بیٹھے کہ اٹھنے کا نام ہی لیا۔ نر ملازمین نے معافی مانگی تو اونٹوں کو زمین نے چھوڑا۔ راجہ کو اطلاع ہوئی تو اس نے حکم دیا کہ یہ لوگ ہمارے ملک میں کیوں آئے ہیں۔ پکڑ کر کالدر۔ مگر یہاں گرفتاری سے پولیس خود لرزہ برآمد تھی۔ روحانیت نے پولیس والوں کو خود محاسس بانہ بنا دیا۔ اور انسر پولیس خود مشرف بہ اسلام ہو گیا۔ راجہ نے سنا تو گھبرا کر جہاد گروں کو بلوایا۔ جو سحر کی آگ جلاتے چکر چلاتے اور شیر و سانپ بناتے۔ مقابلہ کو چلے آئے۔ زمین ہل رہی تھی اور عوام میں ان کے کمال کے چرچے ہو رہے تھے مگر وہ نہیں جانتے تھے کہ روحانیت کیا ہے اور ان جہاد گروں کا کیا حشر ہو گا۔ ادھر سے ایک ٹٹھی خاک پھینکنے کی دیر تھی کہ میدان صاف ہو گیا۔ اور سب سے بڑے جہاد گروں نے اسلام قبول کر لیا۔ کفار ہر سمت سے مسلمانوں کو تنگ کرنے پر اتر آئے اور اپنی ظاہری طاقت کا مظاہرہ کرنے لگے۔ جس کے جواب میں غریب نواز اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے متوجہ ہو کر فرمایا کہ

”اگر انہیں تشدد بازمی آئی۔ من ترا زندہ بہ شکر اسلام سپردم“

ادھر غوری کو خواب میں ارشاد فرمایا کہ فوراً ہندوستان پر حملہ کر دو۔ اللہ تعالیٰ مزید کامیاب فرمائے گا۔ اس کا چچا ہوا۔ تو پرتھوی راج نے بھی سنا اور ہنساکہ غوری پہلے کیا کر چکا ہے، جو اب کرے گا۔ کیونکہ واقعی اس کی قوت بے پناہ تھی

مگر آخر کار وہی ہوا جو غریب نواز نے فرمایا تھا۔ کہ پرتھوی راج زندہ گرفتار ہو کر مارا گیا۔ اور سلطان غوری فتح کے بعد حاضر دربار ہوا اور قدمبوسی کی۔ اور ایک اپنا جان نشین معین کر کے واپس لوٹ گیا۔ یہ کتنا بڑا انقلاب تھا اور اس کے اثرات کتنے ہمہ گیر ہوئے کہ ہر زمانہ و اعتدیت کی آنکھیں بچھپاتا اور سلطنت ہند کو غریب نواز اجمیری کی عطا کھنڈا رہا ہے۔ یہی وہ انقلاب ہے جسکی بدولت ہندوستان میں مسلمان موجود ہیں۔ اسی انقلاب کی برکت تھی کہ اس کے فوراً بعد اپنے ایک عظیم الشان خاندانہ خلفاء مہتممین اسلام تیار کرنے کے لئے تعمیر کرائی مسجد اور لنگر خانہ بھی بنا کر تمام فقرا و طلباء کے قیام و طعام کا کام انتظام فرما دیا۔ اور جس کے اخراجات کے خود حضور ہی کفیل رہے۔

آپکی خاندانہ معنی سے بکثرت اولیاء اللہ بن کر نکلے جن کو آپ نے کھڑستان ہند کے اہم گوشوں میں مامور فرمایا۔ خواجہ قطب الاقطاب کو دارالسلطنت دہلی میں مامور کیا۔ جو براہ راست فرمانروایان سیاست پر اثر ڈالتے رہے۔ اور اس کو دوسرا اہم مرکز بنا دیا۔ دور دراز سے فقرا آ کر جمع ہوئے اور خاندانہ دہلی نے ایک عالمگیر اہمیت حاصل کر لی حضرت قطب الاقطاب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور اللہ کا بندہ کھڑستان راجور میں مامور کر دیا۔ جن کی سعی جمیل سے ایک غیر معروف قصبہ جس کے باشندے کفر و ضلالت میں پھنسے ہوئے تھے اور جس میں ایک بڑا جادوگر بھی رہتا تھا۔ مع اپنے جادوگروں اور چیلے چانوں کے ایسا پاک ہو گیا کہ راجور میں سحر و ساحری ایک معدوم شے نظر آنے لگی۔ یہ قصبہ اللہ کے بندوں کی خدمات دین اور جوش عمل کہ بے فوج و اسلحہ ملکوں کے ملک اور علاقوں کے علاقے فتح کرتے چلے جاتے تھے۔ انہیں نہ روپے کی ضرورت تھی نہ فوج کی نہ مملکت غذا اور نہ مزین بستر کی۔ زمین بھوننا، درختوں کے سائے چھت اور پھول پتے غذا تھے۔ حضرت بابا قریب الدین گنج شکر پاپٹینی نے عرصہ تک جنگلی پھول پھول پر گذر کی۔ اس کے بعد مسجد اور لنگر خانے بھی تیار ہو گئے۔ ہزاروں اولیاء اللہ تیار کر کے ادھر ادھر ملک میں بھیج دیئے جن کی خدمات کی روشنی دکن تک پھیل گئی۔ کھڑزار دیوگری میں حکم شیخ خواجہ منتخب الدین چشتی کو مامور فرمایا۔ جنہوں نے نور اسلام کی روشنی سے پورا علاقہ منور کر دیا۔ مزاج میں جلالیت تھی۔ جدھر کو منہ کیا۔ بیسیوں میں کا سفر کر کے کسی مقام پر پہنچ جاتے اور تبلیغ فرماتے۔ جس نے انکار کیا۔ نگاہ غضب آلود سے دیکھا اور سر سے پاؤں تک پتھر کر دیا۔ سلطان ملبن کو آپ ہی کے بدولت تخت سلطنت نصیب ہوا۔ اور سلطان الشمس آپ ہی کا پیر بھائی تھا۔ سلطان ملبن نے اپنی صاحبزادی آپ کے عقید میں دے دی۔ پوری سیاست ہند کی مشینری آپ کے ہاتھ میں تھی۔ شاہان ہند مرید تھے اور فرمانبردار

اشاروں پر متحرک ہوتے تھے۔

کلیئر شریفین میں حضرت علی احمد صابر رحمۃ اللہ علیہ کو مامور فرمایا۔ جہاں مسلمان بڑی گمراہی میں پڑ چکے تھے طبیعت میں جلال آگیا اور پورے کا پورا شہر کھنڈر کر کے رکھ دیا۔

حضرت سلطان المشائخ کو دہلی مقیم فرمایا۔ جنہوں نے دہلی کو اسلام کا گوارہ بنا دیا۔ حالت یہ تھی کہ ایک کونے میں اتانت فرماتے ہوئے بھی دارالسلطنت کی سیاسیات پر اس طرح اثر انداز تھے کہ پورا ہندوستان آپ سے متاثر ہو رہا تھا۔ اور علاء الدین خلجی جیسا پڑ شکوہ فرماں روا غلام بنا ہوا تھا۔ اور اس کے ارکین سلطنت قلبی ارادتمند تھے عظیم الشان مسجد عظیم الشان مدرسہ عظیم الشان لنگر خانہ آپ کی بندی و اولو العزمی کے ظاہری شواہد موجود تھے۔ دریا نغض باطنی یوں اُٹھ رہا تھا کہ دہلی کی سپناریاں بھی قرآن و حدیث کے تذکار میں غرق تھیں۔ چار آدمی بھی کہیں جمع ہو جاتے، تو تقویٰ و طہارت ہی کا ذکر کرتے۔ دکن کی بادشاہت اسی آستانہ کی عطیہ لائڈی تھی۔ جسے چاہا تخت نشین فرما دیا۔ جسکو چاہا محروم بنا دیا۔ علاء الدین غلام بن کر سر بلند رہا۔ اور تعلق و مبارک شاہ سرکش ہو کر ہمیشہ کیلئے ٹھنڈے ہو گئے تانایوں نے محاصرہ کر کے ہمیشہ کی نامرادی خریدی اور نوت زدہ ہو کر ایسے بھاگے کہ پھر رُخ کرنے کی جرات نہ ہوئی آپ نے شیخ وجیہ الدین یوسف کو چندیری میں تبلیغ دین کے لئے مامور فرمایا اور شیخ برہان الدین کو دیوگری بھیجا۔ جن کی تبلیغی سعی کے نتائج اظہر من الشمس ہوئے۔ آپ ہی کے خلفاء سے شیخ انجی سراج الدین بھی ہیں جن کی خدمات دینی نے بدایوں کو بقعہ نور بنا دیا۔ ان حضرات کی خدمات سے ایک علاقہ جو خالی رہا۔ وہ بنگال تھا۔ جہاں کفر و شرک کی تاریکیاں پوری طرح چھائی ہوئی تھیں۔ جن کے پھٹنے کا کوئی امکان ہی نظر نہ آتا تھا۔ لیکن جتنے بند تودے ہوں اتنی ہی زیادہ طاقت کی مشینری کام کرتی ہے۔ چنانچہ اس کھڑزار کے تودوں کو ہموار کرنے کے لئے حضرت جلال الدین تبریزی سروردی رحمۃ اللہ علیہ بنگال میں داخل ہوتے ہیں۔ جنہوں نے سلطنت چھوڑ کر درویشی اختیار کی تھی۔ تمام دنیا کے معاملات میں دخل تھا۔ بڑے بلند پایہ بزرگ تھے۔ مکہ معظمہ، مدینہ منورہ، بغداد، دہلی، ملتان، اجمیر ہوتے ہوئے بدایوں تشریف لے گئے۔ اور وہاں سے بنگال کے مرکزی شہر پنڈو پہنچے۔ پنڈو کفر کی گھٹا ٹوپ اندھیری میں گھرا ہوا تھا۔ ہر طرف تافوس کی صدا تھی گونج رہی تھیں خدائے واحد و قہار کی بجائے کالی دیوی کی پوجا ہوتی تھی۔ سحر و جادو اور ہر طرف پرتغا۔ جادو اور جادوگروں کی حکومت تھی۔ لیکن یرشان عاشقان اسلام اور غلامان رسول امام کے سوا کہیں بھی نظر نہ

آئے گی کہ ایک مرد خدا تان تھا کفر کے سینہ میں گس کر بیٹھ جاتا ہے۔ اور کلام اللہ رَا لَّا اللّٰهُ مُحَمَّدًا رَّسُوْلًا اللّٰهُ
 بلند کرتا ہے۔ پند و کاسب سے بڑا مندر مع اپنے بول کے آپ کی ایک نگاہ پاک سے سرنگوں ہو جاتا ہے۔ ہندو
 میں شور ہوتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا ہے۔ جادوگری ختم ہوتی جا رہی ہے۔ اور پجاری اسلام لے آتے ہیں۔ علاقے کی مندر
 درشنوں کے لئے ٹوٹ پڑتی ہے۔ اسلام پھیلنا شروع ہو جاتا ہے۔ ان ہی پجاریوں کے ہاتھوں جو اسلام لاچکے
 مندر اور بت خانہ کے کھنڈروں پر مسجد تعمیر کرائی جاتی ہے۔ خانقاہ اور سنگر خانے معرض وجود میں آتے ہیں۔ اور لاکھ
 ہندو خدائے قدوس کے پرستار دکھائی دیتے ہیں۔ اور یہی وہ جگہ ہے جسکو آپ کے بعد حضرات اہل سراج اہل
 قطب عالم رونق بخشتے ہیں۔ غرضیکہ جہاں دیکھئے ہندوستان کا چہچہہ انہی صوفیاء اکرام کی تئویر سے منور نظر آئے گا۔
 ارض ہند کا کوئی مسلم فرماں روا شاید ہی ایسا ہو جو بہادر شاہ تک کسی نہ کسی بزرگ سے ارادت نہ رکھتا ہو۔ تمام پٹھان تمام
 اور ہمینی فرمانروا انہیں بندگان خدا کے غلام اور ارادتمند رہے ہیں۔ قطب الدین التمش، بہلول، سکندر بلبن، علاؤ الدین
 شیر شاہ، اکبر، جہانگیر، شاہ جہان اور اورنگ زیب وغیرہم کسی نہ کسی بزرگ کے حلقہ مریدی میں داخل تھے۔ بلکہ یوں کہہ
 چاہئے کہ ان حضرات کی ارادت و تربیت تے التمش ناصر الدین اور شاہ اورنگ زیب علیہ الرحمۃ کو صاحب معرفت
 بادشاہ بنا دیا تھا۔

یہ کہنا بھی بے جا نہ ہوگا کہ بڑی بڑی ملکی فتوحات میں انہی حضرات کا ہاتھ کام کرتا تھا۔ اجمیر و سومات کی فتوحات
 انہی کے تصرفات کا کرشمہ تھیں۔ اور سلطان نور الدین اور صلاح الدین کا عرفانی عروج انہیں کی صحیح اسلامی تعلیمات
 کا نتیجہ تھا۔ اور یہ ظاہر ہے کہ اس شکوہ و مظننہ کے شہنشاہ جب حلقہ ارادت میں منسلک ہوں تو ان کی لیاقت حقیقت
 میں ان کی سیاست ہی کی ترجمان ہوگی۔ اور بالفاظ دیگر یہ کہنے والا حق بجانب ہوگا کہ ملکی سیاسیات میں ہمیشہ ان بزرگوں
 کا اثر رہا ہے۔ ہندوستان میں کسی فرماں روا کی جانب سے اشاعت اسلام کی کوئی سعی نہیں کی گئی۔ اور اگر کی گئی ہے
 تو انہی حضرات کے نقش قدم کی اتباع میں کی گئی ہے۔ اور آج اس ملک میں جتنے مسلمان نظر آ رہے ہیں۔ وہ انہی
 صوفیائے عظام اور اولیائے اکرام کی سعی مشکور کا نتیجہ ہیں۔

اس وقت جبکہ تاری سیلاب اسلامی دنیا کے بہت بڑے حصے میں مصروف غارتگری تھا۔ اور اپنی زد میں اسے
 لئے جا رہا تھا مسلمان خوت زدہ تھے کہ کب تہذیب کا حکم صادر ہوتا ہے۔ پھر کیا تھا۔ یہی صوفیائے اکرام تھے جنہوں

نے تاری و حشیوں کو روشناس اسلام کرا کے حلقہ بگوش اسلام بنا دیا۔ یہ مقدس حضرات جہاں پہنچے کفار کو اسلام بتاتے اور
 مسلمانوں کا انتشار مٹاتے رہے۔ پیری مریدی کے سلسلہ کو آج کچھ کہ لیا جائے اور کچھ سمجھ لیا جائے۔ مگر حقیقت یہ ہے
 کہ اتحاد و وحدت اسلامی کے اجیاء و ارتقاہ کی یہ ایک بہترین صورت تھی کہ ایک بلند مرتبہ پیر کے ہزاروں مرید دست
 ارادت بڑھاتے ہی، خواہ ان میں رنگ و نسل اور امارت و غربت کے کتنے ہی امتیازات ہوں باہم بھائی بھائی ہو جاتے ہیں
 ان کے نزدیک مخلوق پروری و مخلوق نوازی بہترین القاء اور بہترین دینداری تھی۔ تعصب و دکا زاری حرام اور نیکی و سلوک
 ایک قابل عمل عبادت تھے کسی انسان کی دلجوئی اور حاجت روائی ان کے نزدیک حج بیت اللہ کے ثواب کے
 مراد تھی۔ یہی وجہ تھی کہ مسلمان فرمانرواؤں نے غیر مسلم رعایا کے ساتھ انتہائی رواداری و نرمی کا سلوک روا رکھا اور عفو
 و درگزر سے کام لیا۔ کاش کہ مسلمان غور کریں کہ ہمارے بزرگوں نے کس اسلام کے ماتحت ایک پوری کائنات کو مورد
 کرم بنایا تھا :

اقتباسات

(آر۔ اے۔ نکلن)

کچھ زیادہ عرصہ نہیں ہوا۔ جب سس انڈیل کی کتاب تصوف میرے زیر مطالعہ تھی۔ تو میری نظر سے دو اقتباسات گزرے۔ جن میں سے ایک تو قرولن وسطیٰ کے ایک جرمن صوفی کی کتاب سے لیا گیا تھا۔ اور دوسرا ایک انگریزی مصنف کی تصنیف ہے (اس انگریزی کی موت حال ہی میں واقع ہوئی ہے) تو اس وقت مجھے خیال ہوا کہ ان اقتباسات سے ملنے والے مسلم صوفیاء کے اقوال بھی مجھے یاد ہیں۔ ان سب کو عوام کے فائدہ کے لئے یکجا ترتیب دے دینا چاہئے۔ "ایکریٹ" کے مشہور قول کہ لفظ "انا" یا "کسی مخلوق کے شایان شان نہیں۔ بلکہ خالص خدا کے ساتھ مختص ہے۔ کیونکہ مخلوق کی شان میں ہے کہ وہ "جزو" ہونے کی تصدیق کرے) نے مجھے یاد دلایا کہ اب سے ساڑھے تین سو سال پہلے بغداد میں ابو نعیم اسی نے سنہ توحید کی وضاحت کرتے ہوئے لکھا تھا کہ سوائے خدا کے کوئی "انا" نہیں کہہ سکتا۔ کیونکہ حقیقی شخصیت صرف خدا ہی کا حصہ ہے۔" اس مسئلہ پر ایڈورڈ کاربنیئر نے اس طرح رائے زنی کی تھی کہ "یہ نظریہ تمام شعور و ادراکات کا اصل علم ہوتا ہے" اس سے مجھے خیال آیا کہ مصری شاعر اور ولی اللہ ابن فرید کی کتاب کی ورق گردانی کی جائے جس میں اس نے لکھا ہے "میرے متصوفانہ شعور کو ایک ایسا مشاہدہ کہا جاسکتا ہے جس میں کل ادراکات و احساسات ایک ساتھ شامل ہوں۔ اور جو ایک ہی وقت میں ایک ساتھ مشغول کار ہوں"۔ "میری آنکھ جو حکم تھی اور میری زبان مشغول دید۔ میرے کان دیکھ رہے تھے۔ اور میرے ہاتھ سن رہے تھے۔ اور جب میرے کان ہر مرنی چیز کے تھی میں آنکھ کا کام سرانجام دے رہے تھے۔ تو میری آنکھ نعموں سے محفوظ ہونے کے لئے کان کا کام دے رہی تھی خیالات کا یہ تلوار۔ شاہد و شہود کا درجہ رکھتا ہے۔ متصوفانہ نفسیات اور قیاسات کے مسائل کے متعلق مغرب اسلام سے بہت کچھ سیکھ سکتا ہے۔ اور اگرچہ ہم تفصیل کے ساتھ ابھی تک یہ نہیں بتا سکتے کہ ان امور کے متعلق مغرب نے ازمنہ وسطیٰ میں اسلام سے کیا سیکھا۔ جبکہ اسلامی علوم و فلسفہ کا آفتاب عالمات ابن اسپین سے طلوع ہو کر تمام عیسائی ممالک

یورپ پر نور افشانی کر رہا تھا۔ لیکن اس میں کلام نہیں کہ مشرق اسلام سے ہر کہ و مدہ کو حصہ وافر ملا۔ یہ امر بعید از قیاس نہیں ہے کہ کس ایکوٹاس، ایکریٹ اور دانٹے جیسے اشخاص کو اسی تصوف کے سرچشمہ رفیض سے فائدہ پہنچا ہو۔ کیونکہ تصوف ہی ایک ایسا مشترک مقام ہے۔ جہاں ازمنہ وسطیٰ کا عیسائی مذہب اور اسلام آپس میں مس کرتے ہوئے گزرتے ہیں۔ اور یہ واقعہ درحقیقت تواریخی شواہد پر بھی مبنی ہے۔ جس سے صاف طور پر معلوم ہوتا ہے۔ کہ کیوں لوس کیتھولک اور اسلام کے صوفیائے کرام کے خیالات۔ طریقہ ہائے کار اور نظام ایک ہی قسم کی روحانی اختراعی قابلیت کے رنگ میں رنگے ہوئے ہیں۔ لیکن جب کہ کیتھولک مذہب نے اپنی روایات کو برقرار رکھا۔ اسلام میں تیرہویں صدی کے بعد کے خیالات کے دھارے نے ایک نئے مذہبی فلسفہ کی صورت اختیار کر لی۔ جو کٹر قسم کے تنگ خیال مسلمانوں کے نزدیک کفریات سے تعبیر کیا جانے لگا۔

دوسری صدی ہجری کے خاتمہ پر عراق عرب میں سب سے پہلے لفظ "صوفی" سے ہم روشناس ہوتے ہیں۔ اور جس سے بعد میں مسلم صوفیاء مشہور ہوئے۔ یہ لفظ مشتق ہے "صوف" سے جس سے مراد رنگی ہوئی اُون کی وہ موٹی پوشاک ہے۔ جو کہ عیسائی زاهد پہنا کرتے تھے۔ اور یہ امر کس حقیقت پر دال ہے کہ ازمنہ وسطیٰ کے عیسائی اور مسلمان صوفیائے کا زاویہ نگاہ ایک ہی تھا۔ اور ان کے خیالات کی بنیاد بھی ایک ہی تھی۔ اس موقع پر مشرب صوفیاء کی ابتدا کے مشکل سوال پر بحث نہیں کی جاسکتی۔ مسلم صوفیاء کا یہ دعوئے کہ ان کے عقائد خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارث کے طور پر انہیں ملے۔ ہر طرح قابل اعتناء ہے۔ قرآن پاک میں رسول کریم کی ذات گرامی کے متعلق جو بیچارہ ہم تک پہنچا ہے۔ اس میں زاہدانہ اور متصوفانہ عناصر کے ساتھ ایک اور قسم کا شخص بھی پایا جاتا ہے۔ مگر صوفیائے کرام نے اول الذکر عناصر کو مؤخر الذکر شخص کی نسبت کہیں زیادہ شوخ رنگ میں پیش کیا ہے۔ اور اُسے اس سے کہیں زیادہ اہمیت دی ہے۔ جتنی کہ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں دینا چاہتے تھے لیکن اس سے یہ بات ثابت نہیں ہوتی کہ صوفیاء کا مذہب قرآن کریم کا مرہون منت نہیں۔ مسلمانوں کے نزدیک جو کہ قرآن پاک کو ہمیشہ احترام کی نظر سے دیکھتے اور ایم طفلی میں اسے ازبر کر ڈالتے اور اس نذر ذوق و شوق کے ساتھ اس کا مطالعہ صرف اس لئے کرتے ہیں۔ کہ ان کے نزدیک کل علوم انسانی کا منبع اور سرچشمہ صرف ہی ایک کتاب مقدس ہے۔ اس قسم کا خیال مضحکہ انگیز اور حماقت آمیز ہے۔ بلکہ تاریخی نقطہ نگاہ سے بھی یہ حقیقت سے بہت بعید

ہے۔ اور اگرچہ رسول پاکؐ نے صوفیاء کے مذہب کے متعلق کوئی اصولی نظم اپنے پیچھے نہیں چھوڑا۔ مگر تاہم قرآن پاک میں کئی آیات موجود ہیں۔ جن پر ان کے عقائد کا دار و مدار ہے۔ ذات باری کے متعلق رسول خدا کے ارشادات میں تو اتر تو آئی تھیں پایا جاتا۔ کیونکہ وہ غرور و غرض کا نتیجہ نہیں۔ بلکہ اس سے زیادہ کیفیات قلبی کا مظہر ہیں اور اگرچہ علمائے کرام کے مذہب میں باری تعالیٰ کی لامحدودیت اور ماورائیت کو پورا پورا داخل حاصل ہے۔ صوفیائے کرام نے رسول خدا کی پیروی کرتے ہوئے ماورائیت اور لامحدودیت کے ساتھ ساتھ اس کے محیط کُل ہونے کی جُزی بھی لگا دی ہے۔ مگر قرآن کریم اس عقیدہ پر اتنا زور نہیں دیتا۔ جتنا انہیں خود مقصود ہے۔ **اللَّهُ تَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَاللَّهُ هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ كَلِمَاتُ حَقِّهَا لَا يَأْتِيهَا الْغَيْبُ وَكَفَيْتُ قَلْبِي مِنْ رَوْحِي أَيُّهَا تَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَجْهَهُ** وغیرہ۔ یقیناً ان آیات بنیاد میں تصورات کی روح موجود ہے۔ عہد سلف کے صوفیائے کرام کے نزدیک قرآن کریم محض خدا کا کلام ہی نہیں بلکہ اس تک پہنچنے کا بہترین ذریعہ بھی ہے۔ خلوص دل کے ساتھ اس کی یاد میں مجرہ ہے، قرآن پاک کے متن پر غور و غوض کرنے اور خاص کر اسے اور معراج سے متعلق آیات پر فکر کرنے کے بعد انہوں نے رسول خدا کے منصوبہ نامہ مشاہدات کو اپنے اندر متعین کر لیا۔ کوشش کی ہے۔ اب ذرا وقت اور مقام کے مقتضیات ملاحظہ ہوں۔ جس سیاسی انقلاب نے دارالخلافہ کو دشمن سے بغداد میں منتقل کر لیا۔ اسی نے اسلام کو قدیم تہذیب کے خیالات کے ساتھ روشناسی اور آدیش کا موقع بھی دیا۔ اگرچہ بالآخر یہ خیالات کا لعمدم ہو گئے۔ تاریخ اس بات پر شاہد عادل ہے کہ ان آدیشوں میں فتح کال کسی کو بھی نصیب نہیں ہوئی۔ ہم ایک ایسی سرزمین میں ایک عالمگیر تحریک کا ذکر کر رہے ہیں۔ جہاں یونانیت کا دور دورہ تھا۔ اور جہاں مذہبی مباحث اگر ایک طرف مسلمانوں میں زوروں پہ تھے۔ تو دوسری طرف عیسائیوں اور منوجہروں اور زرتشت کے پیروؤں میں بھی ان کا چرچا تھا۔ اور جہاں محکوم اقوام کے افراد جنہوں نے سال ہی میں اسلام قبیل کیا تھا۔ اور جو اس نئے مذہب کو اپنی ضروریات کے مطابق ڈھالنے کی فکر میں رہتے تھے۔ بعض اوقات نہایت نیکدلی کے ساتھ اپنے مخصوص عقائد اور رسومات کے جواز میں جو انہیں خاص طور پر مطبوع تھے۔ رسول اللہ کے اقوال اور اسوہ کو دلیل کے طور پر پیش کرتے تھے۔ یہ کتنا تو درست ہے کہ صوفیاء قرآن پاک سے اندر خود اختیار کردہ معانی و مطالب اپنے ہی حلقہ ائمہ کے رہنے والے اجاب تک محدود رکھتے تھے۔ مگر یہ کتنا درست نہیں کہ

ان کے عقائد قرآن پاک کے صحیح مطالعہ کا نتیجہ نہ تھے۔ ہزار صدی عیسوی کے بعد اسلامی تصوف نے اپنے اندر یونانی فلسفہ کو جذب کرنا شروع کر دیا تھا۔ اور اس امر کے شواہد موجود ہیں۔ اور اس ارتقاء کے ابتدائی مراحل میں اس پر عیسائیت کے زہد اور یونانیوں کے تصوف کا بہت بھاری اثر پایا جاتا تھا۔ ہمیں اس امر کا بھی یقین ہے کہ لفظ "راہب" نے جس سے رسول اکرمؐ بخوبی واقف تھے۔ آپ کے پیروؤں کے لئے زندگی کا نمونہ پیش کیا۔ آپ سے منسوب مشہور الفاظ "لا دھباً نیتہ فی الالہ کلام" دراصل عیسائی نظریہ کے خلاف بعد میں احتجاج کے طور پر استعمال کئے گئے۔ اور یہ اس بات کا تین ثبوت ہے کہ عیسائیت کے اس نظریہ کو کس قدر فروغ و اثر حاصل ہو چکا تھا۔ عام طور پر خیال کیا جاتا ہے کہ رسول خدا نے قرآن میں رہبانیت کو جس میں تجرہ بھی شامل ہے۔ بڑے الفاظ سے یاد فرمایا ہے۔ لیکن سورہ النہج کی تفسیر جو تیسری صدی ہجری تک جاری و ساری رہی۔ حضورؐ نے اسے ایک ایسا ادارہ قرار دیا ہے جو مشیت ایزدی کے عین مطابق تھا۔ اور اس کی زبرد تو بیخ اس وقت ضروری قرار دی جب کہ لوگوں نے اپنے نازیبا افعال سے اُسے بدنام کر دیا۔

اسلام کے ابتدائی زہد نے جو کہ آنے والے عذاب کے خوفناک تخیلات۔ محسوسات، عبادات اور مغفرت کیلئے غیر ختم دعاؤں پر مشتمل تھا۔ تصوف کے لئے میدان تیار کر دیا۔ چونکہ **لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ** کا اقرار اور جنت میں انعام پانے اور دوزخ کے عذاب سے بچنے کے خیال سے عبادت کرنے کا خیال ہمیں خوف ورجا کے سلسلہ سے مربوط کر دیتا ہے۔ اس لئے ایک زاہد اپنے آپ کو ایک اللہ پر توکل کرنے اور اس کی رضا جوئی پر مجبور پاتا ہے۔ لیکن معاملہ یہیں ختم نہیں ہو جاتا۔ جوں جوں ہم خوف ورجا کے خیال سے مستغنی ہوتے جائیں گے۔ توں توں خدا کے ساتھ ہماری محبت بڑھتی جائے گی۔ یا صوفیاء کی زبان میں یوں کہئے کہ محبت کے وسیلہ سے ہم اس سے قرب حاصل کر سکیں گے۔ یہی ایک عقیدہ ہے جو تصوف کی روح نوال ہے۔ جیسا کہ رابعہ بصری جنہیں ہم اپنی دعاوی کے جواز میں نمایاں طور پر پیش کر سکتے ہیں۔ ایک کینز تھیں اور ان کا حسب نسب ہمیں معلوم نہیں۔ کستی ہیں کہ متصوفین کا پیش کردہ وصل باللہ نص قرآنی سے پوری طرح ثابت نہیں۔ لیکن صحیح احادیث کی رو سے قطعیت کے ساتھ مسلم ہے۔ خدا نے کہا "میرا بندہ اپنی مرضی سے نیکی کرنے میں اقدام کر کے میرے نزدیک ہوتا جاتا ہے۔ اور میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ اور جب میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ تو میں اس کے کان میں جاتا ہوں۔" کہ وہ

میرے کانل سے سننے لگ جاتا ہے۔ میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں کہ وہ میری آنکھ سے دیکھتا ہے۔ میں اس کی زبان بن جاتا ہوں کہ وہ میری زبان سے گویا ہوتا ہے۔ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں کہ وہ میرے ہاتھ سے پکڑتا ہے۔ یہاں تک کہ میری مدد سے جن میں اوراد اور وظائف بھی شامل ہیں۔ ایک نفسانی طریقہ کے ماتحت روح کو اس طرح رجوع اور مائل کر لیا جاتا ہے کہ صوفی کے قلب صافی پر لٹائے ربانی کے معارف از خود منکشف ہونے لگ جاتے ہیں۔

سب سے پہلا مسلمان جس نے ایک صوفی صافی کی قلبی کیفیات کا تجربہ کیا لبرہہ کا رہنے والا تھا۔ اس نے ایک سال لکھا۔ جس کا ایک بے نظیر قلبی نسخہ جو کہ قابل مصنف کی نزہت خیال اور انفرادی قابلیت کا نمونہ ہے۔ اس وقت بھی آکسفورڈ میں موجود ہے۔ اگرچہ اس میں مصنف موصوف نے وضاحت مقصد کے لئے یہودیوں اور عیسائیوں کے اقوال پیش کئے ہیں۔ تاہم بعد کے مصنفین اور صوفیاء نے صوفیوں کے طریقہ (مسک) کے متعلق لکھا ہے کہ یہ مقامات و احوال پر مشتمل ہے۔ جس کی پہلی منزل انانت و انفعال کی ہے۔ اس کے بعد ترک دنیا غربت، صبر، توکل کی منزلیں طے کرنا پڑتی ہیں۔ ہر ایک منزل اگلی منزل تک پہنچنے کے لئے زینہ کا کام دیتی ہے۔ تفصیلات مختلف ہیں۔ لیکن عام طور پر سب کے خصائص ایک ہی ہیں۔ مرید انفعال بدنی پر کیفیات قلبی کو ترجیح دینا سیکھتا ہے نیت کو نفل پر فوقیت دیتا ہے۔ اور اس وقت بھی جب کہ وہ کسی مذہبی قانون کی پابندی کر رہا ہو۔ مگر ہر فعل کو اندرونی سچائی کا مظہر اور آئینہ خیال کرتا ہے۔ یہ اصول اپنے قلندرانہ انداز کے باوجود مسلم شریعت پسندی میں سمو گئے ہیں۔ اور انہی اصول پر اخلاق کا مدار ہے۔ جیسے ماہر دینیات "الغزالی" نے پیش کیا تھا۔ اور جسے ماہر اخلاقیات سعدی نے بالوضاحت بیان فرمایا۔ اگرچہ صوفیاء پر خود پسندی کا الزام نہیں لگایا جاسکتا۔ لیکن یہ سچ ہے کہ بعض اوقات انہوں نے اپنے پڑوسیوں کو اور خاص کر وہ پڑوسی (جو ان کے اپنے بھائی بند نہ تھے) پہل پشت ڈال کر خدا سے محبت کا ادعا کیا۔ لیکن آخر کار وحدت وجود کے مسئلہ نے ان پر یہ حقیقت واضح کر دی کہ وہ نبی نوح انسان سے محبت کئے بغیر خدا کے ساتھ محبت کا دعویٰ نہیں کر سکتے۔

تصوف کے ایک مکمل نظری اور عملی ضابطہ کی بنیاد تیسری صدی ہجری کے صوفیاء نے رکھی۔ مصری تصوف ذوالنون نے حالت وجد میں روحانی اور باطنی علم کے انوار کے خیال کو اسلام میں جاری کیا۔ جو کہ دوسرے زرواہی اور عقلی علم سے بالکل مختلف ہے۔ جب اس سے پوچھا گیا کہ اس نے خدا کو کیسے جانا تو اس نے جواب دیا۔ کہ خود خدا کے

توکل سے۔ عین اسی طرح جس طرح کہ ڈائی کوسس (ایک یونانی بادشاہ) نے کہا تھا۔ کہ خدا ہر اس چیز کے برعکس ہے جس کا تجل قائم کیا جاسکے۔ اور جوں ہوں معرفت خدا ہم میں ترقی پکڑتی جاتی ہے۔ توں توں ہم اس میں جذب ہوتے جاتے اور سوتے چلے جاتے ہیں۔ آگے چل کر ہم دیکھتے ہیں کہ عقائد کے سلسلہ میں جو کہ چند مخصوص اصحاب کے لئے نقص کر دیئے گئے تھے۔ اصطلاحات اور کنایات کا رواج عام کر دیا گیا۔ کیونکہ یہ محسوس کیا جا رہا تھا۔ کہ تصوف کے راز ہائے سرہت عام لوگوں تک نہیں پہنچنے چاہئیں۔ بائزید بسطامی نے سندھوستان کے مسئلہ وحدت وجود کے ماتحت مسئلہ فنا کو تکمیل تک پہنچایا۔ اور بعد میں اس کے ضروری ہر ذریعہ بقا کو اس کے ساتھ اضافہ کیا۔ اگرچہ تقیضی عمل کے ذریعہ وحدت کلی تک پہنچنے کیلئے اس کی تمام کوششیں اس کے اپنے اقرار کے مطابق خواب و خیال ثابت ہوئیں۔ پھر بھی بسطامی نے اپنے دالے صوفیاء میں ایک رطبتی ہیرو کی حیثیت حاصل کر لی۔ جو اس کے وحدانیات سبحانی اور تحت خداوندی پر بٹھیننے کے واقعہ کو جو کہ بندگی کی حالت میں پیش آیا۔ بیان کرنے سے کبھی نہیں تھکتے۔ اس کے اقوال میں سے مندرجہ ذیل بہت مشہور مخلوق کو احوال میں سے گزرا پڑتا ہے۔ لیکن علم باطن کے جاننے والے کے لئے کسی احوال میں سے گزرنے کی ضرورت نہیں اس کا وجود ایک دوسرے کے وجود کے باعث بیکار ہو جاتا ہے۔ اور اس کے آثار ایک دوسرے کے آثار میں گم ہو جاتے ہیں۔ تیس سال تک لا محدود خدا میر آئینہ بنا رہا۔ مگر اب میں خود اپنا منظر اور آئینہ ہوں۔ جو کچھ میں پہلے تھا۔ اب نہیں ہوں۔ کیونکہ میں اور خدا میں فرق جاننا وحدت خدا کا منکر ہونا ہے۔ کیونکہ میں اب کچھ نہیں ہوں۔ اس لئے لا محدود خدا خود اپنا منظر ہے۔ میں کہتا ہوں کہ میں خود اپنا منظر ہوں۔ کیونکہ خدا نے میری زبان سے کلام کیا اور میری ہستی کا عدم ہو گئی۔

میں بائزید کی سستی میں سے اس طرح برآمد ہوا ہوں۔ جس طرح ایک سانپ اپنی کینچی کو چھڑ کر نکلتا ہے۔ تب میں نے غور کیا اور مجھے محسوس ہوا کہ شاید دشمنوں اور محبت سب ایک ہیں۔ کیونکہ وحدت وجود کی دنیا میں سب اسی ایک میں مدغم ہیں۔ جب کہ ہوشیاری پرستی کو ترجیح دینے والے صوفیاء بائزید کی تعریف میں رطب اللسان ہیں۔ اس کے مخالفین جنہیں بعض راوی کے مقلدین ہیں جس کے نظیر وحدت وجود کو اس کے شاگرد و حلاج نے صحیح ترین حقیقت نگاہی کے ساتھ پیش کیا ہے۔ یہیں کوئی جبرانی نہیں ہوتی جب ہم پڑھتے ہیں کہ جس وقت حلاج کو کفویات کہنے کے جرم میں گرفتار کر کے قید کیا گیا۔ تو جنہیں نے نہایت دور اندیشی کے ساتھ کام لیتے ہوئے کہا کہ میرا اس کے ساتھ کوئی

تعلق نہیں۔ اگر انما الحق کے انتہائی برا گنہگار کرنے والے عقیدہ کو نظر انداز بھی کر دیا جائے۔ تو بھی وہ عقائد جن کا ذکر صلوات نے اپنی کتاب میں کیا ہے۔ مسلمانوں کو لرزہ برانداز کر دینے کیلئے کافی ہیں۔ لیکن اس کے عقائد اس قدر اذیت ناک تھے۔ عین اور نور خاندان حیثیت سے اس قدر اہم ہیں۔ کہ اس کے نمایاں خیالات کا خاکہ کھینچنا اور اس سے متعلق مسائل کی طرف توجہ مبذول کرانا ان میں ضروری معلوم ہوتا ہے۔ اور پیرس یونیورسٹی کے پروفیسر میگنان نے بڑے عین مطالعہ کے بعد علاج کے پرانندہ اقوال کو ایک جگہ جمع کیا ہے۔ جس کی وجہ سے ہمیں اس کے کل عقائد کا پتہ چلا ہے۔

علاج کے عقیدہ کے مطابق خدا کا جو ہر اصلی محبت ہے۔ اور اس نے انسان کو اپنے ہی نقش پر پیدا کیا۔ اور اس کی تخلیق کا مقصد یہ تھا کہ اس کا بندہ صرف ایک اسی کے ساتھ محبت کرے۔ اس کا روحانی ارتقاء اس کی مہبت کو تبدیل کر دے۔ وہ اپنے اندر خدا کا مشاہدہ کرے۔ اور اپنے آپ کو مشیت ایزدی میں نسا کر دے۔ ظاہر ہے کہ وحدت باری جس کا ذکر علاج نے کیا ہے۔ اور جسے اس نے ذاتی طور پر مشاہدہ اور محسوس کیا ہے۔ اسے مسئلہ وحدت وجود کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اگرچہ یورپین اور مسلم مصنفین نے اسے اس نوع میں شمار کیا ہے۔ لفظ حصول جس کے ساتھ اس نے وحدت باری کی تعبیر کی ہے۔ اس کے ہم مذہبوں کے خیال میں عیسائیت کے مسئلہ تجسیم باپ۔ بیٹا روح القدس سے خاص مناسبت رکھتا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے۔ کہ اس نے اپنی ذات کے متعلق کوئی ایسی بات نہیں کہی جس کا ذکر اوپر آیا ہے۔ لیکن غیر معمولی قسم کی کئی ایک تمثیلات موجود ہیں۔ جن کی بنا پر کہا جاسکتا ہے کہ تمام مسلم مصنفین میں سے علاج ہی ایک ایسا انسان ہے۔ جس میں حضرت مسیح علیہ السلام کے ساتھ نزدیک ترین مناسبت پائی جاتی ہے۔ اس کے نزدیک ایک واصل بالہدوی اللہ ایک مقدس ترین تبلیغی زندگی کا نمونہ ہوتا ہے۔ جس میں خود خدا جلوہ نما ہو جاتا ہے۔ اور اس کی روح حق حق پکارتی ہے۔ اور جو راز تخلیق یعنی خدا کی ہستی میں مدغم ہے۔ پروفیسر موصوف کا بیان ہے۔ کہ علاج کے خیال کے مطابق صور فیاء کی پیش کردہ وحدت باری کو لفظ کن کے ساتھ ایک خاص علاقہ ہے۔ اور یہ لفظ کن ایک ایسا لفظ ہے۔ جسے قرآن کریم میں ولادت مسیح اور یوم الشوریہ کے متعلق خاص طور پر استعمال کیا گیا ہے۔ ایک ایسی وحدت باری جس سے ملائی ہونے کے لئے حکام خداوندی کی تفہیم اور ان پر عمل درآمد ہونا ضروری ہو جاتا ہے۔ جس کے بعد ایک صوفی کی روح حق میں حلول ہو جاتی ہے۔ جو کہ امر من امر اللہ ہے اس کے بعد انسان کا ہر فعل امر من امر اللہ کا درجہ رکھتا ہے۔ علاج کو دار پر

کھینچنے کا واقعہ بغداد میں ۱۲۲۱ھ ہجری میں پیش آیا۔ جب اس کو مصلوب کرنے کے لئے سولی پر چڑھا دیا گیا۔ تو اس نے لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر ایک دعا کی جس کے آخری الفاظ یہ تھے۔ "اے خدا اپنے ان بندوں کو جو تیرے دین کی خدمت کے جذبہ سے معمور ہو کر اور تیری عنایات سے ہم کنار ہونے کی غرض سے مجھے قتل کرنے کے لئے جمع ہوئے ہیں۔ معاف کر دے اور ان پر رحم فرما۔ کیونکہ اگر تو نے ان پر وہ حقانیت ظاہر کر دیے ہوتے۔ جن کا انکشاف تو نے میری ذات پر کیا ہے۔ تو آج ان سے وہ حرکت سرزد نہ ہوتی جو اب ہو رہی ہے۔ اور اگر تو نے وہ بات مجھ سے پوشیدہ رکھی ہوتی۔ جو تو نے ان سے پوشیدہ رکھی ہے۔ تو مجھے ان مصائب کا شکار نہ ہونا پڑتا تیرے ہر کام میں اور تیری ہر رضا میں بھلائی ہی بھلائی ہے"

اسلام انسان کو اعمال کی کسوٹی پر پکھتا ہے۔ اور ایک انسان کو محض اس کی آزاد خیالی کی بنا پر سزاوار تعزیر نہیں گردانتا۔ ایک صوفی کے خیالات تو ان میں اسلام کے کتنے ہی مخالف کیوں نہ ہوں۔ اس وقت تک اس کی ذات سے کسی اندیشہ کا احتمال نہیں ہو سکتا۔ جب تک وہ اپنے ہم مذہبوں کے ساتھ عبادت گزار اور میں مشغول ہے۔ اور یہ ایک امر مسلم ہے کہ علاج اپنے مذہبی فرائض کی اداکاری میں خاص طور پر محتاط واقع ہوا تھا۔ اور اگرچہ حقارت کی نظر سے تو نہیں مگر یقیناً ان تین مدارج کو اتفات کی نظر سے نہیں دیکھتا تھا۔ جن میں سے گزر کر ایک انسان کو اس حقیقی مذہب کی بندگی تک پہنچنا مقصود ہوتا ہے۔ جو کہ صحیح معنوں میں ایک پُر از خلوص دل کی نیاز مند عبادت پر مشتمل ہے۔ فرائض اسلامی کی اداکاری کے متعلق بشیر صوفیائے کابری رقیہ رہے اور وہ قائلوں کے ساتھ عقیدت مندی کے اظہار کا یہی ایک بہترین طریقہ بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن علاج کو ہمیشہ اس بات کی فکر رہتی تھی کہ کوئی کام اس کے ضمیر کے خلاف سرزد نہ ہو۔ اسلامیات اور اسلامی ریاست کی الم نشرح سیادت کے خلاف وہ اپنی ذات کی پسند کو جو کہ خدائی طاقتوں کے اخذ کردہ ہے پیش کرنے کی جرأت کرتا تھا۔ اور وہ جنبہ کی طرح نظریات پیش کرنے پر ہی بس نہ کرتا تھا۔ اس پر کارمین کے ساتھ مل کر اور معاملات رکھنے کا شبہ تھا اس نے اپنے عقائد کی تبلیغ کا فرول اور مومنین کے درمیان کیساں طور پر کی۔ اور کرامات کے ذریعے لوگوں کو اپنا ہم عقیدہ بنانے کی انتہائی کوشش کی۔ ان وجوہات کی بنا پر اسے بجا طور پر قابل نصرت سمجھا گیا۔ متاخرین صوفیاء کے قول کے مطابق اس کا جرم یہ نہ تھا کہ اس نے آسمانی بادشاہت کے راز کو افشاء کر دیا۔ بلکہ اس کا قصور یہ تھا

کہ اس نے ایک اندرونی آواز پر لبیک کہتے ہوئے ایک ایسی حقیقت کے اظہار کا اعلان کیا۔ جس سے مذہبی معاشرتی بد نظمی کا اندیشہ ہو سکتا تھا۔ صلاح کی زندگی اور موت اس کام میں ختم ہو گئی۔ یہی وجہ ہے کہ اس کے اشعار میں قرمت اور شفقت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے۔ مثلاً کہتا ہے۔ کہ تیرے اور میرے درمیان ابھی آنا کی آڑ پائی جاتی ہے۔ جو مجھے از حد تکلیف دہ ہے۔ اپنے فضل و کرم سے اس آڑ کو ہٹا دے۔ میں وہ ہوں جس سے تجھے محبت ہے۔ اور وہ جسے میں محبت کرتا ہوں۔ میں ہے۔ ہم ایک جان دو قالب ہیں۔ اگر تو مجھے دیکھتا ہے۔ تو تو اے دیکھتا ہے۔ اور اگر تو اے دیکھتا ہے۔ تو مجھے بھی دیکھ رہا ہے۔ اور جیلیبی نے اس مطلب کے کئی اشعار بھی کہے ہیں۔ ہم دونوں کی روح ایک ہے۔ اگرچہ جسم دو ہیں اور مولانا روحی کے الفاظ میں ہے خوش آس وقت جب تم اور ہم ایک ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ تم اور ہم ہم ایک تھے۔ ہماری شکلیں تو دو ہونگی مگر روح ایک علاج نے کسی خاص رنگ میں اور کسی خاص مقام پر خدا ہونے کا دعویٰ بھی کیا ہے۔ وہ خدا جس کی ماورائیت کو وہ محکم طور پر تسلیم کرتا ہے۔ اور یہ بات کسی ایسے شخص کیلئے باعث حیرانی نہیں ہو سکتی۔ جو یہ سمجھتا ہے کہ منطقی کے تناقض خیالات تصوف کے حقائق بن جایا کرتے ہیں۔ اگرچہ اس کے انوکھے عقائد اس کی وفات کے بعد زندہ نہ رہ سکے۔ مگر وہ کسی قسم کے قیاسات کی آماجگاہ ضرور بن گئے۔ مثلاً یہ کہ ایک مکمل ترین انسان کی ماہیت کیا ہے۔ جو ان العربی کی تصانیف اور ایرانی صوفی شاعری میں نمایاں خط و خال کے ساتھ موجود ہیں۔ صلاح کی وفات کے بعد کی اگلی صدی نے اگرچہ دنیا کے تصوف میں کوئی جدت پیدا نہیں کی مگر اس میں نصر السراج کی تصنیف کتاب اللعۃ اور ابوطالب کی تصنیف قطع القلوب میں صوفیائے عظام کے جملہ عقائد کو پہلی دفعہ ایک منظم اور منضبط صورت میں پیش کیا گیا ہے۔ اور یہ وہ کتب ہیں جن میں صوفیاء کے مذہب کے متعلق وہ تمام قیمتی مواد موجود ہے جو کہ ایسے مواخذ سے حاصل کیا گیا تھا۔ جو اب ضائع ہو چکے ہیں۔ تصوف اب اسلام سے کٹ کر وحدت وجود اور فلندری کی پناہ ڈھونڈ رہا تھا۔ اور اس کی وجہ یونانی فلسفہ کا اثر تھا۔ اور انہیں کہ اس کے فلسفہ برونز اور تصوف کا یہ رنگ ایرانی صوفی و شاعر ابوسعید کی زندگی اور اقوال میں نمایاں طور پر پایا جاتا ہے بعض محاذ سے اس کی تعلیمات قابل تعریف ہیں۔ وہ کہتا ہے۔ صحیح معنوں میں نیک انسان یا زندہ ولی وہ ہے جو ہم ہی لوگوں کے درمیان رہنا سہتا ہے۔ ہم ہی میں سوتا اور کھاتا پیتا ہے۔ خرید و فروخت کرتا ہے۔ شادی کرتا ہے۔ معاشرتی معاملات میں حصہ لیتا ہے۔ اور پھر بھی خدا کو ایک لحظہ کے لئے نہیں بھولتا۔ وہ تمام مخلوق کو خالق کی

نگاہ سے دیکھنے کا متہنی تھا۔ اور رحم اور نطق کا اس درجہ دلدادہ تھا۔ کہ اس کے نزدیک ایک مسلمان کے دل کو سخر کرنے سے بہتر کوئی اور ذریعہ قرب خدا کا بعید از فہم تھا۔ جو مال صلاح ایک طرف مذہبی قوانین کی پابندی کا قابل تھا دوسری طرف اس کے ساتھ ساتھ اندرونی کشمکش کے ماتحت ان کی اطاعت گزاری کو چھوڑ کر اپنے آپ کو ایک اعلیٰ طاقت کے سامنے بھکنے پر مجبور پاتا تھا۔ وہاں ابوسعید کے نزدیک مذہبی قوانین کی پابندی ایک غیر ضروری چیز تھی۔ اور صرف ان لوگوں کے لئے ضروری تھی۔ جو ابھی راستہ میں آ رہے ہوں۔ ورنہ منزل مقصود پر پہنچ چکنے کے بعد ان کی اطاعت لازمی نہیں رہتی۔ اس کے خیال کے مطابق وصل باری کوئی عارضی اور ہنگامی شے نہیں بلکہ وہ نفس کے مارنے اور شہیت ایزدی کے تابع ہوجانے کا ایک مستقل نتیجہ ہے۔ اس کی نسبت بیان کیا جاتا ہے کہ اس نے اپنے سر پر دو کورج کعبہ ادا کرنے سے روک دیا تھا۔ جسے وہ بیت الحج کے نام سے پکارتا تھا۔ اس طرح یہ بھی مرقوم ہے کہ ایک دفعہ موزن کی اذان کی آواز سن کر اپنے درویشوں کے رقص کو بند کر دینے سے انکار کر دیا تھا۔ یہ کہتے ہوئے کہ ہماری ادائیگی نماز کا طریقہ یہی ہے۔ یہ حکایات اگرچہ کلیتہً درست نہ ہوں لیکن ابوسعید کے کثرت خیال کو بہ احسن و جودہ نظر پر کرتی ہیں۔ کتب و بات کشاوری میں صوفیائے اولین کے تقدس اور سنت نبوی کے قبح کا موازنہ صوفیائے متاخرین کی بے راہ روی کے ساتھ کیا گیا ہے۔ تیس سال بعد کشف المحجوب کے مصنف حضرت داتا گنج بخش علی ہجویری نے لکھا تھا کہ اس کے ہم عصر اپنے شہوانی ہذبات کو فقہ کے نام سے بے ہنگام تغلیات کو روحانی علم حرکات قلب اور حیوانی روح کی شفقت کو آسمانی محبت، کفریات کو غیر بیت۔ تشنگ کو خلاص قلبی اور مذہب صحیح میں اشکال پیدا کرنے کو ترک دنیا کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ جب کہ ایک طرف، اولیائے کرام اپنے مریدین اور انھماق متقلین کی فوج کے ساتھ روایتی اور تاریخی اسلام کے لئے مصیبت کا باعث بن رہے تھے۔ دوسری طرف تشدد کے ساتھ مذہبی احکام کی پابندی کرنے والے علمائے کرام کے درمیان آپس میں پھوٹ پڑ گئی تھی۔ اور وہ آیات قرآنی کی عزت بجز تعمیل پر زور دیتے۔ بیرونی رسوم اور تکلفات پر مباحث کرنے یا تعقل کی بے نطق روشنی میں مذہبی اصولوں کا تجزیہ کرنے کی وجہ سے زندگی کے اندرونی لوازم سے جو مذہب کی روح رواں ہیں محروم ہو گئے تھے۔

سچے مسلمان ضرور دل میں کہتے ہوں گے کہ یہ صورت حالات زیادہ دیر تک قائم نہیں رہ سکتی۔ کیا طاقت اسلامیہ کے شیرازہ کو پابگندہ کئے بغیر مذہب کو مامون و مصون رکھنے کا کوئی طریقہ نہیں رہا تھا۔ اس سوال کا جواب عام بلور ان اسلام میں سے ایک بہت بڑے انسان کے منصبہ شہید پر ظاہر ہونے سے حل ہو گیا۔ جس کا نام ابوسعید الغزالی تھا

جسے ازمندہ و مطہریں یوسپ دلے ابوہمت الغزالی کے نام سے یاد کرتے تھے۔

آفتاب دوم

الغزالی کے صوفیانہ مذہب اختیار کرنے کا واقعہ اپنی روایات کا حامل ہے۔ یہاں صرف اس قدر بیان کر دینا ضروری ہے کہ اپنی جوانی کے ایام میں وہ مشکل واقع ہوا تھا۔ اور ایک متصرف شاہدہ سے دوچار ہونے کے بعد اس کی یہ روحانی بیماری رفع ہو گئی۔ زال بعد اس نے اپنی تمام تر توجہ حقیقی صداقت کی تلاش کی طرف منعطف کر دی۔ منطق اور کتب دینیات کے مطالعہ نے اس کو یقین دلایا کہ ان میں روشنی کی تلاش عبت ہے۔ ایسی روشنی جو ہدایت کی طرف رہنمائی کر سکے۔ اور جب طلیس کے عقائد اپنے اہل مذہبی استاد کے باوجود بھی آزمائش کی کٹی میں سے گزرنے کے بعد اس پر کوئی اچھا اثر نہ پیدا کر سکے۔ تب اس نے تیسری صدی ہجری کے قبل مسائذہ اور مجاہدی کی تصانیف کے بتائے ہوئے مسلک کی طرف اپنی توجہ مبذول کی اور جوں جوں اس کا مطالعہ وسیع ہوتا گیا پچائی اس پر منکشف ہوتی گئی۔ وہ لکھتا ہے۔ میں نے صاف طور پر دیکھ لیا تھا کہ جو غیر صوفیوں میں خاص طور پر پائی جاتی ہے۔ وہ کتابوں کا اکتسابی علم نہیں بلکہ اندرونی و جسمانی کیفیت ہے۔ جو زبردست مشاہدہ کے بعد ہی حاصل ہو سکتی ہے۔ یا دوسرے الفاظ میں متصوفانہ زندگی بسر کرنے سے میسر آ سکتی ہے۔ اس نے یہ بھی معلوم کر لیا تھا کہ اس کی اپنی نجات خطرہ میں ہے۔ اس کا دنیاوی مستقبل نہایت شاندار تھا۔ اور ایک زبردست کش مکش کے بعد اس شاندار مستقبل سے عملی طور پر متمنع ہونے کے مواقع کو خیر باد کہتا پڑا۔ اس بوجھ کے تلے اس کی صحت خراب ہو گئی۔ اور آخر کار اس نے مکمل طور پر ہتھیار ڈال دیئے۔ اور خدا تعالیٰ کو اپنی پشت پناہ بنایا۔ میں اسی طرح جیسے کوئی انسان لام کے درمیان ذرائع کے مفقود ہو جانے پر کیا کرتا ہے۔ اس کی عمر بمشکل چالیس سال کی ہو گئی کہ اس نے ہمیشہ ہمیشہ کے لئے بغداد چھوڑ دیا۔ پس اس پر ظاہر ہو چکا تھا کہ صوفیائے کرام کا مذہب سچا ہے۔ اور صداقت کے ساتھ ذاتی طور پر روشناس ہونے کے بعد اچلے مذہب کی وہ تحریک شروع ہوئی۔ جس کو اس فانی مثال اور خاص کر اس کی تصنیف (ایمانی) نے صوفیائے کرام کے مذہب کو ان حلقوں میں ترویج کیا۔ جن کا رویہ اس کے متعلق پہلے سے معاندانہ تھا۔ اب صوفیائے کرام قطعی طور پر اسلام میں داخل ہو چکے تھے۔ کیونکہ غزالی اور اسکے بعد مسلمانوں کی اکثریت کے خیال کے مطابق وہ امامات جو اولیا اللہ پر نازل ہوتے ہیں۔ پیغمبروں کے امامات ہیں۔ اضافہ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اور جو کل علوم کا ماخذ اور بڑے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ اس بات پر بھی زور

دیتا ہے۔ کہ ولایت پیغمبری سے ماخذ ہے۔ اور متواتر رسول اکرم صلعم کی عظیم الشان سند کا حامل دیتا جاتا ہے جس کے احکام کی حوت بجز تعمیل کی جانا ضروری ہے۔ روح کے متعلق اس کا عقیدہ تھا کہ یہ ایک ایسا جوہر ہے۔ جس میں ندا و اندکیم اپنے جوہر اعلیٰ اور صفات عالیہ کو معکوس کرتا ہے۔ یعنی یہ کہ روح بمنزلہ ایک آئینہ کے ہے، جو کہ آسمانی انگارے سے جا حاصل کرتی ہے۔ ہو سکتا تھا کہ یہ عقیدہ جدت پسند صوفیاء کو قیاسات کی طرف ہانک کر لے جاتا ہے۔ مگر غزالی اس قسم کے تمام خطرات سے مامون تھا۔ اگرچہ غزالی نے مسئلہ توحید پر غیر معمولی شرح و بسط کے ساتھ بحث کی ہے۔ مگر وہ اس حقیقت کو نظر انداز نہیں کرتا۔ کہ خدا خلاق ہے۔ اور اس کے مضبوط اور اٹل ارادے کے ماتحت دنیا کو تم عدم سے عالم وجود میں آئی۔ اس کے عقائد بہت حد تک تصوف کے مروجہ عقائد سے مختلف تھے۔ اور اس نے اس کے حلقہ انقیاد سے ہر مؤخرات نہیں کیا۔ پھر بھی اکثر صوفیائے کرام کسی حد تک یہ کہنے میں حق بجانب ہیں کہ اپنے عقائد کی بنا پر اسے تصوف کے ساتھ اتنی مرانت نہیں جتنی کہ راسخ العقیدہ مومنین کی جماعت کے ساتھ ہے۔ جس کے ساتھ اس کے مخلصانہ افعال، اخلاقی پختہ اور علم الحدیث کے ساتھ راسخ العقیدگی اور سب سے بڑھ کر اس کے انتقادانہ اور موضوعی طریقہ خیال نے اس کی دھاک بٹھا دی۔ وہ مروجہ عقائد اسلام میں صوفیانہ رنگ بھرنے میں بہت حد تک کامیاب ہو گیا۔ اگرچہ وہ مسابیانہ کامیابی کے ساتھ تصوف میں مروجہ عقائد اسلام کا رنگ نہ بھر سکا۔ تاہم محروم بھی نہیں رہا۔ اس نے اپنی متصوفیانہ تحریک میں رواداری کی دلدادہ مگر قدامت پسندانہ رائے رکھنے والے اصحاب کی ایک نخلص جماعت کو داخل کر لیا۔ جس نے آنے والے طوفانی ایام میں ایک بریک (آئینہ بندش) کا کام دیا۔ مگر اب اس کی محرکانہ اور عاملانہ قوت کا رخ دوسری جانب منتقل ہو چکا تھا۔ اور وہ خیالات جنہوں نے ناقابل تخیر انداز کے ساتھ اس تحریک کے آگے کی طرف بڑھایا اور جو مستقبل میں اس پر چھا جانے والے تھے۔ اس کے اپنے خیالات کے ساتھ بہت کم مناسبت رکھتے تھے۔ اس نئی تحریک کے دلدادگان نے جس انداز میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی ہے۔ اس سے یہ حقیقت المشرح ہو جاتی ہے۔ کہ اب ان کی روحانیت کا ماخذ مکہ نہیں بلکہ اسکندریہ اور ایتھنز ہے۔ غزالی کے ساتھ تاریخ تصوف کا ایک دور گزر جاتا ہے۔ اس وقت تک صوفیائے کرام خاص طور پر خدا اور انسانی لوح کے درمیان ایک استوار تعلق کا منظر بنے ہوئے تھے۔ برعکس اس رسمی طریقہ عبادت کے جس کا دار مدار حدیث اور فقہ پر تھا۔ اور جس کے ساتھ انہوں نے ایسے مذہبی عقائد کو ملا لیا تھا۔ جن کی تعمیر یا تو قرآن پاک پر رکھی گئی تھی۔ اور یا ان

کا ماخذ وہ خیالات تھے جو انہوں نے ارسطو اور افلاطون سے اخذ کئے تھے۔ جو بول اسلام کی گرفت ڈھیلی پڑتی گئی
 اجنبی عناصر زور دے گئے۔ حتیٰ کہ خلافت کے کمزور پڑ جانے پر انہوں نے میدان کو اپنی جولا لگا کر بنانے کے لئے بالکل خیال
 پایا اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ فلسفہ محیط کل آج بھی سات سو سال کے بعد دنیا کے اسلام کے تخیل پر پوری طرح حاوی ہے۔ اور
 جس نے جلال الدین رومی، حافظ اور کئی ایک بلند پایہ صوفیانہ خیالات کے شعراء کے رنگ میں ظاہر ہو کر لوگوں کو
 اس طرح مسحور کر لیا ہے کہ ان کے نزدیک ابن عربی (جو حقیقت صوفیائے کرام کے مذہب کا موجد ہے) کا کلام بالکل
 ناقابلِ اعتناء بن کر رہ گیا ہے۔

اس کے پیشتر کہ ہم پھر سے اس موضوع کی طرف رجوع کریں۔ ہیں اس دور کے ایک اور مخصوص کو ذہن نشین کرنا ہے
 بارہویں صدی عیسوی میں مسلم مذہبی زندگی کے ایک ایسے نظام کا آغاز ہوا جو ازمہ وسطیٰ کی عیسائی مخالفت ہی تنظیم کے بالکل
 مشابہ تھا۔ شروع شروع میں تو یہ طریقہ ربا کہ مشائخ کے گرد مریدین کا ایک حلقہ جمع ہو جانا۔ بعد ازیں مریدین خانقاہوں میں رہنے
 سنے لگ گئے اور تعلیم و تعلم کا سلسلہ جاری ہو گیا۔ مگر یہ نئے مکاتیب انجذابی عناصر کے فقدان کی وجہ سے جلد
 ہی کا لعدم ہو گئے۔ سازگان راہ حقیقت کی ان مجالس کی جگہ رجن میں شیخ کی ذات کے ساتھ حقیقت کا رفا ہوتی تھی
 فقہاء کی مستقل تنظیم نے لے لی۔ جن میں سے ہر ایک کئی ایک اولیائے کرام کے سلسلہ عقائد کے ذریعہ اپنا شجرہ نسب
 خود رسول اکرم تک جا ملاتا تھا۔ مختلف سلسلہ ہائے فقہاء کا طریقہ کار ان کے عقائد اور مذہبی احکام کے متعلق ان
 کے رجحانات کے بارہ میں اختلاف پایا جاتا تھا۔ فقہاء کے ان سلسلوں کے ارکان بننے کے لئے ہجرت کی شرط لازمی
 نہ تھی۔ یہ ارکان ہر سو سائٹی کے مختلف طبقوں سے تعلق رکھتے تھے۔ اور جن میں سے اکثر غبار کے طبقہ سے
 متعلق تھے۔ اوامرو نواہی کی تعمیل اور عدم تعمیل کے سلسلہ میں بہت مفید کام کر سکتے تھے۔ بعض یورپین مفکرین کے
 نزدیک مسئلہ محیط کل علی بد اخلاقی کا دوسرا نام ہے۔ مگر مشرقی دماغ اس درجہ ذلیل اور حقیر نہیں کہ اس پر اس قسم کا اہم
 چسپاں کیا جا سکے مسئلہ محیط کل جہاں تک اس کا تعلق تصوف سے ہے ایک روحانی مشیخت اور اخلاقی مقصدیات
 کا حامل ہے۔ لیکن اس حقیقت سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ چونکہ اسلام میں احکام کی پابندی کرنے والی جماعت
 کا فقدان ہے۔ اس لئے یہ صوفی آزادی کا غلط مطلب سمجھ کر اس کا ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے۔

محمد الدین ابن العربی صوفیائے کرام میں بہترین شخصیت اور بہترین قیاساتی اور اجتہادی دماغ کا مالک تھا۔ وہ

ذکی (واقع اسپین) میں پیدا ہوا اور ۱۲۲۴ء میں دمشق کے مقام پر فوت ہوا۔ اس کے عالمگیر فلسفہ کے کل مسائل اس کی
 کثیر التعداد تصانیف میں محفوظ ہیں۔ جن میں سب سے زیادہ مشہور فتوحات مکیہ اور خصوصاً المحکم ہیں۔ ان میں سے
 اکثر عیب الفہم اور نوعیت کے لحاظ سے نادر الوجود ہیں اور کوئی شخص ان کے مطالعہ کے بعد مصنف کی دماغی تخیلی صلاحیتوں
 کی تعریف کئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ چنانچہ دوسرے اصحاب اور خاص کر عبدالکریم جیلی نے ان تصانیف کو خود مصنف کی
 نسبت زیادہ واضح اور مدلل طور پر بیان کیا ہے۔ ذیل میں کچھ نہایت نمایاں دقائق بیان کئے جاتے ہیں۔ ابن عربی پکا
 توحید پرست ہے۔ جیسا کہ اس کے عقیدہ وحدت الوجود سے ظاہر ہے۔ اس کا یقین ہے کہ تمام اشیاء کی تخلیق کا خیال
 خدا کے علم میں پہلے ہی سے موجود تھا۔ تمام مخلوق ذات باری کا بیرونی عکس ہے اور خود ذات باری ان کا اندرونی عکس
 ہے۔ جب کہ ہر نظر قدرت حقیقت کی کسی نہ کسی صفت کا ظاہر کرنے والا ہے۔ اور انسان غلاف تخیلی ہے۔ جس
 میں ذات باری کی تمام صفات عالیہ ایک جگہ جمع ہیں۔ اور انسان ہی وہ مخلوق ہے جس میں خداوند کریم کے کل
 معارف مشاہدہ ہو سکتے ہیں۔ یہ عقیدہ جس میں عرفانی، افلاطونی اور عیسائیت سے اخذ کردہ تمام عناصر ایک ساتھ موجود
 پائے جاتے ہیں۔ ابن عربی کے نظام فلسفہ میں ایک مرکزی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ عقیدہ مخصوص طور پر عیسائیت کے
 مسئلہ تثلیث کی نوعیت لئے ہوئے ہے۔ اور ذات باری کی تجسیم کا قائل ہے۔ جس کا صحیح تخیل ہی نوع انسان میں
 ظاہر و باہر ہے۔ اور جس کا سب سے پہلا منظر آدم علیہ السلام ہیں۔

انسان کا بل فطرت کا نقش اول اور ذات باری کا منظر ہونے کی حیثیت سے فضل ربانی اور فلسفہ کائنات
 کے اصول کے درمیان جو کہ دنیا میں سمویا ہوا اور اس کے لئے سنبھالے کا کام دیتا ہے۔ واسطہ اور وسیلہ کا درجہ رکھتا
 ہے۔ اور یہ انسان کامل حضور سرور کائنات کی ذات بابرکات ہے۔ ابن عربی سے بہت پہلے یہ عقیدہ کہ
 حضرت رسول پاک کی روح مطہرہ کل مخلوق عالم سے پہلے پیدا کی گئی تھی۔ عام طور پر اسلام میں فروغ پا چکا تھا
 رسول پاک کی روح مطہرہ یا جوہر اصلی سب سے پہلے عالم وجود میں آئی جو کہ نور محمد کے نام سے آدم علیہ السلام کے
 جسم پاک میں نمودار ہو کر پھر نسلاً بعد نسل تمام پیغمبروں میں منتقل ہوتی رہی۔ آخر قطعی صورت میں خود رسول پاک
 کی ہستی مبارک میں ظاہر ہوئی۔ اہل تشیع کے عقیدہ کے مطابق یہ رسول اکرم کے بعد علی المرتضیٰ میں منتقل
 ہو کر جملہ امامان علیہم السلام کی بابرکت ذاتوں میں منتقل ہوئی۔ مگر صوفیائے کرام کے عقیدہ کے مطابق

اویسے کرام کی ذات گرامی میں اب بھی محیط عالم ہے۔ ابن عربی نے رسول پاک کی ذات اقدس کو حقیقت الحقائق کے ساتھ بالکل ملا دیا ہے۔ اور یہ ایک ایسا نظریہ ہے۔ جسے اریجن (انگریز پروفیسر نے ارسطو کے عامل اور موثر تعقل اور سند تثلیث کے اظہار کے لئے استعمال کیا ہے۔ اس لحاظ سے آنحضرت کی ذات مبارکہ دنیا کی تخلیق میں ایک عامل محرک یا خلیفۃ اللہ کا درجہ رکھتی ہے۔ یا یوں کہیے کہ آپ کی ہستی دنیا کو برقرار رکھنے کے لئے مدار کا کام کرتی ہے۔ جن کی خاطر یہ دنیا عالم ظہور میں آئی اور جو الہامات ربانی کا لائٹنی ماخذ اور بیج ہے کیونکہ آپ اس وقت بھی پیغمبر تھے۔ جب کہ آدم علیہ السلام ابھی کچھ مٹی میں تھے۔ یہ عقیدہ حضرت علیہ السلام کے چار حواریوں کے لکھے ہوئے حالات مسیح کی صدائے بازگشت معلوم ہوتا ہے۔ بہر حال ابن عربی کو عیسائیت کے ساتھ خاص طور پر بھروسہ تھی۔ اور وہ لفظ کلمہ کو حضرت مسیح اور رسول کریم کے لئے خاص طور پر استعمال کرتا ہے۔ موجدانہ تصوف ناگزیر طور پر یا تو ہمیں مسند وحدت وجود یا پیر پندی کی طرف مائل کرتا ہے اور یا جیسا کہ اسلام میں پایا گیا ہے۔ دونوں طرف مائل کرتا ہے۔ مجرد فطرت ربانی سے قطع نظر کرتے ہوئے ذاتی عقیدت کے قابل یا تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے یا اویسے کرام کی۔ جن کے وسیلہ سے خداوند کریم کے معارف انسان پر منکشف ہو سکتے ہیں۔ یہ عقیدہ کہ ذات باری اور رسول پاک کی ہستی مبارکہ میں ہر موافقت نہیں، اس وقت پیدا ہوا جب کہ خداوند تعالیٰ کی ہستی کو برقرار رکھتے ہوئے مذہبی مقصدیات کی پذیرائی کا سوال درپیش تھا۔ یہی وجہ ہے کہ صوفیائے کرام نے رسول کریم کی پرستش اس نوع اور ایسے الفاظ میں پیش کرنا شروع کر دی جو خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک کفریات ہونے کی بنا پر قابل مذمت تھی۔ مثال کے طور پر یہ کہ "اگر نور محمد پیدا نہ ہوتا۔ تو نہ دنیا پر کوئی روز ظاہر ہوتے نہ چشمے بنتے، نہ دریاؤں میں روانی ہوتی" صوفیائے آنحضرت کو محبوب خدا کے نام سے یاد کرتے ہیں اور آپ ہی کے توسل سے تحفہ ہائے ربانی اس کے مہمان اور اس کی یاد میں محور بننے والوں تک پہنچائے جاتے ہیں ابن عربی کے نزدیک اویسے کرام اور رسول پاک کے ساتھ عوام کی عقیدت اللہ تعالیٰ تک رسائی کے عقائد میں سے ایک عقیدہ ہے۔ مذہب والوں کا خدا تصوف کے خدا کے برعکس محدود محض ہے۔ اسی لئے اس عقیدہ کے قائل صرف اپنے ہی مسلک کی تعریف کرنے اور دوسری کو تہتم کرنے میں اپنی جہالت اور

تا انسانی کا اظہار کرتے ہیں۔ کا فرد ربوت پرست بھی خدا ہی کے نقش پر پیدا ہوتے ہیں۔ اگرچہ مذہبی عقائد کے مطابق وہ کشتی اور گردن زدنی ہیں۔ اس حقیقت کے پیش نظر کہ روح ہستی ربانی کا ایک مظہر ہے۔ ابن عربی یہ نتیجہ مستنبط کرتا ہے کہ انسان اپنے اعمال میں قادر و مختار ہے۔ لیکن اس کا نظام فلسفہ آزادی رائے کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ خداوند کریم کے انفعال اس کی اپنی فطرت کے اقتضائے مطابق ہوتے ہیں۔ جن کا اقتضائے یہ ہے کہ اس کے صفات عالیہ کا لامحدود تنوع ان اشیاء میں جن پر ان کا صدور ہوتا ہے لائق داد و انعام پیدا کرے۔ کیوں کہ ہدی بذاتہ کوئی چیز نہیں۔ اس لئے جہنم ایک عارضی قیام گاہ ہے۔ اور آخر الامر ہر گنہگار کی شفاعت ہو جائیگی۔ ابن عربی کے اقوال میں سپرینز (SPIRAZE) یہودی مسیحیوں کی یاد دلاتے ہیں۔ لیکن اس جگہ ہمیں یہ کہنے میں تاثر ہے کہ سپانوی یہودی کو سپانوی مسلم (ابن عربی) کے خیالات کا علم تھا۔ جس کے بے شمار باطنی اور سری اقوال اس حقیقت پر پردہ ڈالے ہوئے ہیں کہ وہ ایک جدت طراز اور پرمغز مفکر ہو گزرا ہے اس کے بالکل برعکس اس کے اقوال کا ازمندہ مطہر کے عیسائی ماہرین علم الکلام پر بہت زیادہ اثر ہوا اور جیسا کہ پروفیسر (آسن پلا کوئز) نے حال ہی میں انکشاف کیا ہے کہ حسن، معشوق، جہنم اور بہشت کی جو کیفیات ابن عربی نے بیان کی ہیں۔ وہ DANTE (ڈانتے) اٹلی کے شاعر کے بیان سے بہت حد تک مشابہ ہیں۔ جہنمی طبقات، ستاروں بھرے آسمان، نوریزدانی کے گرد فرشتوں کا جھرمٹ، تین حلقے جو کہ تکلیف کے نشانوں میں سے ہیں۔ ان تمام چیزوں کو ڈانتے نے عین اسی طرح بیان کیا ہے۔ جس طرح ابن عربی نے انکی کیفیت لکھی ہے۔ ڈانتے لکھتا ہے کہ کس طرح وہ جوں جوں اوپر ہی اوپر آسمان کی طرف چڑھتا گیا۔ اس کی محبت بڑھتی گئی اور بیٹریس (BEATRICE) اس کی معشوقہ کا نام ہے۔ اس کے حسن کو دیکھ دیکھ کر میری روحانی بصارت اور تیز ہوتی گئی۔ اس قسم کے خیالات کا اظہار ابن عربی نے اپنی ایک نظم (ترجمان العشاق) میں جو ڈانتے سے ایک سو سال پہلے لکھی تھی۔ کہا ہے۔ معشوق سے ملاقات کرنے پر میرے اندر وہ چیز پیدا ہوئی جس کا پہلے مجھے وہم و گمان بھی نہ تھا۔ کیونکہ مجھے ایک صورت نظر آئی جس کی خوبصورتی بار بار ملنے پر لطافت اور عظمت میں بڑھتی چلی گئی۔ پس ایک ایسی محبت سے جو ایک مقرر شدہ اندازہ کے ساتھ لحظہ بہ لحظہ ترقی پذیر تھی۔ کوئی راہ فرار نہیں مل سکتی تھی۔

اس جگہ یہ بھی عرض کر دینے میں کوئی باک نہیں کہ ابن عربی کی بھی ایک معشوقہ نظام نامی تھی جو مکین الدین کی باسیقہ اور اعلیٰ تعلیم یافتہ نیک انتر ذہن تھی۔ ابن عربی نے اس کی شان میں ایسے غنائی اشعار لکھے کہ جن کی بنا پر وہ بدنام ہو گیا۔ اور اس بدنامی کے داغ کو دور کرنے کے لئے اس نے ان اشعار کی تفسیر لکھی۔ تاکہ ان کے تقاضا کو یقین دلایا جاسکے کہ ان کے استمالات بے بنیاد ہیں۔ عین اسی طرح ڈانٹنے نے بھی اپنی معشوقہ کی شان میں ۱۴۷ غزلیں لکھی تھیں۔ جن کی بنا پر اس پر کڑی نکتہ چینی کی گئی اور اس نکتہ چینی کی تہی کو دور کرنے کے لئے جس کا مطلب یہ تھا کہ ان غزلوں میں شہوانیت کا غلبہ پایا جاتا ہے۔ اس نے اپنی مشہور نظم کا نوٹ (LONVITE) لکھی۔ مختصراً یہ تقابل اپنی عمومیت اور خصوصیت کے لحاظ سے یہاں تک وسیع ہو گیا ہے کہ اس سے ایک اور صورت ایک نتیجہ مستنبط ہوتا ہے۔ واقعہ معراج اور حیات بعد الممات کے متعلق اہل اسلام کے مذہبی عقائد جو محدثین اور فلاں وغزالی جیسے مصنفین سے ماخوذ ہیں۔ ادبی کچھ کے ان تمام مشرکہ خزانوں تک پہنچ چکے تھے۔ جن تک تیرہویں صدی کے بہترین یورپین دماغوں کی رسائی ہو سکتی تھی۔ آؤ اب ہم مشرق کی طرف رجوع کریں جہاں ایرانی تصوف کا سنہری دور شروع ہو چکا تھا۔ یہ دور تدریجی طور پر ایک ایسے زمانہ کے بعد ظہور پذیر ہوا جب کہ مغل حملہ آوروں نے وسط ایشیا پر پے در پے حملے کر کے وحشت خستہ حالی اور بد نظمی کے سوا اور کوئی نشان باقی نہ چھوڑا تھا۔ افراد کی طرح ان لوگوں کو ہی متواتر اور مسلسل مصائب کے بعد دماغی سکون کی ضرورت لاحق ہوتی ہے۔ کوئی حیرانی کی بات نہیں اگر ایرانی لوگ جو مدت العمر کی خستہ حالی اور بے چینی کے بعد ان لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے۔ جنہوں نے ایک طرف تو انہیں امن و امان، سلامتی، انصاف اور مہربانی اور تملطف کی فراوانیوں سے متنع ہونے کے وعدے دلائے۔ اور دوسری طرف ان کی توجہ صوفیائے کرام کے ابدی امن اور خوشی کے نظریات کی طرف متغنت کرانی جو ان لوگوں کا سہہ وافر ہے جو خداوند کریم کی یاد میں محوہ کر اس سے بٹنے کی آرزو رکھتے ہیں۔ اس ابدی امن اور خوشی کی پرتلطف زندگی کا نقشہ صوفی شعرائے نے ایسی خوبی اور وضاحت سے کھینچا کہ ان کا کلام ان ممالک میں بھی جہاں فارسی زبان سمجھنے والے بہت کم حضرات پائے جاتے ہیں۔ نہایت ادب اور احترام سے دیکھا جانے لگا۔ اس دلکش تصویر کی عقلی داغ بیل ابن عربی کے دماغ کی اختراع ہے۔ اس کے پیش کردہ تصویف کو دل اور ضمیر کے ساتھ کوئی علامتہ اور کوئی لگاؤ نہیں بلکہ یہ ایک قیاسی فلسفہ کی بے جان تصویر بن کر رہ جاتا ہے۔ جیسے اولین صوفیاء کے

ذہنی اور اخلاقی احساسات کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں۔ اب ایک صوفی کی امتیازی شان یہ نہیں کہ اس نے اللہ کی یاد میں عرصہ دراز تک محو اور منہمک رہنے کے بعد اسے پایا ہو۔ یا جس نے اپنے نفس کو مار کر۔ ریاضت اور انفعال کے مدارج طے کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی خاص مہربانی سے اس تک رسائی حاصل کر لی ہو۔ بلکہ اب اس کی حیثیت ایک ایسے شخص کی ہے جو سمجھتا ہے کہ شخص اپنی ہی وجدانی کیفیت سے خدا تک پہنچ سکتا ہے۔ اور اس کے اسرار درموز کو بیان کر سکتا ہے اور سمجھ سکتا ہے ایسا انسان جو ذات باری میں مدغم اور حلول ہو گیا ہے۔ میری ہمتی اس دن سے شروع ہوئی جب کہ انمول کا وجود تک نہ تھا اور نہ کسی ایسی ہمتی کا نشان تھا جس کا نام لے کر اس کو پکارا جائے۔ میری ہی وجہ سے نام اور ناموں والے وجود میں آئے۔ اس دن جب کہ میں 'اور ہم' کا کوئی وجود نہ تھا۔

پہلیں اس کے کہ اس نوع کی شاعری پر غور کیا جائے بہتر ہو گا کہ اس نظری فلسفہ کو بیان کیا جائے جس پر اس قسم کی شاعری کی بنیاد رکھی گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ کا جو ہر اصلی وہ ہے جو معرض مہبت میں ہے۔ اس کے صفات عالیہ خیالی طور پر تو اس سے متمیز ہو سکتے ہیں۔ لیکن دراصل وہ اس کے ذات سے علیحدہ نہیں۔ ذات باری کی صفات عالیہ کا مجموعہ جسے ہم آفاق سے تعبیر کرتے ہیں۔ اس تصویر شیشہ کی مانند ہے جو ہر وقت مختلف اطراف میں گھومتا رہتا ہے اور جو کہ اس کا منظر ہے۔ اور اس حد تک حقیقی ہے۔ جب تک وہ اس میں معکوس ہو رہا ہوتا ہے۔ منظر قدرت کی کوئی بالذات ہستی نہیں۔ ان کی سہگامی ہستی اس ہستی مطلق کا بیرونی اظہار ہے۔ جس کی وجہ سے وہ اپنے مرکز سے نکل کر جلوہ نمائی کرتے رہتے ہیں۔ اشیاء کے نظام میں انسان کی پوزیشن اور اس کے وظیفہ ہائے خاص کا ذکر اوپر آچکا ہے۔ وہ روحانی اور اجسامی دنیاؤں کا جائے اتصال ہے۔ اور وہ آفاق کے اس مرکز پر واقع ہے جس کی وہ روح رواں ہے۔ لیکن جہاں تک اس کے منظر ہری پلو کا تعلق ہے وہ نقدان ہستی کی تاریکی سے زیادہ تاریک ہے۔ اس کے جسمانی تعلقات اسے غلامی کی زنجیروں سے جکڑے ہوئے ہیں۔ پس وہ خیال کرتا ہے کہ وہ اپنے ممالک سے دور اور علیحدہ ہے۔ اگرچہ ہمارے حواس ظاہری اور انتقادی عقل اس فریب نظری کی تصدیق کرتے ہیں لیکن یہ فریب نظری فلسفہ تصوف کے اس پیدائش کا رو ہے۔ جس کا پہلا سبق یہ ہے کہ کل کائنات اور عالم حرکت ربانی سرگرمی کا منظر ہے۔ صوفیائے کرام اس سے کیا مطلب لیتے ہیں۔ یہ تو وہ جانیں جنہوں نے اس کا مشاہدہ کیا ہو۔ اور درحقیقت وہ کنایات کے سولے

اس کے معانی بھی آشکار نہیں کر سکے۔ عاشقانہ طرز کی شاعری جس میں اس فریب نظری کا کنا تیتہ اظہار ہوتا ہے۔ بعد
 نوبی حسن ہمارے تخیل میں اس چیز کا احساس پیدا کر دیتی ہے۔ جو تعلق کے دائرے سے باہر ہے۔ اس کے علاوہ
 جوشِ محبت کو دورہ ہستی کے ساتھ وہ صحیح مطابقت ہے۔ جسے صوفیاء علمِ باطنی اور زاہدانہ افعال سے مراد
 جانتے ہیں۔ شروع شروع میں قرأتِ قرآن سے وجدانہ کیفیت کو بروئے کار لانے کا کام لیا جاتا تھا۔ لیکن بعد
 غزلیات جن میں بظاہر کوئی متصوفانہ ارادہ نہیں پایا جاتا تھا۔ اس قسم کی کیفیت کے بروئے کار لانے میں استعمال
 کی جانے لگیں۔ غنائی نظیوں سرود کے ساتھ اور بغیر سرود کے پڑھی جاتی تھیں۔ تاکہ وجدانی کیفیت اور جوش کو
 ابھارا جاسکے اور بعض اوقات خاص مواقع کے لئے اسی مقصد کے پیش نظر خاص غزلیں تیار کی جاتی تھیں۔ ایسی
 غزلوں کے تیار کرنے میں شاعر دل کا مقصد یہ نہیں ہوتا تھا کہ کسی عالم گیر سچائی کا اظہار کیا جائے۔ بلکہ ان کے پیش نظر
 صرف یہ بات ہوتی تھی کہ اپنے فن کی مدد سے ایک ایسی نظری دنیا پیش کی جائے۔ جس میں خداوندِ کریم کی ذات
 مطلق اور ناقابلِ اظہار ہستی کا مشاہدہ ہو سکے۔ اور روح کو آسمانی ترنات سے ہم آہنگ کر کے متصوفانہ کیفیت کے
 مشاہدہ کے لئے تیار کیا جائے۔

ہیں مولانا جلال الدین رومی اور فرید الدین عطار کی صوفیانہ شاعری کا ذکر کرتا باقی ہے۔ مؤخر الذکر کی مشہور کتاب
 منطق الطیر ہے۔ اس میں پرندوں کی کہانی بیان کی گئی ہے۔ جو ہد ہد کی سرکردگی میں سیرغ کی تلاش کو نکلے۔ جستجو
 محبت، علم، ترک تعلقات، وصال، حیرانی اور ضبط نفس کی سات وادیلوں میں سے گزر کر کل تعداد میں بہا
 رہ جانے والے پرندے سیرغ کے حضور میں حاضر ہوئے۔ جہاں انہیں محسوس ہوا کہ ان میں سے ہر ایک بذاتِ خود
 سیرغ ہے۔ اور سیرغ بذاتِ خود تیس پرندوں کے سوائے اور کچھ نہیں۔ انہوں نے درخواست کی کہ انہیں اس
 گروے معنی حاصل بتایا جائے۔ یعنی یہ کہ اس میں اور تو میں کیا راز پوشیدہ ہے۔ ایک پراسرار بے صوت
 تقریر میں انہیں سیرغ کے حضور سے جواب ملا۔ "یہ سورج بیسی آب و تاب والی ہستی ایک آئینہ ہے۔ جو کوئی
 اس میں داخل ہوتا ہے۔ اپنے آپ کو ہی اس میں محسوس پاتا ہے۔ جسم اور روح۔ اس میں اسی جسم اور روح کو دیکھتے
 ہیں۔"

ستی کی حالت کسی قانون کی تابع نہیں۔ اس لئے اللہ والے بے دینی اور دینداری کی حدود سے باہر ہیں۔

لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ صوفیائے کرام بے دینی اور بد اخلاقی کو اپنا شعار بنالیں۔ البتہ کم ظرف اور دون نظرت
 نام نہاد صوفی ایسا سمجھیں تو بعد از قیاس نہیں حقیقی معنوں میں نیک انسان قانون کی پابندی اپنا فرض سمجھتا ہے
 اس لئے نہیں کہ وہ ایسا کرنے پر مجبور ہے۔ بلکہ اس لئے کہ وہ اپنے اور خدا کے درمیان کوئی فرق نہیں پاتا۔ دائرہ
 معبودیت معبود کے اندرونی اور بیرونی دونوں پہلوؤں پر حاوی ہونا چاہئے۔ یکیتائیت اور معدودیت، صداقت
 اور احکام واجب العمل۔ یہ کافی نہیں ہے کہ خدائے خلاق خلقت کی عبدیت میں داخل ہوئے بغیر ہم اس چیز سے بچنے
 کی کوشش کریں جس میں تخلیق کی بڑائی ہے۔ انسان کامل کا امتیازی خاصہ یہ ہے کہ وہ قناعت کے مدارج کو عبور کر کے
 اللہ تعالیٰ کی عبودیت میں سما جائے۔ کامل انسان وہ ہے جو صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سفر کرنے کو کافی نہیں سمجھتا ریلوں کٹنے
 کہ معدودیت سے اکائیت کی طرف جاتا ہے، بلکہ ایک خدائے واحد میں مدغم ہو جاتا ہے۔ یعنی اس کی یکیتائیت میں سما کر اسی
 کے ساتھ ذیلئے منظر میں ظاہر ہوتا ہے۔ جمال سے روانہ ہوتا تھا اور معدودیت میں رہ کر یکیتائیت کا اظہار کرتا ہے۔ اس
 "آرائی" میں وہ احکام کی پابندی کو اپنی ظاہری پوشاک بناتا ہے۔ اور صوفیانہ مسلک کو اپنے لباسِ اندرونی کا نام دیتا ہے
 کیونکہ احکام واجب العمل کی تعمیل کرنے ہوئے وہ حقیقت کو بنی نوع انسان پر ظاہر کر لے۔ نظریات سے قطع نظر اولیائے
 کرام جن میں سے اکثر ماہر روحانیات اور اکائیت تھے اچھی طرح جانتے تھے کہ انہیں معرفت کے اصلی نکات ایسے لوگوں
 کے سامنے پیش نہیں کرنا چاہئیں جو ابھی مبایات پر بھی اچھی طرح حاوی نہیں ہوئے۔ سینٹ پال کی طرح وہ جانتے تھے
 کہ کون چیز کس قسم کے انسان کے لئے موزوں و مناسب ہے۔ کسے دودھ پیش کیا جانا چاہئے اور کسے گوشت۔ یہی وہ
 دوسری سچائی تھی جس کی مدد سے وہ قرآن کریم کے پیش کردہ رالط اور وحدت وجود کے خدا کے درمیان ہم آہنگی
 پیدا کر سکے۔ اور اس کی مدد سے اخلاقیات کا وہ اصلی نظام پیش کر سکے جس کی آخری اور قطعی بنیاد اس بات پر ہے کہ ہدیٰ بذاتہ
 کوئی چیز نہیں۔

ایرانی تصوف کا شاہکار مولانا جلال الدین رومی کی مثنوی معنوی میں نمایاں ہوتا ہے۔ مولانا نے مصروف نے درویشوں کے
 سلسلہ مولوی کی بنیاد رکھی اور تونیا کے مقام پر ۱۲۷۳ عیسوی میں دفات پائی۔ مثنوی کو قرآن در زبان پہلوی کے نام سے
 پکارا جاتا ہے۔ اور اس کے مصنف کا دعویٰ ہے کہ مثنوی پیغامبرانہ المامات کی حامل ہے۔ لیکن کتاب کو سرسری نگاہ سے
 دیکھنے کے بعد معلوم ہو جائے گا کہ اس کے پیش کردہ عقائد جو روایتوں، کہانیوں، قصوں، لطیفوں اور تشبیہوں کے پورے تناظر

میں مربوط ہیں۔ ازمندہ و سطنی کی مذہبی اور نظریاتی زندگی کی کل اقاہم پر حاوی ہیں۔ اپنی غنائی نظریوں میں وہ ایک ایسے صوفی کے نکتہ نگار سے لکھتا ہے۔ جو واسل باللہ کا درجہ حاصل کر چکا ہو۔ شہنوی ایک خطیبانہ انداز کے ساتھ سالکان راہ حقیقت کو خدا کی مسلک کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ شہنوی کی بنیادی روح اقتداجی مطہری میں واضح گات ہو جاتی ہے۔ جہاں کہ نے کو ہو کہ مولوی سلسلہ کے درویشوں کا آلہ موسیقی ہے روح اور خدا کی جدائی پر ماقم کرتی بتایا گیا ہے۔ یہ مکنا بالکل درست ہے کہ اس نظم میں گوشش کی گئی ہے کہ مذہب پروری کے جذبہ کو محبت کی بُو باس میں بسایا جائے۔ جمال الدین رومی کے خیال کے مطابق وہ مذہب جو معقول پسند ہونے کا دعویٰ کرتے ہوئے عقل و دلائل کا محتاج ہے، ایسا ہی بے فائدہ اور عبث ہے جیسا کہ وہ مذہب جس کی بنیاد رسم و رواج کی پابندی اور ضداری پر رکھی گئی ہو۔

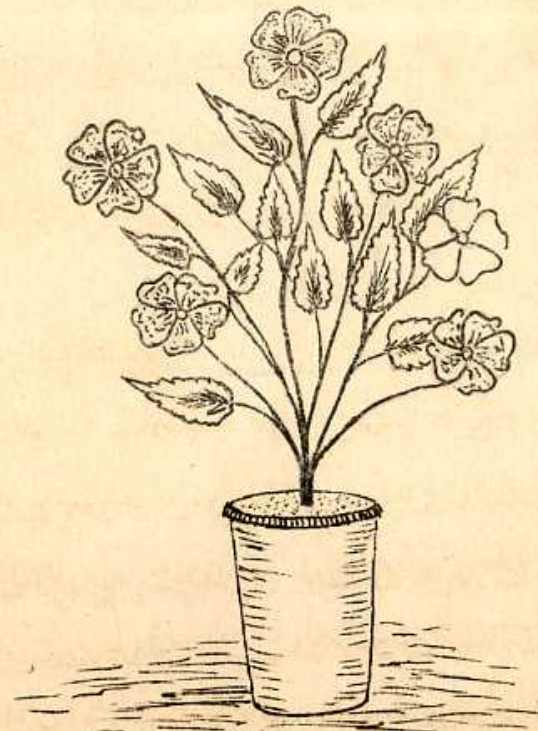
خدا کے نزدیک رسوم و سلاک کوئی حقیقت نہیں رکھتے۔ خدا کا مقام نہ تو مسجدیں ہیں نہ منادراور نہ گرجے نہ صوفیہ وہ دلی مؤمن میں جاگزیں ہے۔ سب سے ضروری بات یہ ہے کہ صحیح عقیدہ اور مشروع و حضور کے ساتھ عبادت الہی میں متہمک رہ کر اپنے اندر ایک مکمل اخلاقی تغیر پیدا کیا جائے۔ جمال الدین رومی کا اعتقاد ہے کہ انسان سب گناہ اور خدا کلمہ نیکی۔ اس لئے اگرچہ جہاں تک خدا کا تعلق ہے بدی بالذات کوئی چیز نہیں لیکن مخلوق کے لئے اس کی ہمتی لازم و ملزوم ہے۔ خدا کے ساتھ بدی کا صرت یہ تعلق ہے کہ یہ اس کی کمائیت کے اظہار کا ایک ذریعہ ہے۔ اس کی مثال بعینہ اس طرح ہے جیسے کہ ہم کہیں کہ ایک مصور کا کمال ایک خوبصورت اور کہ یہ المنظر چیز دونوں کے تیار کرنے میں یکساں طور پر ظاہر ہوتا ہے۔ اگرچہ شہنوی بالوضاحت اس نکتہ نگاہ کو پیش کرتی ہے کہ تمام بے آہنگی ہم آہنگی کے اچھی طرح نہ سمجھنے کا نتیجہ ہے اور تمام ادھوری برائی عالم گیر نیکی "یہ صوفی شاعر اس شہوانی جسم کے خلاف اعلان جہاد کرتا ہے۔ وہ سات دروازوں والے جہنم اور مادر انعام کے بڑے ناموں سے پکارتا ہے۔ انسان اپنی ہی برائیوں کو دیکھ کر دوسروں میں برائیاں لگتا ہے۔ شاعر موصوف نے استادانہ کمال کے ساتھ شہوات حیوانی پر بھی لمبی چوڑی بحث کی ہے اور اس موضوع پر ایسی حقیقت نگاری کے ساتھ قدم رانی کی ہے کہ اس کے ترجمین عاجز آگئے ہیں۔ جبری اور قدری دلائل کا جواب دیتے ہوئے وہ اس بات پر زور دیتا ہے کہ ہمارے اعمال آسانی وسائل کے زیر اثر ادا ہوتے ہیں۔ ذرات سے سرزد ہوتے ہیں۔ اور اسی لئے اس کی ذمہ داری خدا پر عائد نہیں ہوتی۔ اگر گنہگاروں کو اس امر کا شعور ہے کہ بڑے کام جبر کے ماتحت ان سے سرزد ہوتے تو وہ اس آسانی کے ساتھ کیوں اس کے تابع ہو گئے۔ اور

پھر بعد ازاں وہ تادم کیوں ہوتے اور اپنے آپ کو مجرم کیوں گردانتے۔

لیکن یہ سوال کا قطعی حل نہیں۔ کامل محبت کے بغیر مکمل آزادی حاصل نہیں ہو سکتی۔ یہ ایسی صورت میں مہر آسکتی ہے جب انسان اپنے آپ کو اللہ کی رضا پر چھوڑ دے۔ شہنوی کا اخلاقی پہلو اس کے فلسفیانہ مباحث میں بھی نمایاں ہے جن میں بتایا گیا ہے کہ خدائے واحد کون و مکان کے کل مدارج میں ظاہر ہے۔ یہ طریقہ کار روح کے ارتقاء کے دوران میں مجمل بیان کیا گیا ہے۔ روح عالمگیر حقیقت کی شکل میں مادی دنیا پر ظاہر ہوتی ہے۔ معدنی نباتاتی اور حیوانی اقاہم میں سے گزرتی اور انسان کی شکل میں معقولیت کا روپ دھارتی۔ آرائشی وقت کی تکالیف برداشت کرتی ان مقام کی سختیاں جھیلتی پھر فرشتوں کے طبقات کی طرف صعود کرتی اور اپنے روحانی نشوونما کی تکمیل کے بعد وحدہ لا شریک کا وصال حاصل کرتی ہے۔ جس کا وہ ایک منظر غفی اور آخر کار اس حقیقت کو پہچانتی ہے کہ اس کا زمانہ جدائی دراصل محض ایک خواب و خیال اور بے حقیقت و بے اصل تھا۔

فیہ کتاب ہے کہ یہ ہیں وہ معتقدات متصونانہ جو ایک یورپین صوفی یا محقق کے مطالعہ کا نتیجہ ہیں۔ اور جن کو کتاب ہذا میں بصورت اقتباسات اس لئے درج کیا گیا ہے تاکہ منکرین تصوف کو بتایا جاسکے کہ متقدمین اہل علم حضرات خواہ وہ مغربی ہوں یا مشرقی، ایشیائی ہوں یا یورپی سب تصوف کی حقیقت کے مقرر اور اس سے آشنا پائے جاتے ہیں۔ خواہ ان کے نظریات کی مباحث جدا گانہ ہی کیوں نہ ہوں۔ وہ بہترین مغربی دماغ جن کے چھینکے کو بھی نام نہاد مسلمان اپنی زندگی کے لئے اسوہ حسنہ سمجھتا ہے۔ اس امر کے قائل ہیں کہ خدا شناسی کا واحد ذریعہ تصوف ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ تمام انبیاء علیہم السلام کی دعوت الی الحق کا صحیح ترجمہ اور ترجمان اگر کوئی ہو سکتا ہے تو وہ علم تصوف اور عمل صوفی ہی ہے۔ ہر ایک صوفی کا طریق حصول معرفت خواہ کتنا ہی ایک دوسرے سے متعارف ہو منزل مقصود اور مطمح نظر میں ایک ہی ہے۔ جس کو اختیار کے بغیر اپنے آپ کو اسلامی تعلیم اور قرآنی علوم کا حامل سمجھنا ایک کھلا ہوا فریب نص ہے۔ کیونکہ تقویٰ و عرفان کی صحیح صورت عمل تصوف ہی پیش کرتا ہے۔ سنتہ اللہ کے مطابق ہر کتاب سماوی کے ساتھ ایک عملی نمونہ اس امر کی تین دلیل ہے کہ کتب کے اوراق الفاظ کے ذخیرہ میں کسی نہ کسی مطلب و کیفیت کے حامل تو ہو سکتے ہیں مگر عمل کے بغیر وہ کسی دوسرے کے لئے موجب ہدایت نہیں بن سکتے۔ علم سفینہ اور ہے اور علم سینہ اور۔ کیا دربار رسالت میں فاروق اعظم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہ عرض کرنا، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی جان سے حضور کو عزیز سمجھے میں سچا چاہتا ہوں

سرکار انبیاء علیہم السلام کے اس ارشاد کا جواب نہ تھا۔ جو حضور علیہ السلام نے تمام صحابہ کی مجلس میں فرمایا۔ کہ تم میں سے کس کا چامڑن نہیں ہو سکتا۔ جب تک میں اس کو اولاد ماں باپ عزیز و اقارب اور تمام دنیا و مافیہا سے زیادہ عزیز نہ ہوں۔ پھر اس انکار پر جو فاروق اعظم نے سر نہ دھوا حضور نے ایک باطنی توجہ سے قلب عمر رضی اللہ عنہ پر نگاہ مرشدانہ ڈالی جس کا اثر یہ ہوا کہ عمر رضی اللہ عنہ فوراً پکار اٹھے کہ میں حضور کو جان سے بھی عزیز تر سمجھتا ہوں۔ اور اس واقعہ کا حال صحابہ بخاری رضی اللہ عنہ نے درج کر کے ثابت کر دیا ہے کہ بخاری کے اوراق میں یہ ارشاد تو موجود ہے مگر وہ فوراً نبوت پر نہیں جو سینہ نبوت سے اٹھ کر قلب عمر رضی اللہ عنہ پر گرا اور ہمیشہ کے لئے اس کو منور کر گیا۔ اس لئے یہ کہنا بیجا نہ ہوگا کہ یہی انتقال نور دوسرے معنوں میں حقیقت تصوف ہے۔ اور ہر نیشانی اوراق بخاری سے اس قصہ کو تو پاسکتا ہے۔ مگر وہ نہیں پاسکتا۔ جو سینہ اظہر نبوی سے اٹھا اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دل پر برق مخاطب بن کر گرا۔ بلاشبہ اسکے حصول کے لئے کسی نورانی سینہ ہی کی تلاش کی ضرورت ہوگی ۛ

غیر اسلامی اور اسلامی تصوف

فی زمانہ بہت سے مدعیان عالمین بالتصوف اور نام نہاد جاہل صوفیوں نے ہندو مذہب کے سادھوؤں اور انکی جوگیانہ مشرب کی کتب و طریق کار سے ایک ایسے تصوف کی بنیاد ڈالی ہے۔ جو قطعی طور پر اسلامی تصوف کے جانے کا خدا نہیں کیونکہ اس میں تعلیم تو ہے بزرگان دین کی اور عملی رنگ ہے جوگیان ہند اور راہبان یورپ کا۔ ان وضو اور نماز سے بھاگے ہوئے درویشوں نے عز و جاہ کی طلب میں دیگر مذاہب کی طرح تعلیم تصوف اسلامی کے بھی دو ٹکڑے کر دیئے ہیں۔ ایک ظاہری اور ایک باطنی۔ حالانکہ اسلامی تعلیم میں ایسی کوئی تفریق نہیں ملتی جس سے کوئی خاص طبقہ باقی ملت اسلامیہ کے افراد سے کٹ کر علیحدہ ہو گیا ہو۔ اور نہ ہی یہ بات عقل و نقل کے معیار پر پوری اترتی ہے۔ جس سے یہ معلوم ہو جائے کہ اسلام جیسے عالمگیر اور انصاف و مساوات پرورد مذہب نے اپنے مسائل کی تفسیر ایسے دو طریقوں سے کی ہو۔ کہ ان میں سے ایک پر صرف ظاہر پرستوں کا قبضہ ہو۔ اور دوسرے پر باطن پرست عمل کریں۔ جہاں تعلیم ایک ہو، علم ایک ہو وہاں اس تفریق نیچالی کا کیا مطلب۔ البتہ عمل و عشق کو الفت سے مدارج میں فرق ہو جاتا ہے۔ جو جماعتی تفریق اور اختلاف راہ کا باعث نہیں ہو سکتا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ تقسیم ان جہاں فقیروں کی بے علمی و عملی کمزوری کا نتیجہ ہے۔ جو اسلامی تصوف سے ناواقف ہیں۔

حقیقت یہ ہے کہ حصول اعزاز و امتیاز کے واسطے ان غیر مسلم معتدیان مذاہب کا یہ طریق محض ایک خود ساختہ حیلہ تھا کہ جو عوام کے لئے علوم ظاہری اور اپنے لئے ایک حلقہ باطنی قائم کر لیتے۔ اور اس اندرونی حلقہ میں اپنے حسب منشاء جے چاہتے داخل کرتے اور جسکو چاہتے نہ کرتے۔ چنانچہ ہندومت کے برہمنوں میں اس درجہ تک پہنچنے کے لئے مسلسل چالیس سال کی ریاضت و اطاعت اور بے چون و چرا فرائض و آری کی ضرورت تھی۔ اور اس کے بعد بھی مہتر بوس کی عمر سے پہلے کوئی شخص اس حلقہ تقدس میں نہیں لیا جاتا تھا۔ علاوہ ازیں یہ شرت بھی صرف برہمن ہی کو حاصل ہوتا تھا۔ کسی دوسری ذات کے آدمی کو کیا مجال کہ وہ اس کا نام تک بھی لے سکے۔ بلکہ بڑے بڑے خاندانی اور اچھے اچھے شریف لوگوں

کے لئے جو برہمن جاتی سے نہ ہوں۔ اس تعلیم کا ایک لفظ بھی سن لینا حرام اور موت پالینے کے مترادف ہوتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے اسرار سے عام طور پر سب لوگ ناواقف اور بالکل بے خبر رہتے تھے۔ ایسے ہی بناوٹی حیوں سے ان کا اور عیسائی مذہب طبقہ کا اقتدار اختیار ہر ایک ملک اور ہر ایک قوم میں اتنے عرصہ دراز تک قائم رہا۔ کہ مصر قدیم سے لے کر یورپ کے قرون مظلمہ تک ان کا درجہ بادشاہوں سے بھی بڑھا رہا۔ مگر آفتابِ عالمتاب اسلام کی زندگی بخش شعاعیں چونک کر اُٹھیں اور اعلیٰ ہر نور و کمال، ہر خاص و عام پر یکساں نور افشاں ہوتی ہیں۔ اس لئے اس نے اس مقیم کی تفریق و تخصیص کا موقعہ ہی نہیں دیا۔ کہ کوئی طبقہ تعلق الہی میں اپنی خصوصیت بیان کر کے عوام کے سامنے اپنے تقدس کا ایسا رعب جما سکے جس سے یہ پتہ چل جائے کہ داعی اور اخلاقی ترقیوں کی طرح روحانی ترقی کا انحصار بھی صرف ان کی ہی ذاتی کمزوری پر منحصر ہے۔ یہ تمام مذاہب کا مشترکہ عقیدہ اور عام انسانوں کا تجربہ و مشاہدہ ہے۔ کہ ریاضت اور نفس کشی سے روح قوی اور تازہ ہوتی ہے۔ اور مادی خواہشات و علاقے دنیوی میں انہماک سے یہ طاقت کمزور ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انبیاء و اولیاء کے علوم و ادراکات اور مقامات عقول متوسطہ کے مرتبہ سے بالاتر ہوتے ہیں۔ کیونکہ جو چیز انسان میں علوم اور ادراکات کرنے والی اور عالمِ قدس و عالمِ سعادت تک پہنچانے والی ہے۔ وہ ایک لطیف چیز ہے جس کو روح سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ پس جب علم و سعادت اور قرب الہی حاصل ہونے کا منبع وہی لطیف چیز روح ٹھہرتی ہے۔ تو جس قدر جسم کی کثافت کو بذریعہ مجاہدات و ریاضیات کے ذائل کیا جائے گا اسی قدر روح کی لطافت میں ترقی ہوگی اور علوم و ادراکات میں یقیناً وسعت پیدا ہوتی جائے گی۔ اور روحانی ترقی و سعادت کی راہیں کھلتی جائیں گی۔ چنانچہ شیخ بوعلی سینا لکھتے ہیں :-

خدا کی معرفت رکھنے والے پاک بندے جس وقت ان سے جسمانی تعلق کا بار ہلکا کر دیا جاتا ہے۔ اور وہ دنیاوی مشاغل سے علیحدہ ہو جاتے ہیں۔ تو انہی توجہ خاص طور پر عالمِ قدس اور عالمِ سعادت کی طرف مبذول ہو جاتی ہے اور وہ اعلیٰ درجہ کے کمال کے ساتھ موصوف اور بڑے لذت اٹھانے والے ہوتے ہیں۔ اور یہ نہیں کہ جب روح بدن میں ہو تو وہ اس لذت سے بالکل محروم نہیں۔ بلکہ ایسے لوگ جو خدا کی عظمت و جبروت کی فکر میں ڈوبے ہوئے اور

جسمی مشغلوں سے اعراض کرنے والے ہیں۔ وہ ان اہم میں رہ کر بھی اس لذت سے اتنا ہی حصہ پالیتے ہیں۔ جو ان پر غالب آکر ان کو تمام اشیاء سے فارغ کر دیتا ہے۔
دانش نامہ علانی

چونکہ ریاضت اور نفس کشی سے روح کا قوی ہونا اور معرفت الہی کا حاصل ہونا ایک مسلمہ امر اور ایک یقینی حقیقت ہے۔ بشرطیکہ رحمت الہی و دستگیری فرمائے اور تعلیم نبوت کے ماتحت رہنمائی صحیح ہو۔ اس لئے بڑے بڑے ادیان عالم میں عام اخلاقی تعلیم اور معمولی عبادات کے علاوہ نواص کو حصول معرفت الہی کے لئے سخت مجاہدات و ریاضات کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ چنانچہ ہندوؤں میں بوگ، عیسائیوں میں رہبانیت اور مسلمانوں میں تصوف اسی غرض کے لئے پیدا ہوئے اور اس نعمتِ عرفان کے حاصل کرنے کے لئے مقتدیان مذاہب اور عارفان الہی نے ایسی ایسی ریاضات و مشاققہ برداشت کیں۔ جو آج کل کے عقول ناقصہ کے نزدیک ناممکن العمل ہیں۔ انہوں نے جسم کے دبانے اور کمزور کرنے کے دو طریقے نکالے جن کو سن کر تعجب ہوتا ہے۔

گھربار اور اہل دیوال سے علیحدہ ہوئے، کھانے، پینے، پہننے اور دیگر عیش و راحت پر لات ماری۔ تجرد و تنہائی اختیار کی۔ برسوں تک روت روزے رکھے۔ چمٹے کھینچے۔ ہاتھ اٹھایا تو خشک کر دیا۔ ایک پاؤں پر مدتِ اہم کھڑے رہے تو اسے سن کر دیا۔ جس آسن پر بیٹھے برسوں پہلو نہ بدلا۔ یہاں تک کہ جس دم کی مشق پکائی تو مہینوں سانس لینا بند کر دیا۔ اور یہ سب جاگہ ریاضتیں محض اس لئے اختیار کی گئیں۔ کہ کسی طرح پیدا کرنے والے سے شناسائی ہو جائے۔ اور عبود حقیقی مل جائے۔ اس سے دائمی تعلق پیدا ہو۔ اور محبتِ عشق الہی کے تمام حقوق پورے ہو جائیں مگر جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ باوجود اس بھاگ دوڑ، محنت، شاقہ اور جدوجہد کے بھی ویدانت اور عیسائیت کا یہ طریق کار اپنے اپنے پیروؤں کو اس روحانی ترقی و بہبودی کی منزل سے روشناس نہیں کرا سکا۔ جس کے وہ مستاشی تھے۔ اور خدا کے عشق میں پاکیزہ ہندو منتمل اور متراض عیسائی راہبوں کی ریاضات شاقہ یونہی ایک مقدس شغل بن کر رہ گئیں۔ اور ان کی روجوں کو جس چیز کی تلاش و جستجو تھی۔ اس سے نا آشنا اور دور ہی رہیں۔ تو سخت حیرت ہوتی ہے یہ تو نہیں کہا جاسکتا کہ ان کی ریاضتیں بالکل بے فائدہ چلی گئیں۔ آخر ان کی روحانی طاقت میں کچھ نہ کچھ ترقی تو ضرور ہوتی ہوگی اور ممکن ہے کہ قدیم ہندوستان کے جو گیوں کے جوہریت انگریز قصبے مشہور ہیں۔ ان میں بہت کچھ واقعیت اور صداقت

مٹی پانی جاتی ہو۔ اور وہ سب روحانیت ہی کے کوشے ہوں۔ مگر اس میں شک نہیں کہ ان لوگوں نے اپنے مقصد حیات کو نہیں پہچانا اور نہ ہی صحیح معنوں میں معرفت الہی کے بند و بالا مقام کو حاصل کیا۔ اور زمان کے وجود ان کی تعلیمات اور ان کے ان اعمال و افعال سے اپنا جسے جنس کو کوئی حقیقی فائدہ پہنچا۔ بلکہ بعض حالات میں ان کی بعض ہمتیاں نظام عالم کے لئے مزید پرانگندگی کا باعث بنیں۔ اور تو ان قدرت کی زنجیروں کو توڑ کر آیتہ نسلوں کے سامنے اخلاقی و روحانی زندگی کا ایک ناممکن اہل اور خلافت قانون دستور عمل چھوڑ گئیں۔

جوگ اور رہبانیت کا نقص | ہندوؤں کے جوگ اور عیسائیوں کی رہبانیت کا مرکزی اصول علی العموم ترک دنیا اور ترک لذات نفسانیہ ہے۔ جو حقیقتاً قانون قدرت اور فطرت کے سراسر خلاف ہے۔ اگر خدا کی خوشنودی اس میں ہے کہ ہم دنیا سے کنارہ کش ہو کر اپنے وجودوں کو تباہ و فنا کر دیں۔ تو یہ خدا کی تخلیق پر سخت ترین الزام اور نہایت بدنامی ہے۔ کیونکہ اس ترک لذت سے ہم اس نتیجہ پر پہنچیں گے کہ انسان کا اگر یہی فرض تھا کہ وہ اپنی ہی کو اپنے پیدا ہونے کے بعد بغیر دنیا سے منفعت حاصل کئے کے فدا آجہا و برباد کرے تو خالق نے دنیا کو پیدا ہی کیوں فرمایا اور انسان کو اس میں بھیجا ہی کیوں۔ پھر اس کا مفہوم یہ ہوا کہ وہ درمیان قبر و یا تختہ بدم کردہ بازہ میگوئی کہ دامن ترک کن ہشیار باش دیبا میں ڈالنا اور کپڑے نہ بھیجنے کی تاکید کرنا، پانی گرانے کی اجازت بخشنا اور زمین گیلی نہ ہونے پائے کی ہدایت فرمانا۔ یا آفتاب کو طلوع کی توفیق دے کر ساتھ ہی دھوپ کو بند کرنے کی تلقین کرنا۔ نعوذ باللہ گویا قدرت کو بوقوت بنانے۔

خالق الکل نے انسانی تخلیق اور اس معمورہ دنیا کی پیدائش عبث نہیں فرمائی۔ جو نہ خود کسی کے کام آسکے اور نہ کوئی اس کے کام آسکے۔ جیسا کہ ہندو جوگیوں اور عیسائی راہبوں کے وجود سے نہ دوسروں کو کوئی فائدہ پہنچا۔ اور نہ خود انکو دوسروں سے کوئی نفع۔ ان کی ریاضتوں کی دشواری اصول فطرت سے سخت ترین مخالفت و منازعت رکھتی تھی۔ اور ان کی عمومیت میں سب سے بڑی سب راہ بھی تھی۔ جس پر عوام طبقے کے محدود زندگی گزارنے والے لوگ کبھی گامزن نہیں ہو سکتے تھے۔

کیونکہ نجات و معرفت کے حصول کے لئے قوی کو معدوم کر دینا ایک انتہائی لغویت ہے۔ حکیم و بصیر خدا نے

ان کو مصلح زندگی کے لحاظ سے پیدا فرمایا ہے۔ اگر ان کا امتیصال ہو جائے تو انسان کی عملی زندگی یکسر ختم ہو جائے پھر تقرب الی اللہ کیسا اور معرفت الہی کیسی۔ بعض اوقات اس فریب میں پھنس کر جن لوگوں نے رہبانیت اختیار کی وہ بھی اپنے آپ کو دنیا کی آلودگی اور سیاہ کاری سے بالکل محفوظ نہیں رکھ سکے۔ بلکہ ان کی شہوانی طاقتوں نے عوام انکس سے زیادہ گل کھلائے۔ اور بہمیت کا حیوانوں سے بھی زیادہ مظاہرہ کیا۔ چنانچہ اب تک جہاں کہیں بھی یورپ کا کوئی قدیم کنبیہ یا صومعہ کسی دہرے سے مندم ہو جائے تو صد ہا معصوم اور بیگناہ بچوں کی ہڈیاں زمین سے نکل کر ان کی سفاکی، بد باطنی سیاہ کاری اور معصیت شعاری کا اعلان کرتی ہیں۔

اور یہی حال ہندوؤں کی مننت نما اور سادھو گو متقدس دنیا کا ہے جن کے کردار سے واقف ہو کر اسلام نے آج سے کئی سو سال قبل اسی ایک گندی حقیقت اور پوشیدہ معصیت کا پردہ اٹھایا تھا۔ مسیحیت کی روحانی تعلیم کی شکست اس سے زیادہ اور کیا ہوگی۔ کہ روم کے ایک صومعہ کا تالاب جب پوپ گرگوری کے حکم سے صاف کیا گیا۔ تو اس میں سے کئی ہزار معصوم بچوں کی کھوپڑیاں نکلیں۔ اسٹریا کی ایک خانقاہ دوشیزگان کی بنیادوں نے بھی یہی صیب منظر دکھایا۔ جس سے ان ترک دنیا کا وعظ کئے والوں کی پاکبازی اور عصمت شعاری کا پتہ چلتا ہے۔ اور معلوم ہوتا ہے کہ ان کی یہ ترک لذت کی حکمتیں اور گوشہ نشینی کی نام نہاد بیانیتیں ان کو کہاں سے کہاں گئے گئیں۔

اس بحث سے یہ نتیجہ اخذ کرنے کی ضرورت نہیں کہ تمام تارک الدنیا لوگوں کا یہی حال تھا۔ بلکہ بہت سے پاکباز انسان صحیح معنوں میں ان بدستیوں سے دور رہے اور انہوں نے اپنے آپ کو ان سیاہ کاریوں سے بالکل محفوظ رکھا۔ مگر دائرے افسوس کہ ان کی یہ جانکاہیاں اور نفس کشیاں کسی طرح بھی نمونہ بن کر عوام کے لئے مفید اور نتیجہ خیز ثابت نہیں ہو سکیں۔

آمد بر مطلب | یہ تھا کہ ظہیر اسلامی تصوف کا مختصر سا خاکہ۔ اب اسلامی تصوف کی ایک جھلک بھی دیکھ لیجئے جس سے حق حق اور باطل باطل معلوم ہو جائے۔ چنانچہ مسلمانوں میں خدا شناسی اور وصول الی اللہ کے جو چار طریقے مشہور اور معمول بہا ہیں وہ اپنے منبع اور ماخذ کے لحاظ سے اسلامی تصوف کا صحیح نقشہ ہیں۔ اور ان کی حیثیت بھی وہی ہے۔ جو فقہ میں چاروں آمدہ رحمہم اللہ کی ہے۔ مگر افسوس کہ نااہلوں نے اس کے بھی دھوکے کر

دئے۔ ایک وہ جس کی تعلیم ہم کو مادی برحق سرکار نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی اور جس پر حضرات خلفاء اور
 اور صوفیائے عظام نے عمل فرمایا۔ اور دوسرا وہ کہ آنحضرت کے فرمودہ اور صوفیائے کرام کے معمولہ تصوف کی جس
 رہبانیت اور ہندوانہ طریق کار و صحرائشی نے لے لی۔ اور یہ بتایا کہ تصوف ہمیں یہ سکھاتا ہے۔ کہ انسان کی
 کی کوئی حقیقت نہیں۔ یہ دنیا گذشتنی اور گذشتنی ہے۔ اور اس کا لگاؤ خدا شناسی کے میدان میں حجاب
 ہے۔ لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔

حالانکہ اس کے برضات اسلامی تصوف ہمیں بتاتا ہے۔ کہ ہم دنیا میں رہ کر بھی دنیا سے بے پروا رہیں۔ قلب
 کو صاف رکھیں۔ نفس اور اس کی خواہشات پر غلبہ حاصل کریں۔ اپنے جسم کی ظاہری و باطنی قوی کو خدائے قدوس کے
 پروردگار سے شناسائی پیدا کریں۔ وغیرہ وغیرہ۔ بھلا وہ مذہب جو یہ بتائے کہ خداوند تعالیٰ تمہاری شاہد
 سے بھی قریب تر ہے۔ تم دنیا میں غلیفہ اور نائب حق بنا کر بھیجے گئے ہو۔ تمہارے ہی لئے یہ کائنات پیدا فرمائی گئی
 ہے، یہ کارخانہ عالم بیکار و عبث پیدا نہیں فرمایا گیا، زمین و آسمان کی چیزیں تمہارے ہی لئے مسخر ہیں۔ تمہاری
 خود شناسی خدا شناسی کا ذریعہ ہے۔ وہ مذہب اس امر کی اجازت کب دے سکتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو بے حقیقت
 اور ذلیل سمجھے۔ خصوصاً ایسے حال میں جب خدائے قدوس و برتر نے اس کی فضیلت و شرافت پر نہیں کھاکھا کہ حقیقی
 شرف و مجد سے نوازا ہو۔ اور تمام کائنات سے تاج تکویم کا سخن ٹھہرایا ہو۔

ان واضح امور کی روشنی میں ہر شخص باطنی تامل معلوم کر سکتا ہے کہ انسانی پیدائش کا منشا کیا ہے۔ کیا لذائذ دنیا
 سے الگ تھلگ ہو کر جگلوں اور پہاڑوں میں زندگی گزارنا یا بایں ہمہ اپنے آپ کو موت نہ کر کے مرنے اس کی معرفت
 کے میدان میں گامزن ہونا۔ اگر انسان دنیا کو محض بے حقیقت اور اپنی ہستی کو دوسرے کے برابر سمجھ کر اس معمولہ دنیا
 میں زندگی گزارے۔ تو یقیناً وہ اپنے مقصد تخلیق کو پورا نہیں کر سکتا۔ مولانا روم فرماتے ہیں کہ خود فراموشی فنا ہے
 اور خود شناسی بقا۔ اگر انسان کو خود شناسی کا جوہر حاصل ہو جائے تو وہ تمام جہان کو درہم برہم کر سکتا ہے۔ دنیوی
 علاقے کو توڑ کر زندگی کی کشمکش سے کنارہ کش ہو جانا۔ اور گوشہ نشینی اختیار کر کے گناہوں سے بچنے کا تہیہ کر لینا کوئی
 جو انفرادی اور کمال نہیں ہے۔ کمال یہ ہے کہ دنیوی تعلقات پر قائم رہتے ہوئے آگے بڑھے۔ اور حقوق عبدیت
 ادا کرے۔ شعر

ہر کہ بر خود نیست فرمائش روال

مے شود فرماں پذیر از دیگرال
 یعنی چوتھیں اپنے پیکر خاکی پر حکمران نہیں ہوتا۔ وہ دوسروں کا محتاج و محکوم اور فرمان پذیر ہو جاتا ہے۔ اور اگر
 اس کو پوری طرح ضبط نفس کی قدرت حاصل ہو جائے۔ تو اس کا دل یا خدا سے متور اور تجلیات الہی سے مزین ہو جاتا ہے
 اس کے دل پر عجیب ترین کیفیات طاری ہوتی ہیں جو عالم ہندو بات کی نیزگیالی اور نشاءہ ملکیت کی رنگ آفرینیاں ایک ایسی
 شان ادائی و دلربائی کا متحرک منظر و محسوس پیکر پیش کرتی ہیں جس کا اول نظارہ عقل و فکر کی نگاہ کو خیرہ اور فہم و ادراک انسانی
 کی نظر کو تیرہ کر دیتا ہے۔ پھر اگر کوئی شخص حقیقت و معرفت کی عینک لگا کر اسکی تابش کمال و درخشندگی مہال کا نظارہ
 کرے تو اس کی آنکھ کو انوار بن کر اسکو آفتاب حقیقت کے مقابل کر دیتی ہے۔ مشاہدہ یکتائی کا پیکر عالم مثال کی ہمیشگی
 کا عجبہ پیش کرتا ہے۔ عالم سفلی و جہان مادی کا ذرہ خاک سیارگان اجرام علوی پر چشم نمائی کرنا نظر کرتا ہے۔ اور عرش
 تجلیات فرش ظلمات کی طرف جھکتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ پھر اگرچہ وہ لوگوں سے متعلق رہ کر دنیا کے کام سرانجام دیتا ہے مگر
 کوئی کام اسکی اپنی مرضی اور خواہش نفس کا نہیں ہوتا۔ کیونکہ اب وہ اس جہان میں نائب حق ہے۔ جس کا ہاتھ خدا کا
 ہاتھ جس کی زبان خدا کی زبان جس کی آنکھ خدا کی آنکھ اور جس کا ہر قول و فعل خدا کا قول و فعل ہو جاتا ہے۔ کاشس کہ
 آج اسلام کے نام نہاد فدائی اس حقیقت اعلیٰ کو سمجھتے اور یوں ذلیل و خوار نہ ہوتے۔ ان کے زوال و انحطاط کا واحد علاج
 اتباع تصوف میں ہے۔ یہ اگر خدا کے ہو جائیں تو وہ دنیا کی نعمتیں جن کو یہ ایمان فروری کر کے مشرکین کے دسترخوان سے حاصل
 کرنا چاہتے ہیں خود بخود ان کے قدم پوئیں۔ تصوف کا عامل ہونا ہی ان کی تمام پستیوں اور کمزوریوں کو دور کر سکتا ہے۔ اور
 وہ جوں جوں عالم روحانیت سے متصل ہوتے جائیں گے تو ان کے قلوب پاکیزہ، ان کے نفوس مقدس اور
 ان کی قوتیں سحرانہ انداز سے موثر و عالمگیر ہوتی جائیں گی۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ اہل اللہ کی محبت و عقیدت کو حد سے
 زیادہ دل میں جگہ دی جائے اور ان کی صحبت کو غنیمت سمجھا جائے۔ مسلمان بزرگوں اور مشائخین کے مزارات سے
 شرف ہوا جائے۔ جس وقت دل بہ طرت سے پاک اور فارغ ہو ان کے مزارات پر بیٹھ کر ان کی روحانیت کی
 جانب توجہ کی جائے۔ اور اسکی حقیقت کو اپنے مرشد کی صورت میں تصور کر کے فیضیاب اور برکات کا حامل ہو جائے
 اور اپنے مرشد کے حکم و ادب کو ہر حالت میں اللہ تعالیٰ جل شانہ اور اس کے برگزیدہ رسول علیہ السلام کے حکم و ادب
 کی حقیقت سمجھا جائے۔ بشرطیکہ خلاف شرعیات نہ ہو۔ عقائد میں فرقہ ناجیہ حقہ اہلسنت و الجماعت کا پیرو ہو کر

کتب و سنت اور آثار صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا اتباع کیا جائے۔ نفس کے رذائل سے تزکیہ و تخلیہ کر کے
 دپرہیزگاری کو شعار بنایا جائے۔ ادا اور نواہی کے ادا کرنے کے بعد باطن کی مشغولیت کو فرض دائمی یقین کی بنیاد
 اور قبض و بسط کی حالتوں میں تذکار و اشغال سے منہ نہ موڑا جائے۔ منتون مزاجی سے دور ہو کر دل سے من کل
 خواہشات پر نناہ دار کی جائے۔ اور وہ دل جو انوار الہی کا گنجینہ و آئینہ بن چکا ہو۔ اس میں غیر اللہ کو نہ دیکھا جائے
 اور تمام جہان سے بے خوف و بے طمع ہو جائے۔ پھر دیکھئے کہ کس طرح یہ بندہ خدا کا اور خدا اس کا نبی ہو جائے
 کسی شاعر نے کیا مزے کی بات کہی ہے۔ شعر

میری خود بینی نے ڈالا تھا ترے رخ پر نقاب
 میں ہی خود جب نہ رہا، تو تو نظر آ یا مجھے

تصوف اور صوتی

کون نہیں جانتا کہ مسلمان کے لئے متابعت سنت اور ترک بدعت ہی دین و دنیا کی تمام بھلائیوں اور خوبیوں کی بڑا اور
 افضل مرتبہ ہے۔ خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا سوا ہرگز جہاں ہی مرکز حیات اور ایمان و عرفان کا سرچشمہ و مشعل راہ ہے۔ اس لئے اللہ
 متقدّم و متاخرین نے امت محمدیہ میں سے جو کچھ بھی از روئے مدارج و مراتب پایا ہے۔ صرف اتباع رسول علیہ السلام ہی
 سے پایا ہے۔ صدیقیت، امامت، خلافت، فردیت، امارت، شہادت، خویشیت، قطعییت، ولایت اور اہدایت
 سب کچھ اتباع رسول مقبول علیہ السلام ہی کا نتیجہ و ثمرہ ہیں۔ جو شخص صحیح معنوں میں اتباع رسول نہیں وہ ہزار ولایت کے
 دعوے کرے اور کرامات کی ڈینگیں مارے، ہوا پر پرواز کر کے دکھائے اس کا ولی ہونا تو دوکن اس کی مسلمانی میں بھی شبہ
 کی گنجائش ہو سکتی ہے۔ شعر

خلاف پیمبر کے راگزید ہرگز خواہ بمنزل رسید

اگر تم کسی کی ولایت کو پرکھنا چاہتے ہو تو سب سے پہلے یہ دیکھو کہ وہ تابع رسول انام علیہ السلام ہے یا نہیں، کیونکہ
 سنت اور اسلامی تصوف ہی فقر اور فقیر کی اساس ہیں۔ فی زمانہ بعض منومین الی التصوف میں یہ مرض عام ہو گیا ہے
 کہ ان کے نزدیک بدعت اور سنت کا فرق ہی لاشے ہے۔ اور ان کا مذاق یہ ہے کہ ایسے امور میں نزاع و اختلاف
 حقیقت ناشناسی سے ہے۔ سب کو تو وسیع خیالی سے کام لینا چاہئے۔ اور اس وسعت خیالی کے ماتحت اس گردہ
 نے اصطلاحات صوفیہ کا ایک جداگانہ فن بنا رکھا ہے۔ اور ایسی بے شمار لغو اصطلاحیں، بے معنی محاورے اور بے جا تزیینات
 جبارات و جملے وضع کر لئے ہیں۔ جو صراطِ مستقیم سے دور کا بھی تعلق نہیں رکھتے۔ اور وہ نہیں سمجھتے کہ یہ وسعت خیالی عوام
 کے لئے زہر۔ اہل حق کے لئے دشمنی اور متوسلین کو سنت کے خلاف نفرت کی آمادگی ہے۔ ایسے غالی متصوفین نے بدعت
 کائن و فرائض سے بڑھ کر جہاد ایمان اور محبت خدا و رسول خدا کا نشان بنا رکھا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ یا تو یہ لوگ تصوف
 و صوتی کی حقیقت سے نا آشنا ہیں۔ یا حقیقی صوفیاء کے دستور العمل پر چلنے سے ان کے نفوس جھٹک گئے ہیں

جیسا کہ حضرت سیدنا غوث الثقلین شیخ عبدالقادر بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ کہ طرفہ درویشیاں پیدا شدہ
کہ راہ سنت و جماعت نے شناسند و عمر عزیز در منکرات و منکرات میگذرانند و در خرابات نشین
و حرام خوردن حاصل زندگانی سے دانند و خود را موحد و موصل میگویند۔ یعنی عجیب ترین درویش پیدا ہوئے ہیں
کہ سچا راستہ اور حقہ عقیدہ اہل سنت و الجماعت کو نہیں پہچانتے۔ اور اپنی تمام پاری عمر ربی اور شبیلی پیڑوں کی عادت
استعمال میں گزار دیتے ہیں۔ چند و خانوں اور میکدوں میں بیٹھنا اور لہو و لعب میں وقت کا ضائع کرنا اپنی زندگی کا حاصل
سمجھتے ہیں۔ اور پھر اپنے آپ کو توحید پرست اور واصل باللہ بزرگوں سے شمار کرتے ہیں۔ اگر یہ تصوف اور صوفیاء کی
حقیقت سے آشنا ہوتے تو یوں اپنے جہل و اداہام سے غلو کو کام میں نہ لاتے اور اتباع سنت میں مستقیم رہتے۔
تصوف اور صوفی کی تعریف میں بڑے بڑے اولوالعزم بزرگوں نے

تصوف کیا ہے اور صوفی کون ہے؟

ارشاد دات فرماتے ہیں۔ اور اپنے اپنے خیالات کے مطابق
انہما رائے کیا ہے۔ جن میں ہر ایک سے ایسی ایسی تعریف درج کتب پائی گئی ہے۔ جو تصوف کے صحیح مفہوم پر
حاوی اور اس کے مطالب پر عام فہم بھی ہے۔ مثلاً حضرت ابو عبد اللہ حضری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ کہ صوفی وہ لوگ
ہیں۔ **دَجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ**۔ کہ جن باتوں کا خدا سے عہد کر چکے ہیں سچ کر دکھاتے ہیں۔ ان
کے دل ہوا اور غیر کے اندیشہ سے خالی ہوتے ہیں۔

حضرت احمد بن سالم بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ صوفی وہ ہے جو زبان میں نرم، حسن اخلاق میں بلند
خندہ پیشانی، نفس کا سخی، عذر قبول کرنے والا اور اعتراض کم کرنے والا ہو۔ حضرت ابو بکر کسائی فرماتے ہیں۔ صوفی
وہ ہے جو بہت باتیں کہنے اور مقبول ہونے کی طلب سے پرہیز کرے۔

حضرت ابو بکر مزالی فرماتے ہیں **التصوف حال أيضا جعل فيها معالم الإنسانية**۔ یعنی تصوف ایک
حال ہے۔ جس میں انسانی آثار جاتے رہتے ہیں۔

حضرت واسطی فرماتے ہیں۔ کہ جو شخص توحید کے مرتبہ تک نہیں پہنچا دراصل اس کا وجود خدا کے وجود میں فانی
ہے۔ لیکن وہ جانتا نہیں۔ پھر اس فنا کا پالینا تصوف ہے۔

حضرت ابن ابی سعدان فرماتے ہیں۔ **الصوفي هو الخارج عن التعمق والترسؤ**۔ یعنی صوفی وہ ہے جو

احوال و آثار کی تاثیر و تصرف سے نمل گیا ہو۔

حضرت ابو سعید اعرابی فرماتے ہیں۔ کہ **التصوف كلمة ترك الفضول**۔ تصوف تمام فضولیت کے ترک کرنے اور یکاگی کا نام ہے
حضرت بندار بن حسین فرماتے ہیں کہ تصوف عہد پر وفا کرنا ہے اور وہ یہ ہے کہ جو بات دل میں گزرتے اس کیلئے کرے تو وہی کرے۔
حضرت ابو الحسن مصری فرماتے ہیں۔ **الصوفي لا يترك في انوعه وجه ولا يقو في قراره**۔ یعنی صوفی اپنے اندر مطرب
میں بقیاری نہیں کرتا اور اپنے قرار میں قرار نہیں پکڑتا۔ ایک اور مقام پر فرماتے ہیں۔ **الصوفي الذي لا يوجد بعد
عده عهد ولا يعدهم بعد وجوده** یعنی صوفی وہ ہے کہ عدم کے معدوم ہونے پر موجود نہیں ہوتا۔ اور
وجود کے بعد معدوم نہیں ہوتا۔

حضرت ابن خنیف شیرازی فرماتے ہیں۔ کہ **التصوف وجود الله في حين الغفلة**۔ یعنی خدا کا وجود غفلت
کے وقت میں ہو یہ تصوف ہے۔ یعنی لوگوں کی غفلت کے اوقات مثل کھانے پینے وغیرہ میں خدا کی یاد۔
حضرت شیخ ابو اسحق فرماتے ہیں۔ کہ میں نے سرکار مدینہ تاجدار کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب
میں دیکھا۔ تو عرض کیا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تصوف کیا شے ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا۔ **التصوف ترك
الدعوى وترك المحام المعاني**۔ یعنی تصوف دعویوں کو ترک کر دینے اور مطالب کو چھپانے کا نام ہے۔
حضرت ابو عبد اللہ درباری فرماتے ہیں۔ **التصوف ترك التكلم واستعمال المتظرف وخياات التشرف**
یعنی تصوف تکلف کو چھوڑنے اور پاکیزگی کا برتاؤ کرنے اور بڑائی کے دور کرنے کا نام ہے۔

حضرت ابو القاسم مقرئ فرماتے ہیں۔ تصوف یہ ہے کہ تم کم از کم صالحین کے اپنے اور ان کے مشائخین کے حال
کی تصدیق کرو۔

حضرت ابو محمد راسی فرماتے ہیں۔ **لا يكون الصوفي صوفيا حتى لا تقله ارض ولا تظله سماء ولا يكون
لذ قبول عند الخلق**۔ **يكون مرجعة في كل احوال الى الحق تعالى**۔ یعنی صوفی اس وقت تک صوفی نہیں
بنتا۔ جب تک کہ اس کو نہ زمین اٹھائے اور نہ آسمان سایہ کرے اور لوگوں کے نزدیک اس کی مقبولیت نہ ہو۔
بلکہ اس کا مرجع ہر حال میں حق سبحانہ تعالیٰ کی طرف ہی ہو۔

حضرت ابو الحسن سیروانی فرماتے ہیں۔ **التصوف ترك الخلق وانوار الهمة**۔ یعنی تصوف خلقت

کے ترک اور ہمت کی زیادتی کا نام ہے۔

حضرت شیخ الاسلام فرماتے ہیں۔ **الصَّوْفِيَّةُ مَعَ الْوَارِكَاتِ لَمْ يَكُنْ لَهَا مَعَهُ الْوَارِكَاتُ**۔ یعنی صوفیاء واردات کے ساتھ ہوتے ہیں وظیفوں کے ساتھ نہیں ہوتے۔ صوفی مقامات و حالات سے گند چکا ہوتا ہے۔ وہ سب اس کے زیر قدم اور اس کے حال میں جمع ہوتے ہیں۔

حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں۔ **التَّصَوُّوتُ هُوَ الْخُلُقُ مَنْ زَادَ عَلَيْكَ بِالْخُلُقِ زَادَ عَلَيْكَ بِالتَّصَوُّوتِ** یعنی تصوف خلق ہی کا نام ہے جس کا خلق بڑھ کر ہے وہ تصوف میں بڑھ کر ہے۔

حضرت ابوالقاسم امام محمد قشیری فرماتے ہیں۔ **مَثَلُ الصُّوفِيِّ كَمَثَلِ الْبُرْسَاءِ وَرُكْبَانِ وَآخِرُهَا سَكُونٌ فَإِذَا تَمَنَّكَ فَتَسْتُ**۔ یعنی صوفی کا حال برسام والے کی طرح ہے شروع اس کا بکواس اور آخر اس کا سکون ہے پس جب قرار پکڑتا ہے۔ تو گونگا ہو جاتا ہے۔

حضرت غوث الاعظم یوں ارشاد فرماتے ہیں کہ تصوف قلب کو اس کی تمام کدوئوں سے صاف کرنے کا نام ہے۔ اور صوفی میں یہ آٹھ اوصاف ہواٹھ انبیاء علیہم السلام سے والبتہ میں ضروری پائی جاتی چاہئیں ترکہیں صوفی صوفی بنتا ہے۔ **۱۔ فقر** مگر کار و دو جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے **۲۔ سخاوت** ابراہیم علیہ السلام سے **۳۔ صوفی** موسیٰ سے **۴۔ سیاحت** عیسیٰ سے **۵۔ صبر** ایوب سے **۶۔ تضرع** یحییٰ سے **۷۔ رضا** یحییٰ سے **۸۔ مناجات** ذکیا سے۔ اللہ اللہ کیسی عجیب ترین بارکیاں اور کیسے پاکیزہ ترین الفاظ ہیں۔ اگر یہ تصوف کے مدعی اپنی حقیقت کو متعقدین کے آئینہ میں دیکھتے۔ تو ایک دم میں خاک سے برسر افلاک پہنچتے۔ اور اپنی کھوئی ہوئی روح حیات حاصل کر لیتے۔ کیونکہ ازوم پر ہرگز اور تقویٰ اور اتباع سنت نبوی علیہ السلام ہی ہلاکت سے نجات پانے کا واحد ذریعہ ہے۔ اولو العزم بزرگان دین نے فرمایا ہے۔ کہ درویش کو چاہئے کہ پر نیر گاری کو لازم پکڑے ورنہ ہلاکت اس کے گلے سے چمٹی ہوئی ہے۔ اور اس سے کبھی غلطی نہیں پاسکتا۔ جب تک اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کو نہ ڈھانک لے۔

حدیث شریف میں ہے کہ تحقیق دین کا مدار پر ہیز گاری اور تقویٰ ہی پر ہے اور بربادی اس کی طمع سے ہے۔ اور تحقیق جو کوئی پراگاہ کے گرد گھومے گا۔ جلدی ہی اس میں پڑ جائیگا۔ جیسے کہ زراعت کے گرد جو جانور گھومتا ہے۔ ضروری اس کی طرف منہ پھیرا دیتا ہے۔ اور زراعت اس سے سلامت نہیں رہتی۔ حضرت فاروق اعظم سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے

فرمایا ہے۔ کہ ہم حرام میں چرنے کے خوف سے حلال کے بھی نو حصے چھوڑ دیتے تھے۔ اور یہ کام حرام کی زبردستی پر ہیز کے واسطے کرتے۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد پر عمل کرنے کے واسطے کرتے تھے۔ جو حضور نے فرمایا کہ خبردار ہو۔ بادشاہ کے واسطے چراگاہ ہے۔ اور اللہ کی چراگاہ اس کی حرام کی ہوئی چیزیں ہیں۔ پس جو کوئی ان کے گرد آئے گا۔ تھوڑی دیر کو اس میں پڑ جائے گا۔ پس جو کوئی بادشاہ کے قلعہ میں داخل ہو کر ایک دروازہ سے بڑھ جائے پھر دوسرے سے پھر تیسرے سے، یہاں تک اس کے داخلی دروازہ کے قریب ہو جائے۔ وہ اس سے بہتر ہوتا ہے۔ جو اس سے پہلے دروازہ پر جو میدان سے متصل ہے کھڑا ہے۔ پس اگر اس سے تیسرا دروازہ بند کیا جائے تو اس کو کچھ تکلیف نہ دے گا۔ نیز حضور سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ ایک دوسری جگہ فرماتے ہیں۔ کہ آخرت کو اپنا راس المال مقرر کر اور دنیا کو اس کا نفع سمجھ۔ پہلے اپنے وقت کو آخرت حاصل کرنے میں خرچ کر اور آخرت کو دنیا سے بیچ ڈالنے والا بن اور نہ اپنے نفس کا غلام اور گھوڑا ہو۔ کیونکہ تجھے اس پر سوار ہونے۔ اسکی اصلاح کرنے۔ اسکو نرم کرنے اور اس پر سوار ہو کر زاد آخرت جمع کرنے کا حکم ہوا ہے۔ اگر تو نے اسکی باگ اس کے سپرد کر دی۔ اور اس کی شوقوں اور لذتوں میں اس کی پیروی کی اور اس کی ہوا سے موافقت بنائی تو دین دنیا کی بھلائی تیرے ہاتھ سے جاتی رہے گی اور تو دونوں جہانوں میں ٹوٹا اور خواہ پانے والا ہو جائے گا۔ اور ایسی حالت میں تو سب لوگوں سے زیادہ مفلس اور دین کے نقصان والا ہوگا۔ اور یاد رکھو نفس کی پیروی کرنے سے بھی دنیا میں اپنے نصیب سے زیادہ نہ پاسکے گا۔ اگر تو اس کو آخرت کے رستہ پر چلائے اور آخرت کو اپنا راس المال بنائے گا تو تجھ کو دنیا و آخرت دونوں میں کامیابی ہوگی۔ جیسا کہ آنحضرت سرور کائنات مفرج موجودات، مختار شمس جہات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ آخرت کی نیت پر دنیا تو دے دیتا ہے مگر دنیا کی نیت پر آخرت نہیں دیتا۔ اور اسی طرح ہوتا بھی چاہئے۔ کیونکہ آخرت کی نیت اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے اور نیت عبادت کی روح اور اسکی ذات ہے۔ پس جب تو نے دنیا سے بے رغبتی برتی اور آخرت کی طلب کی جس سے اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کی نیت مترشح ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کے خاص لوگوں اور اس کی محبت اور ہندگی کرنے والوں میں سے ہو جائے گا۔ جس سے تجھ کو آخرت بھی حاصل ہو جائے گی اور دنیا میں بھی سرفرازی ہوگی۔ دنیا تیری تابع دار اور خادم بن جائے گی۔ اور اللہ کریم تیرا نصیب پورا فرما دیگا۔ کیونکہ یہ سب کچھ اسی کا ہے۔ جسے چاہے اور جتنا چاہے عطا فرما سکتا ہے

جب بندہ اس کا ہونا ہے تو اس کی کائنات اس کے بندے کی ہوجاتی ہے۔ اس لئے کہ محبوب و محب میں میرا تیرا نہیں اور عاشق کی ساری کائنات معشوق کی ہوتی ہے۔ حضرت سعدی نے بوستان میں کیا خوب ایک حکایت بیان فرمائی ہے

حکایت

کے دیدم از عرصہ رودبار کہ پیش آمدم بر پلنگے سوار
پنناں ہول نال حال برین نشست کہ ترسیدم پائے ذوق بدست
تیم کنال دست برب گرفت کہ سعدی مدار آنچه دیدی شگفت
تو ہم گردن از حکم داور پیچ گردن نہ چپد ز حکم تو ایچ

مگر تجھ سے! - فرماتے ہیں۔ کہ رود بار کے میدان میں میں نے ایک شخص کو دیکھا۔ چیتے پر سوار ہو کر میرے سامنے آیا اس کو دیکھ کر مجھ پر ایسا خوف طاری ہوا۔ کہ میرے پاؤں چپنے سے رہ گئے۔ چیتے کے سوار نے مسکرا کر لاکھ ہونٹوں پر رکھا۔ اور فرمایا کہ سعدی! جو کچھ تو نے دیکھا ہے اس پر تعجب نہ کر۔ تو خدا کے حکم سے گردن نہ پھیر۔ کوئی بھی تیرے حکم سے گردن نہ پھیرے گا۔

اگر انسان دنیا میں اس حد تک مشغول ہو جائے کہ کلیتہً آخرت سے روگردانی کرنے لگے تو رب العالمین اس پر ایسا غضب کرتا ہے۔ کہ آخرت اس کے ماتھے سے ویسے نکل جاتی ہے۔ اور دنیا بھی اس سے سرکش و متنفر ہوجاتی ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے۔ وَمَنْ أَسْرَفْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ يَأْتِ اللَّهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَيُخْشِرُكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى۔ یعنی جو شخص اللہ کے ذکر سے منہ موڑے گا۔ اس پر اس کی معیشت تنگ کر دی جائیگی اور قیامت کو وہ نابینا اور اندھا اٹھایا جائیگا۔ کیونکہ دنیا اللہ کریم کی ملوک ہے۔ جو اس کی نافرمانی کرتا ہے۔ وہ اس کو ذلیل و خوار کرتی ہے۔ اور جو رب العزت کے حکموں کی اطاعت کرتا ہے وہ اسکو عزت دیتی ہے۔ پس اس وقت حضور مرکار سرور کائنات مختار شش جہات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ثابت ہوجائے گا کہ دنیا و آخرت دو سوتیل ہیں۔ جب آدمی ایک کو راضی کرتا ہے تو دوسری ناراض ہوجاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ تم میں سے کوئی دنیا سچا ہوتا ہے اور کوئی آخرت۔ اس سے مراد دنیا کے اور آخرت کے بیٹے ہیں۔ پس آدمی کو

نور دیکھنا چاہئے کہ وہ کس کے بیٹوں میں سے ہے۔ اور دونوں گروہوں میں سے کس گروہ میں ہونا چاہتا ہے۔ یا ہو چکا ہے۔ تاکہ اس کو اپنا مستقبل سامنے آسکے۔

پھر ایک حدیث شریفہ کے ارشاد نبوی پو بھی غور کر جو حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ مولا کی طلب کرنے والا مرد ہے اور عاقبت کی طلب کرنے والا مؤنث اور دنیا کی طلب کرنے والا مؤنث ہوتا ہے۔ پھر مؤنث اور مؤنث بننے سے بہتر ہے کہ مرد بنے۔ اور دوسرے فریق میں جانا چاہتا ہے تو مؤنث بننے سے بچے۔ کیونکہ دین و دنیا میں اس کی کوئی حیثیت نہیں۔

حکایت

ایک مرد خدا نے خواب میں دیکھا کہ ایک نوجوان کنواری عورت اس کو اپنی جانب دعوت دے رہی ہے۔ اس مرد خدا نے پوچھا کہ تو کون ہے۔ اور مجھ سے تیری کیا طلب اور حاجت ہے۔ اس نے عرض کیا۔ حضرت میں دنیا ہوں اور اپنے نفس کے لئے آپ کو چاہتی ہوں۔ آپ نے فرمایا۔ یہ تو بتا کہ اس قدر تیرے خداوند اور چاہنے والے دنیا دار موجود ہیں۔ پھر تو کنواری نظر آتی ہے۔ اس کا کیا سبب ہے۔ کہنے لگی۔ سبب کوئی ایسا نہیں جو مجھ میں نہ آسکے۔ سبب مرد تو خدا کی جانب چلے گئے اور نامزد میرے لئے ہیں۔ اس لئے میں کنواری ہوں۔

ترک دنیا کا مفہوم | زہد و تقویٰ کی وہ تعلیم اور تزک دنیا کی وہ دعوت جو صوفیائے کرام و دلیشان عظام و بزرگان نام غلط مفہوم لیا ہے۔ اور وہ سب جو بی بچے مال و دولت، املاک و مکانات، وطن و خانہ داری چھوڑ کر اس امر پر مستعد ہو بیٹھے ہیں کہ جب تک ہم اس دنیا کو چھوڑ کر کن رہ کش نہیں ہوں گے۔ معرفت الہی سے کو سول دوسری رہیں گے۔ اور خداوند عالم کی شناسائی نہیں ہوگی۔ حالانکہ یہ وہ جو گیوں اور راہوں کا عقیدہ ہے جو پیچھے ذکر ہو چکا ہے۔ اور بندگان دین کے ارشاد تزک دنیا سے مراد دنیا کے تعلقات کو قطع کر دینا نہیں۔ بلکہ اس سے مراد جہاد بالنفس ہے۔ یعنی تعلقات دنیوی رہیں۔ مگر وہ خدا کی جگہ دل میں نہ آتے جاتیں۔ اور یہی شانہ حقیقت ہے۔ مگر انہیں کہہ رہے ہیں کہ اس مطلب کو سمجھ نہیں سکتے

اور نہ ہی ان کو لاکھبائیتہ فی الاسلام کی حقیقت ذہنوں میں آئی ہے

فقیرے پیر خود را گفت بندے کہ راہبانی بدین ماحرام است
بر عشق آید و از دنیا بر پھیند کہ طلب ما بمجوبے مدام است

اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر لنگوٹ بند لنگ اور سادھو بن جاؤ۔ جس طرح اہل ہندو عیسائی لوگوں میں رواج ہے۔ بلکہ اسلام تو دنیا میں رہنے، کھانے، پینے، پہننے، بیوی سے حفظ اٹھانے اور بچوں سے پاک کرنے، حتیٰ کہ سلطنت تک کو ہاتھ سے نہ جانے دینے کی اجازت فرماتا ہے۔ مگر ہدایت صرف یہ ہے کہ تخت و تاج پاک بھی اس کا دل یا دُخدا کے لئے خالی ہو۔ دُنیا اس کے دل پر نیچر نہ مارے۔ اور خدا کا مقام اپنے اثرات سے ناپاک نہ کر دے۔ کسی درویش سے لوگوں نے پوچھا کہ دنیا کا منافع درویش کے لئے کس قدر ہے۔ فرمایا۔ کہ اسی قدر جیسے پانی پراٹھنے والا جانور پانی پراٹھتا ہے اور چکر کا تار ہوتا ہے۔ پھر جب مچھل نظر آتی ہے تو غوطہ لگا کر اس کو پیٹ کے لئے پکڑ بھی لیتا ہے۔ لیکن غوطہ لگانے اور نفس کی خوراک حاصل کر لینے کے بعد وہ پانی سے ایسا صاف نکلتا ہے کہ اس کے پروں پر پانی کا قطرہ تک نہیں ہوتا۔ ایسے ہی درویش کی زندگی ہونی چاہئے۔ دنیا میں رہے۔ قوتِ لائمیوت حاصل کرے۔ تخت و تاج اس کے قدم چومیں۔ مگر جب دنیا سے سفر کرے تو اس کا دل دنیا کی آلائش اور دارغ سے پاک ہو۔

یہاں یہ مسئلہ بھی یاد کے قابل ہے کہ صوفی دو قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ ہیں جن کو ابن الوقت کہا جاتا ہے جو مجذوب و مست و ذوق و شوق اور وجد و تواجد کے تابع اور بے اختیار ہو جاتے ہیں۔ دوم ابوالوقت جو ہر حال میں دقت پر حاکم و تصرف اور ہوش و صحو کی حالت میں رہتے ہیں۔ اگرچہ ان پر بھی غلبہ ہوتا ہے۔ مگر یہ مغلوب نہیں ہوتے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کا درجہ صوفی ابن الوقت سے بہت بلند ہوتا ہے۔ اور یہ مغلوب الحالی بھی ایک مقام سے متعلق ہے۔ جس میں تمیز حال و جلال، حرام و حلال و حفظ مراتب، پابندی شریعت و مذہب و ملت نہیں ہوتی۔ اور کثیرین ائمہ نے اسکو واصلوں کا طول کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ اس میں درویش پر سکر غالب ہو جاتا ہے اور وہ فرق حلال و حرام و کفر و اسلام سے مستثنیٰ اکھاتا ہے۔ عبودیت اٹھ جاتی ہے۔ مواصلت بڑھ جاتی ہے۔

۴
میں شریعت ساقط ہو جاتی ہے۔ جیسا کہ سہروردی شاہ ابوالمعالی خیر الدین لاہوری رحمۃ اللہ علیہ اپنے رسالہ

موس جہاں میں شیخ لقمان سرخسی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ لکھتے ہیں۔ کہ شیخ لقمان سرخسی علیہ الرحمۃ اللہ ابتداً مجال میں بہت مجاہد اور سخت احتیاط فرمایا کرتے تھے۔ لیکن کچھ دقت کے بعد اچانک آپ کو جذبہ ہوا اور عقل جاتی رہی۔ پھر کسی خاص وقت میں لوگوں نے پوچھا کہ وہ بندہ کمال کیا تھا۔ اور یہ وجد و حال کیا ہے۔ تو آپ نے جواب میں فرمایا کہ میں جس قدر زیادہ عبادت کرتا تھا اسی قدر اہل کرنی باقی رہتی تھی۔ ایک روز میں نے تنگ کر اللہ کریم سے عرض کی۔ کہ اے معبود لا یرا ل حل و علا شائک بشعر

بصیت کہ مالکان تحریر آزاد کنند بندہ پیر

یعنی اے مولا کریم یہ رسم ہے کہ ملکوں اور غلاموں کے مالک اپنے بوڑھے غلاموں کو اپنی خدمت و مشقت سے آزاد فرما دیا کرتے ہیں۔ تو شہنشاہ ہے اور میں تیری بندگی میں بوڑھا ہو گیا ہوں۔ اب مجھے آزاد فرما دے۔ تب میرے مولا کریم نے مجھے فرمایا کہ اے لقمان میں نے تجھ کو آزاد فرمایا۔ لہذا اب میں یہ ہوں جو دیکھ رہا ہے۔

مگر غلبہ حال کے طور سے پہلے اسلام اور کفر کے درمیان تمیز نہ کرنا جس طرح اہل شرع کے نزدیک کفر ہے۔

اسی طرح اہل حقیقت کے نزدیک بھی کفر ہے۔ اگر اہل شریعت اور اہل طریقت کے درمیان کچھ اختلاف ہے تو غلبہ حال کی صورت میں ہے جیسے کہ منصور علاج کو مغلوب الحالی تھا۔ اہل شریعت نے اس کے متجاوز عن الحد اور گمراہ ہونے کا فتویٰ دے دیا۔ لیکن اہل حقیقت نے نہیں دیا۔ ہاں۔ اہل حقیقت کے نزدیک بھی نقصان اسکی طرف ضرور عائد ہوتا ہے۔ اور اہل حقیقت اس کو باطن سے شمار نہیں کرتے۔ الغرض غلبہ حال کے ظاہر ہونے

سے پہلے صاحبان حال کی تقلید کرنا اور اس میں تمیز نہ کرنا قطعاً بے تمیزی ہے اور شریعت و حقیقت میں زندگی و کفر ہے۔ پھر اگر کسی صوفی نے غلبہ حال کی وجہ سے بے اختیارانہ طور پر ہر قسم کی ظاہری تمیز کو چھوڑ دیا۔ دنیا کو ترک کر دیا تو یہ اس کی خدایطیبی اور حق جوئی کا کمال ہے۔ جس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ فعل دوسرے ظاہر پرستوں کے لئے فرض واجب یا ترک دنیا پر حجت ہوگا۔ دراصل زہد اور ترک دنیا سے مقصود تو یہ ہے کہ سالک اپنے دل سے ماسوائے اللہ کی محبت کے سب کچھ نکال دے۔ اور نفس سرکش کو زیر کر کے اس کے منہ میں تقویٰ کی لگام دیدے اگر یہ بات ذہنی تعلقات کو قائم رکھتے ہوئے بھی حاصل ہو جاتی ہے تو سبحان اللہ پھر ذہنی تعلقات کو منقطع کر کے منازل سلوک طے کرنے کی کیا ضرورت محسوس ہوگی۔ بلکہ اس سے بدرجہا بہتر اور زیادہ کمال یہ ہے کہ ذہنی تعلقات کو قائم رکھتے ہوئے معبود حقیقی کا قرب و وصال ڈھونڈ ا جائے جس میں رہبانیت کو دور کا بھی دخل نہ ہو۔

عند الضرورت یا غلبہ حال سے ترک دنیا میں بھی حقیقت و معرفت کا وہ دازنہاں ہے جو روحانی زندگی کا جوہر ہے۔
 کہا جاسکتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ دنیا اور دین کی ہر کامیابی کا راز صرف نفس کشی میں مضمر ہے۔ اس کے برضلات کا
 مندی و خواہش اور حرص و ہوا ہی دنیا و دین میں ذلیل و خوار کرتی ہے۔ مطالب و مقاصد دینی و دنیوی کے حصول میں
 روٹے اٹکتی ہے۔ اور دنیا کو پریشانوں اور غموں کا گھر بناتی ہے۔ کسی کا دل جس چیز یا ہستی کی طرف راغب ہو
 اور وہ اس رغبت کو دل میں جگہ دے لے تو اس ہی رغبت ناکامی و نامرادی کی بنیاد ہی اینٹ ہے۔ کیونکہ جو
 محبوب چیز اور مطلوب ہستی نہیں ملتی یا مفارقت کرتی ہے۔ تو دل میں غم و اندھ کی آگ بھڑک اٹھتی ہے۔ جو موجب
 کلفت ہوتی ہے۔ لیکن اس کے برضلات جس چیز کی آرزو ہو اور اس سے استغناء برتا جائے۔ تو دنیا میں
 غم و اندھ کا سامنا ہی نہیں ہو سکتا۔ اور اس کے آگے ہفت اقلیم کی بادشاہت بھی کوئی حقیقت نہیں رہتی
 پس جہاد بالنفس اور ترک دنیا کا مطلب یہ نہیں کہ بھوک لگنے پر کھانا نہ کھائے۔ پیاس لگنے پر پانی نہ پئے
 سردی لگنے پر کپڑا نہ پہنے اور نکاح کی خواہش پر نکاح کرنے سے پرہیز کرے۔ بلکہ مطلب یہ ہے کہ یہ کام کئے
 جائیں اور ضرور کئے جائیں مگر ان کا لگاؤ تعلق الہی میں رکاوٹ نہ ہو۔ کیونکہ طالب ہونے سے مطلوب اور
 محب ہونے سے محبوب بننا بہتر ہوتا ہے۔ اور یہ وہ راز ہے کہ درویش اس دنیا میں صبر و تحمل و تقاضت
 دشکر و تحمل و برداشت کے ساتھ زندگی گزارنے اور کسی خواہش کے پورا کرنے میں سرگردان و حیران نہیں ہو سکتا
 الغرض وہ شخص صوفی کہلانے کا مستحق اور درویشوں کے گروہ سے ہونے کا اہل نہیں جس نے کتاب اللہ
 پر خور و نوش اور اسراریت بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں فہم و بصیرت سے کام نہ لیا ہو۔ صوفی مشرب علماری
 صحبت سے ترک اور ان اہل اللہ و اصحاب علم کی موانعت و ممانعت سے علیحدگی جن کو کتاب و سنت
 میں درک ہے ایک باریک سا نفسانی فریب ہے۔ کیونکہ جاہل صوفی اور تصوف کا منکر و دونوں فریبی چور
 اور مشربی رہن ہیں جنہوں نے حقیقت نفس سمجھنے کی کبھی گوشش نہیں کی۔ اور اگر وہ نفس کے اقسام و اعمال
 اور اس کے باریک ترین و سوائس و خطرات کا علم رکھتے تو یوں بے بسی و بے عنوائی کی زندگی بسر نہ کرتے
 یہ انہی خود اختیار و عجب پرستیوں اور مجبوضہ بدعات و منہیات قدیم اسلامی سلوک و طریقت سے انہی
 دوری کا باعث بنتیں۔

فقر اور فقیر

آج مسلمانوں کا بھدار تعلیمیافتہ سنجیدہ اور حقیقت بین طبقہ چنچ اٹھا ہے۔ کہ نام نہاد مکار اور فری
 پیروں نے اسلام اور مسلمانوں کو بدنام اور ذلیل و خوار کر رکھا ہے۔ ان کا وجود اخلاق اور روحانیت
 کے دامن پر ایک بدنما دھبہ ہے۔ وہ تعین و تسلسل کے علمبردار اور ذمہ دار ہیں۔ ان کے سروں پر
 خدا کا نہیں بلکہ غیر خدا اور نفس کا سایہ ہے۔ قومی ترقی اور برتری کے وہ دشمن ہیں۔ آزادی سے ان
 کو نفرت ہے۔ اپنوں سے بیزار اختیار سے ملای۔ اسلام سے بے تعلقی اور تشلیت و کفر سے گہرا
 تعلق ہے۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر سے انہیں کوئی سروکار نہیں۔ الحب للہ و البغض للہ کی جگہ
 نفسانیت کی حب و بغض ہے۔ محبت الہی اور خوف خدا سے ان کے قلوب یکسر خالی ہیں۔ اور
 استبدادی طاقتوں سے ہر وقت وہ مرعوب ہیں۔ وہ فقر و تصوف اور جہاد و تقدس کا غاڑہ مل کر مسلمانوں
 کے ایمان و دولت پر ڈاکہ ڈالتے رہتے ہیں۔ اندیش حالات ضرورت ہے کہ پچھ پیروں اور صحیح رہنماؤں کی تلاش
 کی جائے۔ تاکہ قوم کی صحیح رہنمائی ہو سکے۔ یہ آواز سے کیوں کے جاتے ہیں۔ اس کا سبب یہ ہے کہ چونکہ عوام اگلاں
 نے بزرگی، درویشی اور دلالت کا مفہوم اپنی طرف سے الگ الگ گھڑ رکھا ہے۔ مثلاً کسی کے نزدیک بزرگ وہ ہے
 جو کرامت دکھائے۔ کوئی اس کو دلی جانتا ہے۔ جو دنیا سے قطع تعلق کر کے گوشہ نشینی اختیار کرے۔ کوئی گفتگو
 مکاشفہ کو پسند کرتا ہے اور کوئی ولایت کا نشان لوگوں کی مراویں پوری ہونا رکھتا ہے۔ اس لئے فقر و فقیری اس
 مسئلہ میں سخت طعن نہیں ہیں۔ بلکہ فہم و عقل کی یہی کجروی اور گمراہی بھی مستحق طعن ہے جس نے مسلمانوں کو صراط
 مستقیم سے ہٹا کر اغراض زندگی کی یافت اور حصول کے لئے صحیح و غلط کی پہچان سے دور چھینکا ہے۔ اور
 یہ بھی نہیں سمجھ سکتے کہ ہم ادھام و جہل کی تالیخ میں بزرگی کا تقدس کا نور کیونکر ڈھونڈ سکتے ہیں۔ جبکہ اس مسئلہ میں ہمارا
 معیار ہی غلط ہے۔ ان کو تو چاہئے تھا کہ وہ قرآن و حدیث کی ضیا پاشیوں میں کسی مرد خدا کی پاکیزہ حیات کا

اور اخلاق و روحانیت کی بندیلوں میں معرفت الہی کا ظہور پانے کی سعی کرتے۔ کیونکہ ہر ارشاد حضرت خواجہ ابو الحسن نے فرمایا
 عَلَيْهِ اَعْظَمُ الْعَلَمَاتِ فِي زَمَانِنَا شَيْءٌ اَنْ عَالِمٌ يَعْمَلُ لِعَالِمِهِ وَعَارِفٌ يَنْطِقُ عَنْ حَقِيقَتِهِ
 علامات سے ہمارے زمانے میں دو چیزیں ہیں۔ وہ عالم باعمل جو اپنے علم کے ساتھ صحیح عمل بھی رکھتا ہو۔ اور وہ عالم
 جو حقیقت کی بنا پر بات کرتا اور بولتا ہو، مگر یہ نہیں ہوا کیونکہ جن کو اپنی ہی بصارت و بصیرت جواب دے چکی ہو وہ
 کیونکہ صحیح راہ تلاش کر سکتے ہیں۔ جبکہ لعن و طعن کا ذمہ دلوہہ بجائے اپنی غلطیوں کا انتخاب کے بغیر استثناء صحیح
 صلحا اور سچے فقراء عمل، فقراء جمال و پیران بجالا کر دیکھ کر حقیقی فقراء کو مطمئن کر لیتے ہیں۔ اور اپنی ہی غلطی سے جماعت
 کی جماعت پر زبان طعن کھولنا شروع کر دیتے ہیں۔ حالانکہ دنیا میں ہمیشہ صادق و کاذب دونوں ہی قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔
 آئے ہیں۔ صادقین اپنے صدق کے ماتحت اور کاذبین اپنے کذب کے ماتحت کام کرتے ہیں۔ پھر اگر کوئی کوئی کوئی
 مَعَ الصِّدِّقِيْنَ پر عمل نہ کرتے ہوئے کسی مکار کے جمال اور فریبی کے جمال میں جا پھنسے تو کیا یہ صادقین کا قصور
 ہے۔ یا تشلاشی کی حقیقت ناشناسی اور بیگانہ نظری کا جس کو وہ اپنی امتائی تحقیق اور اپنا سب سے بڑا کمال سمجھتا ہے
 اس کی اپنی ہی فہم و عقل کی پستی اور کور ز دتی نے اس کی خالص اسلامی ذہنیت، مستقیم نظر اور غیر منحرف دماغ پر قبضہ
 کر لیا ہے۔ جس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے۔ کہ آج اس کو تصویر کا ایک رخ دیکھتے ہوئے کوئی مقبول بزرگ نظر نہیں آتا
 اور اس پر سب سے زیادہ اندھیر گروی یہ ہے کہ ہماری قومی آدائیں اخبارات وغیرہ بھی وہ طریق تشہیر و اشاعت
 اختیار کر چکے ہیں۔ کہ ان کے نزدیک جہاں ناقابل پیرول کی پردہ دری تو فرض اور جزو ایمان بن چکی ہے اور فہمی
 بھی چاہئے اگر عوام کو حقیقت کی جانب متوجہ کرنے کی توفیق ان کو بھی حاصل نہیں ہوتی۔ اور جن پر طعن کر رہے ہیں۔ اصل حقیقت
 کے اغماض سے خود فہم و ادراک میں ان سے بدتر ہوئے جاتے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ یا تو ان کی بدعتیگی اس چیز سے
 مانع ہے کہ بزرگان دین سے لگاؤ کو جائز سمجھیں۔ یا ان کی نگاہ تفرقہ ساز و فتنہ پرداز کو کوئی برگزیدہ، سچا، متبع شریعت اور
 صحیح بزرگ نظر نہیں آتا۔ جس کی صداقت کا رنگ وہ بطالت پرستی کے مقابلہ میں پیش کر سکیں۔ کیا کوئی شخص اگر زید کو یہ
 کدے کہ تیرا کان کتا لے گیا ہے۔ تو اسکو کتے کے پیچھے دوڑنے کی بجائے پہلے اپنے کان کا ٹوٹ لینا زیادہ مناسب نہیں آتا
 حکایت

ایک بزرگ تبلیغ دین کے سلسلہ میں کہیں تشریف لے گئے، تو ایک شخص ان کی درویشی کا جائزہ لینے اور

پرکھنے کو رہے کی تار دل کا بنا ہوا ایک گورکھ دھندا ان کے سامنے لے آیا اور کہنے لگا۔ اگر آپ فقیر ہیں تو اس
 گورکھ دھندے کو کھول دیجئے۔ فقیر صاحب نے جواب دیا کہ میں نے فقیر ہونے کا دعویٰ کیا ہے، گو ہار ہونے کا نہیں کیا
 اس بات یہ ہے کہ مدعی کو اس کے دعوے میں تو پرکھا نہیں جاتا۔ اور اس کی درویشی کی کسوٹی سمجھی جاتی ہے
 طے کا نمبر۔ مال حرام کا حصول، پرانی عورتوں کی دستیابی، منویہ عورتوں کی نشان دہی۔ اموال مسروقہ کی خرید و ہندگی
 درویشی کا اظہار گندگی، اولاد کا نہ ہونا اور عملیات حسب و بغض کی کامرانی، تو بتائیے کہ یہ کام ایک باخدا
 درویش کی دعوت میں شامل ہیں۔ اگر میں تو کہاں تک اور اگر نہیں تو اس کام کے کر نیوالے نجوی، ربلی، کچھندی، جوگی
 مکار، ہر وہ بے بوجھی رنگ و روپ اختیار کر سکیں گے وہ وہ ہوگا جس کے شبہ میں عوام فریب کھا جائیں۔ اور وہ رنگ
 صرف حق پرستوں کا رنگ ہے۔ کیونکہ ان ضروریات کے متمنی درویشوں کے بجائے نہ ایڈیٹران اخبار کے پاس جائیں اور
 نہ ہر دیویوں کے پاس، اس لئے کہ کوئی ایڈیٹر صاحب کسی سیاہ پوش سے مل کر اتنا تو کر سکتے ہیں کہ کسی موٹل یا فیٹیوی روح کا
 روپ دھار سکیں۔ مگر کسی مرد خدا کا روپ دھارنے سے وہ بھی قاصر رہتے ہیں۔ تو تپہ چلا کہ عوام ان سس کو
 تحقیق میں متاملہ لگتا ہے۔ اور اپنی مطلب برآری کے لئے ان کا نفس ان کو ہر ایسے شخص کے روپ لے جاتا ہے
 جس کو وہ تمیز نہیں کر سکتے کہ یہ کون ہے۔ کوئی جرائم پیشہ کامرغز ہے جو اپنے انشائے جرم کے ثبوت سے درویشی وضع بنا
 ہوئے ہے۔ یا کوئی کارہر کار کا ملازم ہے۔ جو مجرموں کی تلاش کے لئے اس رنگ میں آئے ہوئے ہے۔ کیونکہ ہر
 عیار و مکار، ہر فقیر صورت اور حقیر سیرت ان کو اپنے مطلب کے پیش نظر قلب زماں اور خوش دو راں
 ہی دکھائی دیتا ہے۔ اور وہ ہر زرد و چکیلی چیز کو سونا سمجھتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ یہ باخدا اولوالعزم حضرات کی غلطی
 نہیں بلکہ ان کی احوالانہ نگاہ کی اپنی غلطی ہے۔

تعریف فقیر یہاں پر مختلف بزرگان عظام کی تحریرات سے فقر و فقر کی تعریف لکھتا ہے جس سے یہ تپہ چل
 جائے کہ فقیر کون ہوتا ہے۔ اور فقیر کس کو کہتے ہیں۔ یا خود اولوالعزم فقراء کے نزدیک اس درجہ
 کا اہل کون ہے۔ اور فقیر کون کون صفت سے موصوف ہونا چاہئے۔ قرآن کریم اور احادیث نبی روایت درحیم کو
 مطالعہ فرمائیے تو معلوم ہو جائے گا کہ اللہ کریم جل شانہ اور حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے نزدیک برگزیدہ بزرگ
 اور ولی، صوفی اور پیروہ ہے، جو تبع شریعت ہو۔ جس کے اقوال اور افعال قرآنی معیار پر پورے اترتے ہوں

اور سبکی تعلیمات اور تلقینات قرآنی تعلیمات و ہدایات کے مطابق ہوں۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ**۔ یعنی اے ایمان والو! اللہ سے اور ڈھونڈو اسکی طرف وسیلہ اور جہاد کرو اس کی راہ میں دنیا اس کی معرفت میں محنت و کوشش کرو) تاکہ تم فلاح کو پہنچو۔ آیت مذکورہ بالا میں کلمہ **آمَنُوا** کے متعلق قرآن و حدیث اور اتقوا اللہ میں جہاد اور ریاضت شامل ہیں۔ اور **ابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ** سے مراد بیعت یا پیر کامل ہے۔ اور **جَاهِدُوا** سے جہاد اور ریاضت و مجاہدہ نفس اور سبیلہ سے راہ معرفت الہی مراد ہے۔ یعنی پیر کامل سے بیعت کر کے بارشاد مرشد حصول معرفت الہی کے لئے ریاضت و مجاہدہ میں مشغول ہو جاؤ۔ تاکہ دیدار الہی سے جو فلاح ابدی ہے شرف ہو۔ پس جو شخص بیعت مرشد کا منکر ہے۔ وہ نص قطعی کا منکر ہے۔ اس حقیقت عظمیٰ کے ماتحت کسی عقیدہ مند غلام نے حضور غوث الاعظم محبوب سبحانی سید عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ سے فقیر کے معنی پوچھے تو آپ نے فرمایا کہ فقیر کے نام میں چار شرط ہیں۔ جن کی اپنی توضیح و تاویل فقیر کی صحیح ترجمانی کرتی ہے۔ اور پھر آپ نے اس کے معنی بیان فرماتے ہوئے یہ اشعار پڑھے۔

فَاءَ الْفَقِيرِ فَنَاءِ يَهُ فِي ذَاتِهِ
وَالْقَاتُ نُوَّةَ قَلْبِهِ بِحَبِيْبِهِ
وَالْيَاءُ يُوجُوَاتِهِ وَخَفَاةُ
وَالرَّاءُ رِقَّةَ قَلْبِهِ وَصَفَاتِهِ
وَرَوَاعِيهِ مِنْ نَعْتِهِ وَصَفَاتِهِ
وَقِيَامَهُ لِلَّهِ فِي مَرَضَاتِهِ
وَيَقْوَمُ بِاللَّتَقْوَى بِحَقِّ نَقَاتِهِ
وَرَجْوَعَهُ لِلَّهِ عَنْ شَهْوَاتِهِ

ترجمہ۔ یعنی نئے فقیر سے مراد تمنا فی اللہ ہو کر اپنی ذات و صفات سے فارغ ہو جانے والا اور ذات فقیر سے مراد یا والی سے اپنے دل کو قوت دینا اور ہمیشہ اس کی رضا مندی پر قائم رہنا ہے۔ اور تی سے مراد یاس و ناامیدی سے دور رہ کر امید و ارجحیت آئی ہونا اور اس سے ڈرتے رہنا اور ایسی پرہیزگاری اور تقویٰ اختیار کرنا جیسا کہ اس کا حق ہے۔ اور تر سے مراد رقت قلب اور اس کی صفائی اور اپنی خواہشات سے منہ موڑ کر رجوع الی اللہ کرنا ہے۔

شیخ ابو عبد اللہ حنیف فرماتے ہیں۔ **الْفَقْرُ عَدَمُ الْأَمْوَالِ وَالْخُرُوجُ عَنِ أَحْكَامِ الصَّفَاتِ**

یعنی فقیر وہ ہے جو کسی چیز کا مالک نہ ہو اور صفات کے احکام سے نکل جائے۔ (یعنی اس میں ملک کی تمنا ہی باقی نہ رہے)

شیخ محسن فرماتے ہیں۔ **الْفَقِيرُ الَّذِي مِنْ اسْتَفِيزِي نَفْسِهِ فِي فِقْرِهِ تَقَرُّبًا لِمَا لَمْ يَفْقِرْ فِيهِ** یعنی فقیر وہ ہے کہ اپنے نفس کو فقر میں خدا کے تقرب کیلئے صحت اور پسند کرے۔ اور اسکے اقسام و عادات کو بزرگان دین کے ارشادات کے ماتحت یوں جاننے کہ آدمی کا نفس ایک ایسی شے ہے۔ جس کو تین حالتیں عارض ہوا کرتی ہیں۔ یعنی اگر اسکو عالم علوی کی جانب میلان ہے۔ اور خدا تعالیٰ کی بندگی اور عبادت میں مزہ لیتا ہے۔ اور شریعت کے اتباع میں آرام و آسائش پاتا ہے تو اس کو نفس مطمئنہ کہتے ہیں۔ اور اگر عالم سفلی کی جانب مائل ہو کر شہوات و مستلذات، بیدردی دے رہی حصول انتقام اور کینہ کشی کی خواہش کر کے شریعت کی تابعداری سے کوسوں بھاگتا اور معائب کی خواہش کرتا ہے۔ تو اسکو نفس امارہ بولتے ہیں۔ کیونکہ وہ روح کو ہمیشہ برائی میں توث کر کے عصیان و طغیان کا حکم کرتا رہتا ہے۔ اور اگر کبھی عالم سفلی کی طرف مائل ہو کر شہوت و غضب میں آدودہ ہوتا ہو۔ اور کبھی عالم علوی کی جانب میلان میں لذت محسوس کرنا اور گناہوں کی عادت پر فقرین و ملامت کر کے گذشتہ اعمال بد پر ندامت و پریشانی کا احساس رکھتا ہو۔ تو اسکو نفس لوامہ کہا جاتا ہے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں۔ کہ ہر نفس خواہ نیک ہو یا بد قیامت کے دن اپنے آپ کو ملامت کرنے والا ہوگا۔ اگر نیک ہے۔ تو اس بات پر ملامت کرے گا۔ کہ انفسوس تو نے اور زیادہ نیکی کیوں نہ کی۔ اور اپنے قیمتی اوقات کو کیوں رائیگاں گنوا یا۔ اگر بد ہے تو یوں ملامت کرے گا۔ کہ تو نے کیوں تقویٰ کو ترک کیا۔ اور کیوں گراں بہا عمر کے موتیوں کو بد عملی کی خاک میں ملایا۔ دنیا میں تقویٰ سے نفرت کرنا اور عبادت الہی سے بے رغبت ہونا قیامت کے دن ذلیل و خوار کرے گا۔ بعض بزرگان دین نے کہا ہے کہ نفس لوامہ سے متقیوں کے نفوس مراد ہیں۔ جو قیامت کے دن نفوس عامیہ کو ترک تقویٰ پر ملامت کریں گے۔ اور بعض مفسرین نے تحت آیت **لَا أُشْمِرُ بِسُوءِ الْقِيَامَةِ وَلَا أُشْمِرُ بِالنَّفْسِ الْلَوَامَةِ** لکھا ہے کہ ہر آدمی کے جسم میں تین نفس ہیں۔ ایک نفس مقدس جسے روح الہی کہتے ہیں۔ یہ نفس ہمیشہ ذکر الہی کے ساتھ مطمئن رہ کر خداوند عالم جل شانہ کی بندگی میں مستغرق رہتی ہے۔ دوسرے نفس منطبعہ جو ہمیشہ بدن کی تدبیر میں لگاؤ رکھے اور متغنیات شہوات و لذات کی بالطبع جو مایل ہو۔ اس لئے اس کو امارہ بھی کہتے ہیں تیسرے نفس ناطقہ

جو ظاہری اور باطنی ہوا اس سے علم و ادراک کو جمع کر کے روح کے آگے پیش کیا کرتی ہے۔ اور اسکو نفس ملہمہ کہتے ہیں بعض کہتے ہیں کہ نفس منظمہ کا تعلق ان انبیاء علیہم السلام اور اولیاء رکائین واصفیاء واصیلین سے ہے۔ جو خدا کے ذکر و محبت میں مطمئن رہتے۔ اور رساوس و خطرات کی کشاکش سے مخلصی پاجاتے ہیں۔ اور نفس ملہمہ صمحلے مومنین اور یوکلاد سے متعلق ہے۔ اور نفس لوامہ ان تائب گنہگاروں اور نادم تقییر داروں کا نفس ہے جو ذرا سی لغزش سرزد ہوتے پر بھی اپنے آپ کو شدید ملامت کر کے ہمیشہ کے لئے اس فعل بد سے توبہ کر جاتے ہیں۔ اور نفس امارہ کفار و فجار اور کفر و ناپہنجا را کا نفس ہے۔ جو ہر لحظہ معصیت کا طالب اور فسق و فجور پر غالب رہتا ہے۔

حضرت اعظمی فرماتے ہیں الفقیر هو الفاقد الاشیا۔ یعنی فقیر وہ ہے جس کے پاس کوئی شے نہ ہو۔

شیخ ابو جعفر محمد بن محمد بن محمدان فرماتے ہیں الفقیر من انقطع الی اللہ علی الحقیقۃ ان لا یورد علیہ ما یشغلہ عنہ۔ یعنی فقیر وہ ہے کہ اس پر وہ باتیں نہ آئیں جو اس کو خدا کے ہاں سے روک دیں۔

حضرت ابو بکر بن ابی سعدان فرماتے ہیں الفقیر هو الفاقد الطریق الاسباب فقد السبب ارجا لہ اسم الفقر و مستعمل لہ الطریق الی المسبب۔ یعنی فقیر وہ ہے جو اسباب ہاتھ نکال لے سبب سے گزر جانا فقر کے نام کا موجب ہے۔ پھر اس کو مستبب سے مستبب کی جانب راستہ آسان ہو جاتا ہے۔

حضرت منظر کرمانشاہی فرماتے ہیں۔ فقیر وہ ہے کہ خدا کی طرف اسکی کوئی حاجت نہ ہو۔ کیونکہ اس کی تمام حاجت وہ خود ہی ہے اور بس۔

عبد اللہ بلیمان فرماتے ہیں۔ کہ فقیر وہ ہے جو کسی سے رنجیدہ نہ ہو۔ کیونکہ سب کچھ خدا کی طرف سے ہے۔ ابو عبد اللہ ترمذی فرماتے ہیں الفقیر الذی لمن لم یکن لہ وسیلۃ الیہ خیر یعنی فقیر وہ ہے جس کا وسیلہ خدا کی طرف اس کے سوا اور کوئی نہ ہو۔

حضرت مقری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ الفقیر الصادق الذی لا یمتک کل شئی ولا یمتک لہ شئی سچا فقیر وہ ہے کہ کسی شے کا مالک نہ ہو اور اس کا کوئی مالک و وارث نہ ہو۔

حضرت عبد اللہ نیوری فرماتے ہیں کہ فقیر وہ ہے کہ خدا خود اس پر سلام بھیجے اور فقر ہی دین و دنیا کے بادشاہ ہیں جو خوشی کی جانب جلدی دوڑ گئے ہیں۔

حضرت ابو منصور معمر فرماتے ہیں الفقیر عزیز یعنی فقیر معزز و غالب ہوتا ہے۔

حضرت شیخ گوگانی فرماتے ہیں کہ فقیر وہ ہے جو کپڑے کو درست پیوند لگا سکے۔ یعنی فقر کے لئے نہ زینت کیلئے اگر ان سیا جائے تو سیدھا ہی سمجھا جائے (۲) سچی بات کے اور نئے یعنی حال سے نئے نہ خودی سے۔ اور حق و سعی سے اس میں تصرف کرے، نہ خوش طبعی سے (۳) سیدھا پاؤں زمین پر رکھے یعنی وجد کے ساتھ نہین پر مارے نہ لہو کے ساتھ۔

حضرت عبد اللہ مختار فرماتے ہیں۔ کہ فقیر وہ ہے کہ اس کے تمام ظاہری اعمال و اقوال شریعت کے مطابق ہوں اور باطن میں ایسا ہو کہ اس میں غیر کی بونہ پائی جائے۔

حضرت خواجہ محمد پارسی فرماتے ہیں کہ فقیر شرعی کی پابندی سے فقیر بنتا ہے۔ اس کے کھانے میں اوسط درجہ کی محافظت ہوتی ہے۔ وہ دو عشاؤں کے درمیان سوتا نہیں۔ اور صبح اس قدر پہلے اٹھتا ہے کہ اس پر کسی کو اطلاع نہیں ہوتی

توجہ سے اپنی طرف ہونا اور خطرات کی نفی کرنا اور فضول باتوں سے سکوت کرنا اور اس کا شیوہ ہوتا ہے۔ حضرت جنید فرماتے ہیں کہ فقیر وہ ہے کہ اگر کبھی نظر کرم فرماوے تو پھپھوں کو پہلے سے ملاوے۔ ان برت عین من الکور الحقت الاحقین بالسا بقین۔ یعنی اگر کرم کی نظر ظاہر ہو جائے تو با یوسوں کو مقبولوں کے ساتھ ر پھپھوں کو آگے جانے والوں کے ساتھ ملاوے۔

شیخ سعد الدین کاشغری فرماتے ہیں کہ فقیر وہ ہے کہ جس کام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی نہیں اس سے وہ سرزد نہ ہو۔ اور جو کچھ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہوا۔ اس میں نہ پایا جائے اور صفات نبویہ سے موصوف ہونے کے سبب حق سبحانہ تعالیٰ کے تقرب کا مظہر بن جائے اور خدائی تقرب سے مستعد لوگوں کے باطن میں تقرب کرے اور اپنے آپ سے پورے طور پر خالی ہو کر حق سبحانہ تعالیٰ کے مقصود کے لئے کھڑا ہو جائے۔

حضرت عین القضاة فرماتے ہیں۔ کہ فقیر وہ ہے جو علوم ظاہری و باطنی سے بے برہ نہ ہو۔ جاہل اور بے علم فقیر ہر حالت میں شیطان کا قائل ہوتا ہے۔ اور اس سے ہر لحظہ خلافت شریعت حکم پہنچنے کا امکان رہتا ہے۔

شیخ محمد الدین بغدادی فرماتے ہیں۔ فقیر وہ ہے جس کو سوائے متابعت حبیب مطلق صلی اللہ علیہ وسلم کچھ پسند نہ آئے اور جس فقیر کو حضور علیہ السلام کی متابعت بڑھ کر ہے وہ درجہ میں سب سے بڑھ کر ہے حضرت اسی محمد ہدقانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ کہ فقیر وہ ہے جس کو دنیا اور اپنے نفس کی لذت سے کچھ بھی میلان نہ ہو۔ اور وہ چیز جو نفس کے مزہ کے متعلق ہے اس کی زبان سے بصورت طلب و تمنا نہ آئے بند سے پیار نہ رکھے اور دوائی پر دفعیہ مرض کے متعلق شافی ہونے کا گمان نہ کرے۔

شیخ ابوالحسن شاذلی فرماتے ہیں کہ فقیر وہ ہے جس میں یہ چار وصف پائے جائیں۔ چھوٹوں پر رحم رکھنے کی تعظیم، نفس سے انصاف چاہنا اور اپنے لئے انصاف کو چھوڑ دینا۔ جس فقیر میں نہ ہلکا نہ ہوشی ہے۔ فقیر مولف کتاب ہذا ابوالفیض قلندر علی سہروردی لکھتا ہے کہ فقیر وہ ہوتا ہے جو مرید کو اپنی توجہ و تصرف سے حضور میں تو مطمئن رکھے اور غیبت میں نقد نفس سے محفوظ کرے۔ اپنے اخلاق و اسباق سے ارادہ مند کی ایسی تربیت کرے کہ اس کے باطن کو اپنی توجہ سے مشرف اور اپنے نور شراق سے منور بنا دے۔ اور اگر بیعت سے قبل لوح محفوظ سے اس کی ارادت اور بیعت کا ثبوت نہ پائے تو اس کو یہ کم کرخصت دیدے کہ میرے پاس کوئی خدمت کا وظیفہ نہیں رہا۔ جس پر تم قیام کر سکو۔ یہاں یہ ذکر کر دینا بے جا نہ ہوگا۔ کہ توہ درویش میں چار قسم پر کام کرتی ہے:-

اول القانی اثر انداز ہونا جیسے مکان کا سایہ۔ یہ القانی کہلاتی ہے۔ یعنی بیت کے بعد ارادہ مند شیخ کے سایہ میں اس طرح مصنون و محفوظ ہو جاتا ہے۔ جیسے کوئی شخص مسقف پنختہ مکان میں دھوپ آندھی برسات و دیگر حوادث سے حفاظت میں ہوتا ہے۔ اس کو شیخ کامل کی اس توجہ کی برکت سے فتنہ نفسانیہ و دوسرے شیطانیہ کا ڈر نہیں رہتا۔

دوئم اتحادی وہ ہے کہ شیخ اور ارادہ مند کی مجلس متحد ہو۔ ایک مقام معین پر شیخ توجہ دینے کے لئے اور مرید توجہ لینے کے لئے آمادہ ہو۔ دونوں کا خیال اور ارادہ ایک ہو۔ جیسے چکڑہ اور چکڑی نو مادہ جن کے لئے مشہور ہے کہ وہ اولاد پیدا کرنے کے لئے جفت نہیں ہوتے۔ بلکہ

ایک دوسرے کے سامنے صرف متحد خیال ہو کر اس نیت پر بیٹھ جاتے ہیں تو مادہ صرف خیال ہی سے جوصل ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی مرید بھی شیخ کی اس توجہ سے حصہ معرفت پالیتا ہے۔ کسی ہندو صوفی کا قول ہے۔ شعر ریت پر پت پریم کس چکوا کرے دھیان مینی ہو کے سنگرے تب پاوے جھگوان

وہ یہ ہے کہ شیخ اور ارادہ مند میں گوئی ہری طور پر ہزاروں کونک کی مسافت ہو مگر مرید کے مجاہدے سے **سوم الصالی** اور شیخ کی صیرانی سے فیضان باطنی ارادہ مند کو ہر لحظہ متصل طور پر ایسے پہنچتا رہتا ہے۔ جیسے دریا کا پانی کھیتی کو بغیر انقطاع کے ملتا رہتا ہے۔ اور وہ سرسبز و شاداب ہوتی رہتی ہے۔ یعنی دریا کہیں ہوتا ہے اور کھیتی کہیں۔ مگر پانی کے مسلسل پہنچنے سے کھیتی کی صیرانی میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی۔

وہ یہ ہے کہ فیضان معرفت ارادہ مند پر اس طرح جلوہ گر ہوتا ہے جیسے سورج آسمان پر **چہام انعکاسی** ہو اور دھوپ زمین کے پانی پر پڑے اور اس کا عکس مکان کے اندر پایا جائے۔ یہ اکثر اوقات اس وقت ہوتی ہے۔ جب مرید براہ راست انوار و تجلیات الہیہ کے بے حجابانہ پانے کے لئے بقیار ہو جسکی بہترین مثال سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں ذکر ان کریم نے بیان فرمائی ہے۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ ایزدی میں جب دیدار بے حجابانہ کی تمنا کی تو حکم ہوا کہ تو نہیں دیکھ سکتا۔ دیکھنے کے لئے میرے اور اپنے درمیان پہاڑ کو ٹھیل گاہ بنا لے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا اور تجلی آئی پہاڑ سے انعکاسی طور پر موسیٰ علیہ السلام پر پڑی

ولایت اور ولی

قرآن کریم کے مطالعہ سے پتہ چلتا ہے۔ کہ اعمال صالح اور کاروبار سیدہ کے لحاظ سے دو باطل مخالفات و متضاد گروہ دنیا میں ہوتے چلے آئے ہیں۔ اور کتاب اللہ نے مختلف ناموں سے ان دونوں جماعتوں کا ذکر کیا ہے۔ جن میں سے ایک کا نام اولیاء اللہ دوسری کا نام اولیاء الشیطان ہے۔

قرآن کریم میں ۳۲ سے زیادہ مقامات پر ایک ایسی جماعت کا تذکرہ ہے جس نے اپنے دلوں کو حق کے قبول کے لئے مستعد کر لیا ہے۔ اور اپنی تمام قوتوں اور جذبوں سے اللہ کریم اور اسکی رضا و صداقت کو چاہنے والی ہے۔ اس لئے اللہ نے اس کو اپنا دوست کہہ کر پکارا ہے اور اپنا ساتھی بنا لیا ہے۔ جیسا کہ اللہ و رَحْمَتِي لِّلْمُؤْمِنِينَ كَارِشَادٍ هُوَ يَزِيدُهُمْ مِّنْ فَضْلِهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقِينَ اور اولیاء الشیطان کو بھی مقام دنیا میں دعویٰ ولایت کی جرأت ہو سکتی تھی۔ اس لئے اس جماعت اولیاء اللہ کے لئے ایک شرط لگا دی گئی اور وہ اس لئے نہیں کہ موت کو پکار کر اپنی محبت الہی کا ثبوت دیں یا موت کو پکارنا ان کی ولایت کی شہادت ہے۔ بلکہ مقصود یہ ہے کہ مطلوب کے حصول کے لئے موت کی تمنا کرنا ایک انتہائی جذبہ طلب و محبت ہے۔ تاکہ سچے اور جھوٹے کی پہچان ہو جائے۔ لہذا فرمایا۔ قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا إِن زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِيَاءُ اللَّهِ مِن دُونِ النَّاسِ فَتَمَتُّوا الْمَوْتَ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ ط اے میرے محبوب یہودیوں سے فرما دیجئے کہ اگر تم کو اس بات کا دعویٰ ہے۔ کہ تمام لوگوں میں سے صرف تم ہی اللہ کے ولی اور دوست ہو تو اس کی آزمائش یہ ہے کہ خدا کی راہ میں موت کی آرزو کرو اور اگر تم سچے ہو گے تو ضرور ایسا ہی کرو گے۔ آگے فرمایا۔ وَلَا يَتَمَتُّونَهُ أَبَدًا لِّمَا تَدَّعَتْ رَبُّهُمُ وَاللَّهُ عَلَيْهِمُ بِالظَّالِمِينَ ط اور ہم گزمتنا نہیں کریں گے وہ بسبب اس کے جو آگے بھیجا ان کے ہاتھوں نے اور اللہ ایسے بد عملوں اور ظالموں کو جاننے والا ہے۔ اس آیت سے ثابت ہوا کہ اللہ کے دوستوں کی سب سے بڑی پہچان یہ ہے کہ جب انہیں جان دینے اور زندگی اور اسکی لذتوں سے دست بردار ہو جانے کی دعوت

دی جاتی ہے تو وہ لبتیک کہتے ہوئے اس طرح دوڑتے ہیں گویا بھوکوں کو غذا اور پیاسوں کو پانی کی پکار سنائی دی۔ پر جو جھوٹے ہیں اور اللہ کی ولایت سے محروم۔ وہ اس تمنا و عمل سے انکار کر دیتے ہیں اور یہ ان کے جھوٹے ہونے کی مہر ہے جو انہوں نے اپنے آپ پر خود لگا دی ہے۔

پس فرمایا کہ خدا کے دوست اور ولی وہ ہیں۔ جو اس کے لئے اور اس کے کلمہ حق کے لئے خون نہانے، جان دینے اور اپنے آپ کو مہلک مشقتوں میں ڈالنے اور زندگی کے عیش و آرام سے محروم ہونے سے بھی دریغ نہیں کرتے۔

پھر ان کے مقابلہ میں ایک دوسری جماعت بھی ہے۔ جو اپنے خواص و اعمال میں قطعاً اسکی ضد ہے قرآن کریم نے اسے اولیاء الشیطان سے تعبیر فرمایا ہے۔ کیونکہ قرآن کی اصطلاح میں وہ تمام قوتیں جو تعلق الہی اور رشتہ حق و صداقت کی مخالف ہیں اور ابلیس کی اطاعت میں کام آنے والی ہیں وہ سب شیطانی کہلاتی ہیں۔

پس جو لوگ راہ حق و عدل سے ہٹ کر اعمال باطلہ کی تاریکی میں گم ہو گئے ہیں اور اللہ کریم جل و علا شانہ کا اثر ان کے ہاتھوں میں نہیں رہا۔ وہ خواہ کسی حال اور کسی شکل میں ہوں درحقیقت شیطان کے ولی، اس کے پرستار اور اسکی بادشاہت کے غلام ہیں۔ جیسا کہ قرآن کریم میں ہے۔ - رَانَ جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ط یعنی ہم نے شیطانوں کو ان لوگوں کا ولی بنا دیا ہے جو ایمان سے محروم ہیں۔

پس ایک طرف اولیاء اللہ ہیں اور دوسری طرف اولیاء الشیطان۔ گویا ایک جماعت اپنے تئیں اللہ کی راہ میں قربان کر نیوالی ہے، اور دوسری شیطان کی اطاعت میں جنگ و جدال کرنے والی۔ جو کامیابی اور فلاح سے دور اور ہر میدان عمل میں گھٹائے کی مستحق ہے۔

ان دونوں جماعتوں میں ایک بڑا فرق اور حقیقی فرق یہ بھی ہے کہ اولیاء اللہ ایسے عہدیں پیدا ہوتے ہیں جب کہ حق اور بچائی محدود اور باطل و فساد عام ہوتا ہے اور مگر ہی کی تاریکی اس طرح پھیل جاتی ہے کہ کوئی گوشہ متور نہیں رہتا، پھر ان پاکبازوں کے لئے خدا کا ہاتھ چمکتا ہے جو تاریکیوں سے نکال کر نور کے میدان میں لے جاتا ہے۔ مگر اولیاء الشیطان پہلے سعادت و ہدایت کی وادیوں میں سفر کرتے ہیں۔ بعد کو شیطان انہیں سعادت و ہدایت سے نکال کر شقاوت و ہلاکت کے جنگل میں دھکیل دیتا ہے، جہاں وہ ٹھکتے ہیں اور ان

کے قلوب فاسیہ میں یہ گمان پیدا کر دیتا ہے کہ تم ہی حق و صداقت پر ہو، اور صراطِ مستقیم تمہارے ہی سامنے ہے۔ یہاں سے واضح ہو گیا کہ حق اور باطل، نور اور ظلمت، کفر اور ایمان کی حقیقت تب ہی سمجھ میں آئے گی۔ جب راہ نمائی کے لئے خدا کا ہاتھ چمکے اور اپنے ستارے کی نگاہ کو منور کر کے اسے اپنا ولی بنائے۔ بغیر اسکی رحمت اور بخشش کے اس حقیقت معرفت الہیہ کو پانا محال بلکہ مشکل ترین عمل ہے۔ جن کو اس نے ظلمتوں سے نکال کر نور میں لانا چاہا ان پر اپنے نور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنی کتاب قرآن کریم کا راز کھول دیا جس نے اس نور بین کی معرفت حاصل کر لی اور اسکی غلامی کا قلاوہ گلے میں ڈال لیا۔ وہی ولی اللہ بنا اور جس نے اس نور اس رحمت اسس پر ایت اس سعادت سے منہ موڑا، وہ ولی شیطن اور جہنمی ہوا۔

کیونکہ اس جہان عمل میں معرفت الہی کی تمام راہیں تمام تعلیمیں اور تمام دروازے بند ہو چکے ہیں، جو آدم علیہ السلام سے مسیح علیہ السلام تک کھلے تھے، اور اب صرف ایک ہی شاہراہ اور ایک ہی بڑا دروازہ ایک ہی معرفت الہی کی صراطِ مستقیم ہے جو مدینہ طیبہ سے ہو کر عرشِ عظیم پر جاتی ہے اس کے بغیر راز الہی کا پانا محال اور دربار الہی تک رسائی نامکن ہے۔ جس نے پایا، اسی راہ سے پایا۔ اور جس نے پانا ہے، اس کے بغیر راز و نیاز کا دعویٰ ایک کھلی بطلالت اور اس کے اتباع کے علاوہ ولایت کا مدعی ہو ناصریج ہلاکت ہے۔ کیونکہ بندہ اطاعت رسالت و اتباع شریعت اور ترک بدعت کے بغیر تقرب الی اللہ کی منزل میں کوئی حیثیت پیدا ہی نہیں کر سکتا۔ گوئی نہ بعض وہ لوگ پیدا ہو گئے ہیں جنہوں نے بغیر کسی فطری اور قدرتی مجبوری کے احراف شریعت اور استخفاف سنت کا نام طریقت رکھ لیا ہے۔ اور اپنی نفسانی خامیوں پر ان الفاظ سے پردہ پوشی کر کے اپنا وقت گزار رہے ہیں کہ قانون شریعت اور چیز ہے اور طریقت و ولایت اور چیز ہے۔ مگر ان کا یہ نظریہ اندر انکشاف و اجتماع قطعاً غلط ہے۔ اور وہ سمجھ ہی نہیں سکے کہ دراصل شریعت اور طریقت، حقیقت اور معرفت کے الفاظ کس مفہوم پر وضع کئے گئے ہیں۔ اور یہ اپنے معانی کے لحاظ سے کس کس محل پر وارد ہوتے ہیں۔ اور کن کن مطالب کو ادا کرتے ہیں۔ اگر وہ سمجھ سکتے تو اس فریب نفس میں مبتلا نہ ہوتے۔ اور اگر عام فہم الفاظ میں ان کی کیفیت کو سمجھنے کی تکلیف کرتے تو بہت جلد سمجھ میں آسکتی جس پر کسی زیادہ دماغ سوزی کی ضرورت بھی محسوس نہ ہوتی۔ مثلاً شریعت کسی شے کے وجود میں آنے کو کہتے ہیں اور اس کا طریق استعمال طریقت کہلاتا ہے۔ اس طریق استعمال کے بعد اس سے اس کی غرض کے ماتحت نفع

اٹانا حقیقت ہے۔ اور اس نفع کا نتیجہ جو انسانی ضرورت کیلئے پیدا ہوتا ہے وہ اسکی معرفت ہوگی۔ اب جو شخص ایک شے کی پیدائش ہی کا قائل نہیں۔ وہ اسکی معرفت کیلئے کیوں میدان سعی میں قدم رکھے گا۔ مثال کے طور پر ایک کرسی یا میز کو لے لیجئے۔ اس کا عام لکڑی کی حالت سے کرسی کی شکل میں آنا اور ایک خاص ضرورت کے ماتحت آنا شریعت کہلاتے گا۔ پھر اس کو یہ سمجھنا کہ اس کا طریق استعمال کیا ہے اور کس غرض کے لئے بنائی گئی ہے یہ طریقت ہے۔ پھر اس پر بیٹھ کر اپنا کام کرنا یہ حقیقت ہے اور اس کام کے بعد کام کا انجام اور راحت و آرام پانا اور ایک آخری نتیجے پر پہنچ جانا یہ معرفت ہے۔ ایک انسان جب بذاتہ کرسی کی ساخت ہی کا قائل نہیں اور اس کے نتیجے کے طور پر راحت و آرام اور سرد و عیش کا متمنی ضرور ہے تو وہ ایسا ہی ہے جیسے ایک شخص عمر بھر مدرسے سے بھاگا ہے اور لوگوں کی ایم۔ اے کی ڈگریاں دیکھ کر اپنے لئے ڈگری کی تمنا کرے۔ اس خیال است و محال است و جنوں۔ مزید کیفیت ان تشبیہات سے معلوم کیجئے کہ شریعت اتباع ہے۔ اور طریقت القطاع۔ حقیقت اطلاع اور معرفت متاع۔ یا شریعت بندگی ہے اور طریقت ترک خودی حقیقت وصال اور معرفت کمال۔ یا شریعت فرمانبرداری ہے اور طریقت غیرے بیزاری حقیقت دوست سے برتواری اور معرفت اپنے آپ سے ہشیاری۔ یا شریعت عنا ہے اور طریقت فنا۔ حقیقت بقا اور معرفت فنا۔ یا شریعت ریشیر اور طریقت پنیر۔ حقیقت مسکہ اور معرفت روغنِ خالص ہے۔ پھر وہ انسان جو سرے سے دودھ ہی کی ضرورت محسوس نہیں کرتا اس گھی سے کہاں تک واسطہ ہو سکتا ہے۔ گویا شریعت ہی ایک وہ چیز ہے جس نے ہستی باری تعالیٰ کا سبق دیا ہے۔ اور اسکی تلاش اور جستجو کے اصول و قواعد سمجھائے ہیں۔ مخلوق پرستی سے نکال کر مورتی پوجا اور نفس پرستی چھڑا کر بھگتے ہوئے انسانوں کو ان کے خدائی و مالک سے شناسا ہونے کی دعوت دی ہے۔ گویا توحید الہی کی اصل و اساس ہی شریعت ہے طریقت اس شریعت کے فرودہ امور اور عمل کرنے اور چلنے کا نام ہے۔ یعنی بغیر شریعت کسی شے کی ظاہری صورت کے اس کی حقیقت کا مدعی ہونا بے بنیاد اور لالچی عقیدہ ہوگا۔ شریعت پر چل کر اور طریقت حاصل کر کے حقیقت پر پہنچ سکے گا۔ جب شریعت کے اصولوں کو اپنا کر اور طریقت کو اختیار کر کے تلاش حق میں تجسس نہ ہوگا وہ اس کی حقیقت پر کیونکر پہنچ جائیگا۔ اور کس طرح حقیقت کے مقام کو پا کر اس کی پہچان کرے گا۔ جس کی اس کو تلاش تھی اور کیسے وہ عارف باللہ یا معرفت یافتہ کہلائے گا۔ گویا شریعت نے جس نظریہ کو اس کے سامنے پیش کیا تھا، طریقت

پر قدم اٹھا کر حقیقت سے واقف ہوتا ہوا مطلوب کی معرفت پر اس کی تکمیل ہو جائے گی۔ اگر کوئی مدعی کاذب ہو تو
الہی کا تو دعویٰ بیدار ہے اور شریعت غرّاً کا منکر تو وہ اپنے دعویٰ فقر و محبت میں بھونٹا ہے۔ ایسے لوگ خود نامرد
مردوں کے باہنر ہوتے ہیں اور عوام کو یہ کہہ کر فریب دیتے ہیں کہ فلاں بزرگ غیر شرع تھے، نماز کے پابند
تھے، روزہ نہ رکھا کرتے تھے، تکلفات شرعیہ سے بے نیاز تھے۔ ہم بھی ان ہی کے تابع ہیں۔ اس سے
ہم پابند شرع نہیں۔ حالانکہ یہ محض فریب نفس اور بے کجی کی گفتگو ہوتی ہے۔ کسی کے غلبہ حال کی کیفیتوں کو
ایک نفس پرست جو غلبہ حال سے دور کا تعلق بھی نہیں رکھتا اپنے واسطے اور اپنی نفسانی ضرورتوں کے واسطے
دلیل نہیں لاسکتا۔ وہ لوگ ہیں جنکو شریعت نے مستثنیٰ قرار دیا ہے۔ اور سوائے مغلوب الحال بزرگوں
کے کوئی شخص اتیاع شریعت سے انکار کرنے کا استحقاق نہیں رکھتا۔ اور نہ خلاف شرع جاکر اس
شریعت سے اپنے آپ کو شمار کر سکتا ہے۔ یہاں شریعت اور طریقت کے فرق پر اسی نظریے کے
ماتحت ایک نظم ملاحظہ ہو۔ جو لسان العصر حضرت اکبر الہ آبادی نے لکھی ہے:-

نظم شریعت اور طریقت کیا ہے؟

سُودِ دُہی لفظوں میں مجھ سے یہ راز
طریقت شریعت کی تعمیل ہے
شریعت حکم و طریقت بدل
شریعت میں آثارِ راہِ خدا
طریقت شریعت سے ہے صفتِ صفت
شریعت سے ہے عظمتِ کُفرِ دور
شریعت کرے گی بصیرت کو صاف
شریعت تو اک عام قانون ہے
شریعت وضو ہے، طریقت نماز
طریقت عبادت کی تکمیل ہے
کہ معنی سے کر دے تجھے متصل
طریقت میں رفتارِ راہِ خدا
وہ ہے مورجِ دریا، یہ دریا میں کف
طریقت میں فطرت کا ظاہر ہے نور
طریقت میں حسب مذاق انگشاث
طریقت کا اک خاص مضمون ہے

شریعت میں لازم اطاعت ہوئی
شریعت تو ہے دیدہ نور میں
شریعت ہے اک شرحِ محفلِ فروز
شریعت ہے مہرِ سپہرِ ہڈے
شریعت ہے جان اور طریقت نشاط
شریعت غذا ہے طریقت دوا
شریعت عبادت ہے اللہ کی
شریعت کی خدمت کا سب سے لگاؤ
شریعت میں ہے نار و جنت کا رنگ
شریعت کتابوں کی ہے محتمل
شریعت طریقت میں تو کیوں الجھ
سخنِ سنجیاں گو ہوں میری درست
طریقت بجز خدمتِ خلقِ نیت
محال است سعدی کہ راہِ صفا
نہ ہو اہل اس کا تو کیا اس کی قدر
شریعت میں دین اور ایمان ہے
عبادت سے عزت شریعت میں ہے
شریعت میں تائیدِ ضبطِ نفوس
طریقت قدم ہے شریعت ہے راہ
شریعت درِ محفلِ مصطفیٰ
شریعت میں ہے قیل و قالِ حبیب
طریقت میں شرطِ ارادت ہوئی
طریقت بنی روح کی دور میں
طریقت ہے اک شعلہٴ دہم سوز
طریقت کا رخ سوئے حُبِ خدا
شریعت ہے منزلِ طریقتِ رباط
شریعت چمن ہے طریقت ہوا
طریقت محبت ہے اللہ کی
طریقت کی لذت پئے مَنْ یَشَاءُ
طریقت میں ہے وصل و فرقت کا رنگ
طریقت میں ہے دریں الواحِ دل
وہ قرآن ہے اور یہ اسکی سمجھ
مگر قولِ سعدی نہایت ہے چست
بہ تسبیح و سجادہ و دلقِ نیت
تو آں رنتِ جزا بر پئے مصطفیٰ
خدا ہی کی مرضی سے ہے شرحِ صدر
طریقت میں تسکین اور ایقان ہے
عبادت کی لذت طریقت میں ہے
طریقت میں ذوقِ عملِ باخلاس
شریعت زباں ہے طریقت نگاہ
طریقت عروجِ دلِ مصطفیٰ
طریقت میں محو جمالِ حبیب

شریعت میں ارشادِ عہدِ است طریقت میں ہے یادِ عہدِ است

شریعت شکر ہے، طریقت زباں

کہ معنی کی لذت چکھے تیری جاں

اس اصول کے خلاف ایک مدعی ولایت ولی تو کیا منکرِ احکام شریعت ہوتے ہوئے بچا مومن بھی نہیں رہ سکتا۔ العیاذ باللہ۔ وہ موٹے موٹے اصول جو ایک مومن کے لئے ولی بننے کے واسطے مجید ضروری ہیں اور نورانی صداقت و ربانی ہدایت کے ساتھ اہل مجاہدہ و محاسبہ و اولوالعزم لوگوں نے بیان فرمائے ہیں یہ ہیں اصول۔ اول تمتی ولایت کو چاہئے کہ کبھی خدا کی قسم نہ کھائے، جھوٹا ہو یا سچا، خواہ عمداً ہو یا سہواً کیونکہ اہل طہارت نے لکھا ہے کہ جب وہ ترکِ قسم پر اپنے نفس کو مضبوط کر دے گا اور زبان اس کی عادی ہو جائے گی تو یہ عادت اس کو وہاں تک پہنچا دے گی۔ کہ قسم کو وہ بالکل عمداً و سہواً ترک کر دے گا۔ جب وہ اس خصلت کا عادی ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ اپنے انوار سے ایک نور کا دروازہ اس پر کھول دیگا۔ اور اس کے درجہ میں بلندی۔ اس کے مقصد میں قوت، اس کے عزم میں استقلال، اس کے صبر میں تعریف، اس کی عزت و تکریم میں وسعت پیدا ہوگی۔ پھر عامل اس کا نفع اپنے اندر محسوس کرے گا۔ جو اس کو دیکھے گا اس سے ہیبت کھائے گا اور عزت کرے گا۔

دو حکم :- دروغ بانی اور کذب بیانی یعنی جھوٹ بولنے سے قصداً و سہواً کنہ رکش رہے۔ اس لئے کہ جب وہ اس پر قائم ہو جائے گا اور اپنے نفس کو حکم و پختہ کر لے گا تو اس کی زبان حقیقونی و راست بازی کی عادی ہو جائے گی یعنی اس سے سچ کے سوا کچھ ظاہر نہ ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے لئے انشراح صدر فرمائے گا۔ اور اس کے علم و سینہ کو مصفا کر دے گا۔ پھر وہ ایسا ہو جائے گا کہ گویا جھوٹ سے آستا ہی نہیں۔ سچائی اس کے رگ و پے میں ایسی سرایت کر جائے گی کہ جب کسی دوسرے سے بھی جھوٹ سنے گا تو اس پر اظہارِ نفرت کر لے گا اور عیب رکھے گا۔ اور اپنے دل میں اس کی اس بد عادت کے دور ہونے کی دُعا کرے گا۔

سوم حکم :- وعدہ کے پورا کرنے کی عادت رکھے اور وعدہ خلافی سے پرہیز اور احتراز کرے۔ اس عادت کے پیدا کرنے کی صورت یہ ہے کہ عام طور پر کسی سے وعدہ نہ کرنا ہی سمجھو دے۔ کیونکہ یہ بات اس کے حق میں

وعدہ خلافی سے بہتر رہے گی۔ وعدہ خلافی جھوٹ ہے اور جب انسان جھوٹ سے بچتا ہے تو اس پر سخاوت و جاکا دروازہ کھل جاتا ہے اور راست باز لوگوں کے قلوب میں اس کی محبت ڈال دی جاتی ہے۔

چہارم - مخلوقات میں کسی ذی روح پر انسان ہو یا حیوان لعنت نہ کرے اور کسی کو ایذا نہ پہنچائے۔ اس لئے کہ لعنت سے باز رہنا اور ایذا رسانی سے بچنا اصفیاء اور صدیقیوں کے اخلاق میں سے ہے۔ لعنت سے اجتناب کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں رکھتا ہے اور ہلاکتوں سے بچاتا ہے۔ خلق کے فتنہ و شر سے محفوظ کرتا ہے اور اپنا قرب نصیب فرماتا ہے۔

پنجم :- مخلوق میں سے کسی پر یہ دعائے کرے، اگرچہ کسی نے اس پر تسلیم ہی کیا ہو۔ ظالم سے اپنی زبان کے ساتھ قطع صلہ کرنا اور اپنے فضل کے ساتھ اس سے بدل لینا اس کی بلندی مراتب سے بہت دور ہے۔ کیونکہ اس کو خدا کے لئے برداشت کرنا چاہئے۔ یہ خصلت، عامل کو بلندی درجات بخشی اور آخرت میں بزرگ بناتی ہے قریب و بعید میں عزت پاتا ہے اور سو فیول کے نزدیک قابلِ تکریم و تکریم ہوتا ہے۔

ششم :- اہل قبلہ میں سے کسی پر کفر و شرک کا فتویٰ نہ دے۔ جب تک کہ اس کا شرک و کفر و نفاق اس کے نزدیک مسلم و یقینی نہ ہو۔ یہ بات رحمت کے قریب درجہ میں بلند اور اللہ تعالیٰ کے علم میں دخل دینے سے بہت دور ہے۔ کیونکہ کسی پر کفر و شرک کا فتویٰ دینا گویا خدا کے علم میں دخل دینا ہے۔ جو مومن کی شان سے بعید اور اسلام کے منافی ہے۔ یہ فعل اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بچانا اور اس کی رضامندی کے قریب کرنا ہے۔

ہفتم :- ظاہری و باطنی گناہوں سے پاکیزگی حاصل کرے اور ان سے اپنے اعضا و جوارح کو محفوظ رکھے۔ کیونکہ عملوں میں سے اس عمل کا ثواب جلدی ملتا ہے۔

ہشتم :- اپنا ہر قسم کا چھوٹا بڑا بوجھ مخلوق میں سے کسی پر نہ رکھے اور نہ کسی کے آسرے کا عادی بنے۔ بلکہ اپنے بوجھ کو تمام مخلوقات سے لوٹائے۔ خواہ اس بوجھ کی اسکو حاجت ہو یا اس سے بے احتیاج ہو۔ کیونکہ یہ عابدِ ظل کی عبادت کا متمم ہے۔ اور اسی بے نیازی کے سبب سے ان کی عزت ہوتی ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب لکھا ہے :-

پہنچ میدانی کہ سنگ را با گدا خونائے چسیت
منع می سازد کہ جز حق بر در دگر مزد

ترجمہ - شاعر کہتا ہے کہ کیا تو جانتا ہے کہ کتے کو بھیک مانگنے والے فقیر و گدا کر سے کیا عناد ہوتا ہے۔ کتا اس سے منع کرتا اور بہت سکھاتا ہے کہ سوائے خدا کے مخلوق کے دروازے پر نہ جا اور اپنی حاجت اسی بے نیاز سے مانگے۔
 ہوا انسان اپنی قوت لایوت کے لئے بھی دوسروں کا دست نگر ہو جاتا ہے۔ اللہ کریم اس کو تو نگری استقامت یقین اور اعتماد کی دولت سے دُور ہٹا دیتا ہے۔ اور وہ دین و دنیا کے ہر میدان میں ذلیل و رسوا ٹھہرتا ہے۔
 تہم - اپنی طمع کو لوگوں سے قطع کر دے اور اپنے نفس کو اس چیز کی طمع میں نہ ڈالے۔ جو اس کے ہاتھ میں نہیں ہے یہ عادت منقہ بزرگی، صحیح تو نگری، یقین مستحکم اور خالص توکل عطا کرتی ہے۔ گویا یہ زہد کے دروازوں سے ایک دروازہ ہے۔ اسی سے پرہیزگاری حاصل اور طبیعت عبادت پر مائل ہوتی ہے۔
 دہم - متواضع بنے، کیونکہ عابد کا عمل اسی سے محکم ہوتا ہے۔ مولا کریم اور اس کی مخلوق کے نزدیک عزت و رفعت کامل ہوتی ہے۔ متواضع شخص دنیا و آخرت کے امور میں جس امر کا ارادہ کرے گا، اس پر اس کو قدرت حاصل ہوگی۔ اس سے صالحین کے مراتب بلند ہوتے ہیں۔ اور یہی کمال تقویٰ کی کنجی ہے۔ تواضع کی تشریح اگلے باب اعمال و اشغال میں ذکر ہوگی۔

جب تک کسی شخص میں مندرجہ بالا اخصائل نہ پائے جائیں، اس ذلت تک اس کو مسند ولایت پر نشمن سمجھنا ہی جائز نہیں اور جو ایسا نہ کرے گا، اپنے دعویٰ میں کاذب ہوگا۔ ایسے شخص کو کتاب اللہ کا مطالعہ کرنا چاہئے کہ وہ تعریف جو کتاب اللہ نے دلی کی ہے وہ کیا ہے اور کس پر وہ صادق آسکتی ہے۔ کتاب اللہ میں ولایت کا مفہوم قرب کا ہے۔ اور اس کی دو قسمیں ہیں۔ ایک ولایت عامہ، دوسری ولایت خاصہ۔ ولایت عامہ میں تو تمام مومن شریک ہیں۔ جیسے مولا کریم نے ارشاد فرمایا ہے: **اللَّهُ وَرِثَةُ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ** یعنی اللہ تعالیٰ مومنوں کا دوست ہے۔ جن کو اندھیروں سے نور کی جانب نکال لیتا ہے۔ اور ولایت خاصہ صرف اہل سلوک کے خدا کے سیدوں کو حاصل ہوتی ہے۔ حضرت ابو علی صہبائی فرماتے ہیں۔ **رَحْمَةُ عِبَادَةِ فَتَأْتِي الْعَبْدَ فِي الْحَقِّ يَقَابِلُهُ فَإِنِ لَوْ لِي هُوَ الْفَأَنِي فِيهِ وَالْبَاقِي بِهِ** یعنی اس سے مقصود ہے بندہ کا خدا کی حقیقت میں نسا ہو جانا اور اسی کے ساتھ باقی رہنا۔ پس ولی اس کو کہتے ہیں جو فانی فی اللہ ہو اور باقی باللہ ہو۔
 ابو علی جو جانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ **الْكُوْنِي هُوَ الْفَأَنِي مِنْ حَالِهِ وَالْبَاقِي فِي مُشَاهَدَةِ الْحَقِّ**

لَمْ يُكُنْ لَهُ مِنْ نَفْسِهِ أَحْبَابٌ وَلَا مَعَ غَيْرِ اللَّهِ قَرَارٌ یعنی ولی وہ ہے جو اپنے حال سے فانی اور خدا کے شاہدہ میں باقی ہو۔ اس کو نہ اپنی طرف سے خبر دینا ممکن ہے اور نہ خدا کے سوا قرار ہے۔

حکایت

حضرت ابراہیم ادھم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شخص کو فرمایا کہ کیا تو ولی اللہ بنا چاہتا ہے۔ اس نے عرض کیا کہ ہاں حضرت ابراہیم ادھم نے فرمایا کہ دنیا اور آخرت کی طرف خواہش نہ کر۔ کیونکہ ان کی خواہش سے خدا کی طرف اعراض ہوگا رسالہ کشمیر میں ہے کہ ولی وہ ہے جو خدا کی اطاعت اور عبادت کا والی ہو۔ اور اسکی عبادت اس سے بدل کسی گناہ کے متواتر جاری رہے۔ اور گناہ سے ایسا محفوظ ہو جیسے نبی گناہ سے معصوم ہوتا ہے۔
 ابو عبد اللہ سالمی فرماتے ہیں کہ ولی وہ ہے۔ جس کی زبان میں نرمی ہو۔ حسن اخلاق، خندہ پیشانی اور نفس کا سخی ہو۔ اعراض کم کرے۔ جو شخص اس کے سامنے عذر کرے۔ اس کا عذر قبول کرے۔ تمام لوگوں پر خواہ نیک ہوں یا بد شیخ ہو اور کسی کے احسان پر نظر نہ رکھتا ہو۔

کتاب کشف المحجوب میں حضرت زبدة الاولیاء، قدوة الاصفیاء، داتا گنج بخش علی ہجویری لاہوری رحمۃ اللہ علیہ ولی اولیاء ولایت پر بحث کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ خداوند تعالیٰ نے نبوی برہان کو باقی کر دیا ہے۔ اور اولیاء اللہ اس کے اظہار کا سبب ہیں تاکہ خداوند عالم کی نشانیاں اور حضور ختمی مرتبت تاجدار کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی نسبت ظاہر ہوتی رہے۔ اور اولیاء اللہ کو خدا کی کائنات کا والی بنا دیا گیا ہے۔ تاکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے منجر و مجدد ہو جائیں۔ ان کے قدموں کی برکت سے آسمان سے بارش ہوتی ہے اور ان کے حال کی صفائی کی وجہ سے زمین سے روئیدگی آگتی ہے۔ اور ان ہی کی پاک جوئیوں اور بلند بہتوں کا صدقہ مسلمان کا فرول پر چنگلیں نچھال کر تے ہیں۔ اور ان کی تعداد چار ہزار ہے۔ جو ہر حال میں اپنے آپ اور مخلوق سے چھپے رہتے ہیں۔ اور ان میں جو لوگ اہل تصوف اور درگاہ النبی کے پیارے ہیں وہ تین سو ہیں۔ جن کو اختیار کہا جاتا ہے۔ پھر ان میں سے چالیس ابدال سات ہزار چار ہزار تین سو فقہاء اور ایک قطب و غوث ہوتے ہیں۔ یہ سب ایک دوسرے کو جانتے پہچانتے ہیں اور کاموں میں ایک دوسرے کی اجازت کے محتاج بھی ہوتے ہیں۔ کتاب فتوحات مکیہ کے باب ایک سو

اٹھارے کی فصل اکتیس میں سات قسم کے انخاص کو ابدال بیان کیا گیا ہے۔ اور ذکر کیا ہے کہ حق سبحانہ تعالیٰ نے زمین کو ہفت اقلیم بنایا ہے۔ اور اپنے بندوں میں سے سات انخاص کو پسند کر کے ان کا نام ابدال رکھا ہے۔ تاکہ اقلیم کے درجو دکوان میں سے ایک ایک نگاہ میں رکھے۔ غالباً صاحب فتوحات مکیہ کی بھی فتا اس بیان سے ہے۔ جو حضرت کج بخش علی بھویری رحمۃ اللہ علیہ لاہوری کی ہے۔ اور یہ سات مقدس ہتیاں وہی ہیں جن کو دانا صاحب نے سات ابرار ارقام فرمایا ہے۔ بعض کتب تصوف میں یہ تذکرہ بالترتیب بھی آیا ہے۔ جیسا کہ فقیر نے اپنی کتاب میخ غوثیہ شرح قصیدہ غوثیہ شریف میں لکھا ہے۔ یعنی۔

افراد۔ اس جماعت کا نام ہے جو قطب زمانہ کے دائرہ تصرف سے باہر ہوتی ہے۔ چونکہ یہ حضرات ظل ملائکہ ہوتے ہوتے ہیں اور ملائکہ تصرف ارضی سے علیحدہ اور اس کے تصرف سے بالاتر ہوتے ہیں۔ اس لئے افراد اقطاب کے تصرفات سے باہر ہوتے ہیں۔

اقطاب۔ وہ ہیں جو مدار وجود متعلق اور شعور حقائق ہیں۔ جیسا کہ نلیکات کے مرکز قطب کو صرف انتظام وجود عام کے لئے منتخب کیا جاتا ہے۔ اسی طرح اصطلاح تصوف میں قطب بھی مقام مخدع ہے۔ پھر اقطاب ایک زمانہ میں کئی ہوتے ہیں جو قطب الاقطاب کے ماتحت ہوتے ہیں جس کے متعلق کتب تصوف میں یوں بیان کیا گیا ہے۔ *هُوَ بَاطِنٌ نَبْوَةٌ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا يَكُونُ إِلَّا لِدَوْرِ نَبِيِّهِ لَا يَخْتَلِفُونَ فِي جِوَالِ كَمَلِيَّةٍ فَلا يَكُونُ خَالِئًا اَوْ لَاحِيَةً وَقُطْبُ الاَقْطَابِ رَأَى عَلِيَّ بَاطِنِ خَاتَمِ النَّبِيِّتِيَّ* یعنی قطبیت نبوت محمدی کا باطن ہے۔ پس نہیں حاصل ہوتی مگر اس کے ورثا کے لئے کیونکہ حقیقی کمال ان کے لئے مختص ہے۔ پس خاتم الولايت اور قطب الاقطاب سوائے باطن خاتم النبوت کے نہیں ہو سکتا۔ پھر اقطاب ایک زمانہ میں کئی ہوتے ہیں۔ اور قطب الاقطاب یا غوث جس سے درجہ قطبیت کبریٰ مراد ہے صرف ایک ہوتا ہے۔ پھر ان کے مختلف مدارج اور بھی ہیں۔ مثلاً

قطب ارشاد۔ یہ آریائے ہدایت کا مدار ہوتا ہے۔ جس سے عسبان و طغیان اور کفر و عدوان کی تاریکیاں دور ہوتی ہیں۔

قطب اوتاد۔ اس طبقہ کا ہر فرد ایک میخ کا کام دیتا ہے۔ کیونکہ اوتاد جمع و تکی ہے۔ اور وتد (میخ) کو کہتے

ہیں جسکے ساتھ زمین و آسمان بھر دو، شجر و حجر، چرند و پرند وابستہ ہیں۔ جب کوئی قطب دنیا سے سفر کر جاتا ہے تو اس کی جگہ اوتاد سے پوری کی جاتی ہے۔

قطب ابدال۔ یہ حضرات اس درجہ سے متعلق ہیں۔ جن کو ہر لحظہ ترقی مدارج ہوتی رہتی ہے۔ ان کو ابدال اس لئے کہا جاتا ہے کہ ایک کی کمی پر دوسرا اس کا بدل بن کر اس کی جگہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ اور ان کی تعداد ہمیشہ چالیس پر مشتمل رہتی ہے۔

نجیاء۔ یہ بھی چالیس اولیا۔ اللہ کی ایک جماعت ہوتی ہے جس سے قطب ابدال بنتے ہیں۔

نقیاء۔ یہ جماعت تین سو اولیا، اللہ پر مشتمل ہوتی ہے۔ جو عام مقامات میں کام کرتے ہیں۔ الغرض مرتبہ ولایت، اتباع شریعت، ترک بدعت، اجتناب کفر و شرک و کبار معاصی کی شرط اولین رکھتا ہے۔ جو شخص انکام شرع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تابع نہیں وہ ولایت و فقر سے دور کا تعلق بھی نہیں رکھتا۔ کیونکہ جس نے شریعت کے احکام سے سر تابی کی اور محبوب کی غلامی سے تساہل برتا وہ بدعت، مکرا اور فریبی ہے۔ کبھی کی طرح پروانے کی ہم پائیگی کا دعویٰ رکھتا ہے۔ مگر شمع کے حسن بے پناہ پر جان دینا نہیں جانتا۔

حضرت مجدد الدین بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ میں ایک درویش کے ساتھ سفر میں تھا کہ راستہ میں ہم نے ایک علاقہ کے مشہور بزرگ کی تعریف سنی۔ میں نے اس درویش کو کہا کہ چلو ان کی زیارت کو چلیں۔ چنانچہ وہ میرے ساتھ ہویا۔ جب ہم اس مقام پر پہنچے جہاں وہ بزرگ رہتے تھے تو اتفاق سے وہ ہم کو راستہ میں ہی مل گئے جو نماز پڑھنے کے ارادے سے مسجد میں جا رہے تھے۔ ہم نے ملاقات کی اور سلام سنون کے بعد ان کے پیچھے پیچھے مسجد کی طرف چل دیے۔ جب وہ بزرگ مسجد کے صحن میں جوتا اتار کر قدم رکھنے لگے تو انہوں نے پہلے بائیں قدم اندر رکھا۔ جو نہی کہ میرے ساتھی نے ان کو بائیں قدم مسجد میں رکھتے دیکھا مجھے کہنے لگا کہ چلو واپس چلیں۔ اس شخص نے مسجد میں پہلے بائیں قدم خلافت سنت داخل کیا ہے، جو انسان محبوب کے دروازے پر مجلس اور دربار کے آداب نہیں جانتا وہ بزرگ نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ ہم اس کی اس بے ادبی کو دیکھ کر واپس چلے آئے۔ سبحان اللہ۔ طالبین حق کے لئے کس قدر غور کا مقام ہے کہ جو اہل اندامی سی کوتاہی پر ایک بزرگ کی ہم نشینی گوارا نہیں فرماتے، وہ بھلا یک جا نہ رکھتے ہیں کہ ایک نام نہاد بلا عند شرعی ترک احکام کرنے والا اور بغیر علیہ سال کے اعمال سنت کو پھوڑنے والا

ولی اللہ تسلیم کر لیا جائے۔

اسی قسم کی ایک حکایت حضرت سلطان اللہ قطب زمال خواجہ غریب نواز امیری رحمۃ اللہ علیہ سے بھی منسوب ہے کہ ایک وقت کی نماز میں آپ کے ہاتھ ڈھیلے پڑ گئے۔ یعنی اپنے اصلی مقام پر نہ بندھے رہے۔ تو تین دن حضورؐ کے دربار رسالت سے محروم فرما دیئے گئے۔ آخر بڑی گریہ و زاری سے چوتھی رات دربار رسالت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں پھر بار پائی ہوئی اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خادم کا کیا قصور تھا جو تین دن رات زیارت سے محروم فرما دیا گیا۔ حکم ہوا کہ فلاں وقت کی نماز میں تمہارے ہاتھ ڈھیلے بندھے ہوئے تھے۔ اس لئے دربار میں آنا بند کر دیا گیا تھا۔ کہ اگر تم جیسا ایک قطب وقت میری سنت کی پرورہ و قدر کرے تو عوام کا کیا حال ہوگا۔ اللہ اللہ کجاہ اولوالعزم بزرگان دین اور کجاہ آج کل کے بدنام کنندہ نیکو نام چند فقراء، جہاں جو ہر امر شریعت کا استحقاق و توہین اپنی درویشی کا طرہ امتیاز سمجھتے ہیں۔ نعوذ بیا اللہ من ذالک ۰

ضرورت شیخ اور ثبوت بیعت

ضمانہ کی گذشتہ باب میں بیعت کی معنوی حقیقت و ضرورت پر مفصل بحث ہو چکی ہے۔ کہ اس کی غرض و غایت کیا ہے۔ اور متقدمین نے اسکو کیوں لاپرواہ خیال کر کے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے بعد داعی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم میں دوسرا درجہ دے رکھا ہے۔ مگر فی زمانہ بعض لوگ اس مسئلہ کے اس قدر منکر نظر آتے ہیں کہ گویا مسئلہ بیعت ان کی تحقیق میں ایک کفر یہ فعل ہے۔ اور گفتگو میں تو یہاں تک تجاوز عن الحد کر جاتے ہیں کہ ان کی عقل نارسا بیعت لینے والے مشائخین اور بیعت ہونے والے اولاد مندوں کو نعوذ باللہ کسی بڑے سے بڑے مشرک سے کم نہیں سمجھتی۔ پھر اس پر خود ساختہ دلائل کا وہ ہکا دکھاؤ کہ خدا کی پناہ۔ جو بھی مشرکین و بت پرستان عرب کے حق کی آیات و احادیث ملتی ہیں۔ تمام زبونیوں، فقیروں اور پیروں پر بڑی جاتی ہیں۔ باور نہ ہو تو کتاب صراط مستقیم اسلام الرحمن صاحب بھوپالی کو دیکھیے جس میں اسی عیاری سے کام لیا گیا ہے۔ صفحہ پر لکھا ہے۔ اگر تم نے اپنی دعاؤں اور عبادتوں میں کسی دوسری ہستی کو شریک کر لیا، تو وہ نبی ہو یا ولی۔ جیسا کہ اہل تصوف کا طریقہ ہے۔ تو تم نے توحید کا اعتقاد درہم برہم کر دیا اور تم القمار کے دائرے سے نکل گئے۔ پھر ص ۲ پر زیر آیت وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ۔ الآخر۔ لکھا ہے کہ جو لوگ اللہ کے سوا اور ولیوں کو مانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اس لئے ان کی پرستش کرتے ہیں کہ اللہ کے قریب ہم کو پہنچا دیں گے۔ اللہ ان کے اس اختلافی عقیدہ کا فیصلہ کرے گا۔ اللہ ایسے جھوٹے منکروں کو نیک راستہ نہیں دکھاتا۔

خدا کی قدرت ہے کہ یہ لوگ قرآن کریم میں بھی اپنی کج فہمی نفس کے ماتحت غلو کرنے سے باز نہیں آتے۔ اور نہ خوف خدا رکھ کر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس غلط بیانی کے بدلے قیامت کو کیونکر جواب دہ ہوں گے۔ پھر ص ۲ پر زیر آیت وَكَعْبٌ مِنْ دُونِ اللَّهِ... الآخر۔ لکھا ہے کہ کیا مسلمان اور اہل تصوف حضرات خصوصاً وہ لوگ جو پیروں کو اللہ کے مال سفارشی اور دین و دنیا کا حاجت روا سمجھتے ہیں۔ ان آیات

شریفہ پر محمد کر کے اپنا موازنہ کریں گے۔ گویا اسد الرحمن صاحب بھوپالی کے نزدیک یہ آیات شریفہ صوفیوں کے نیک بندوں اور پیرانِ عظام ہی کے حق میں نازل ہوئی ہیں۔ جو پرلے درجے کی خیانت دینی ہے۔ لاکھوں کے لاکھوں اَلَا بِإِذْنِ اللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ۔ یہ ایک وہ فریبِ نفس ہے۔ جسکی زد سے یہ فریبِ خودہ افراد بغیر کسی درویش ہی کی توجہ کے قیامت تک نیکی کو نہیں پہنچ سکتے۔ پھر ایک اور چیز بھی اس جماعت میں قابلِ ذکر ہے۔ کہ پیرانِ عظام کی بیعت کو حرام کہتے ہوئے اپنی جماعت کے بعض حضرات کی بزرگی کا ڈھنڈورہ پیٹتے ہیں، اور ان سے بیعت ہونے کی لوگوں کو دعوت بھی دیتے ہیں۔ اور وہ حضرات خود بھی قادری، چشتی، سروردی، نقشبندی، فقرا، کی بیعتوں کو شرعاً ناجائز فرماتے ہوئے اپنا بے بنیاد سلسلہ بیعت جاری کر لیتے ہیں۔ اور اتباعِ نفس کی تعلیم کو مسنون بیعت کا رنگ چڑھا کر یوں تبلیغ کرتے ہیں کہ ان پر وہی کی بیعت خلافتِ شریعت ہے۔ اور ہماری مطابقتِ سنت۔ سبحان اللہ۔ صداقت وہ ہوسر چڑھ کر بولے، کوئی پوچھے۔ ایں گناہیست کہ در شہر شام نیز کس تہ۔ وہی کام دوسرے کریں تو حرام اور خود کریں تو ثواب چونکہ اس جماعت کا نام ترمذی الفاظ کے ذخیرے پر ہے اور شاید نہیں جانتے کہ بیعت کا حکم قرآن وحدیث میں ہے بھی یا نہیں۔ اور اگر ہے تو متقدمین حضرات، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین اور ان سے متاخرین اصحاب نے اس کو کیا سمجھا ہے۔ اور اگر جانتے ہوئے تو یوں شاید انکار نہ کرتے۔ اس لئے ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ ان کے اس ذخیرہ الفاظ کا جواب بھی دے ہی دیا جائے۔ جس سے ثابت ہو جائے کہ مسئلہ بیعت کس قدر ضروری ہے اور کتاب اللہ جل و علا شانہ و احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اعمال اقوال متقدمین سے اسکی حقیقت کیوں کہ منکشف ہوتی ہے۔ و یا اللہ التوفیق۔

یہ تو ایک مسئلہ مسئلہ ہے کہ قرآن حکیم میں رب العزت جل و علا شانہ نے انسانی پیدائش کی علت غائی صورت اپنی عبادت اور معرفت قرار دی ہے۔ اور وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ کے حکم سے یہ ثابت فرمادیا ہے کہ اس کے علاوہ دنیا میں انسانی پیدائش کی اور کوئی عرض وغایت نہیں کہ وہ اس کی عبادت کریں۔ اور دوسرے لوازمات و اسباب زندگی ایسی عبادت و معرفت کی تکمیل کے لئے ہیں۔

چونکہ انسانی ڈھانچہ روح اور جسم کا مجموعہ اور ان ہی دو چیزوں سے مرکب ہے اور ان دونوں میں تغیرات و موافقات کا اتنا ممکن ہے۔ اس لئے جسمانی علاج کی ضرورت کے ساتھ ساتھ روحانی قوی کی کمزوری بھی قابلِ علاج سمجھی گئی ہے

تورہ نوش کی بے اعتدالی اگر جسم کی صحت کو خراب کر دیتی ہے، تو ترکِ عبادت و ترکِ ذکر الہی اور بد اعتقادوں کی صحبت سے روح بھی بیمار ہو سکتی ہے۔ جسم کی زندگی اگر پاکیزہ غذا اور صحت و شفا پانی پر انحصار رکھتی ہے تو روح کی حیات و سلامتی کا دار مدار، عبادت الہی اور اعمالِ صالحہ پر موقوف ہے۔ پس جس طرح جسمانی امراض کے علاج کو حکیمِ جہانی کی طلب ہوتی ہے عین اسی طرح روحانی آفات و بلیات سے بچنے کے لئے کسی طبیبِ روحانی کی بھی ضرورت ہوگی۔ اور وہ طبیبِ روحانی شیخِ طریقت و مرشدِ حقیقت ہی ہو سکتا ہے۔ جس نے نبوت کے روحانیہ کالج سے ڈگری حاصل کی ہوئی ہو پس ایسے حکیمِ روحانی سے علاج کرنا بیعت اور شیخ کی حقیقت کو واضح کر دیتا ہے۔ متلاشیانِ حق کو چاہئے کہ وہ ایسے شخص کی جستجوئیں کریں جو ان کی روحانی امراض کا علاج کر کے دربارِ رسالت کے قابل اور باخدا بنا دے۔ اقبال مرحوم نے کیا مزے کی بات کہی ہے۔ شعر

کیمیایا کن از مشت گلے بوسہ زن بر آستانے کاٹے

نیز فرمایا۔ شعر

قدم را در تلاش آدمی زن خدا ہم در تلاش آدمی ہست

کیونکہ اسلام نے تزکیہ نفس کا جو طریق اختیار کیا اور ارشاد فرمایا ہے۔ اس میں علم و عمل کی دونوں طاقتیں شریک نظر آتی ہیں۔ اس کا علمی پہلو قرآن مجید اور احادیثِ نبوی کے نورانی صفحات میں نظر آتا ہے۔ اور عملی پہلو کو بانی اسلام شارعِ علیہ السلام کے اعمالِ طاہرہ بے نقاب کرتے ہیں۔ لیکن اسلام کی صفت یہی خصوصیت نہیں کہ وہ نظری حیثیت سے علم و عمل کا جامع تھا۔ بلکہ اس کا اصلی معجزہ یہ بھی ہے کہ آنحضرت سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم خود جس تعلیم کے مظہر حقیقی تھے۔ حضور نے صحابہ کرام اور بزرگانِ عظام کو بھی اس کا مجسم پکی بنا دیا۔ اس بنا پر اگر آج ہم تعلیماتِ اسلام کی عملی تصویر دیکھنا چاہیں، تو جناب رسالت مآب علیہ السلام کی سیرت مبارک کے علاوہ اصحابِ پاک کے سوانح شریفہ اور بزرگانِ دین کے اعمالِ منیفہ میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اور ان آئینوں میں بھی ہم کو وہی آفتابِ ہدایت منعکس نظر آسکتا ہے۔ جو خود صاحبِ شریعت علیہ السلام کے آئینہ خانہ میں ضیا، انگن تھا۔ مگر بصارت و بصیرت شرط ہے۔

قرآن کریم میں مسئلہ بیعت کے متعلق ارشاد ہوتا ہے۔ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (پ۔ س مائدہ) ترجمہ۔ اے ایمان والو۔ اللہ کریم سے ڈرو۔ اور اسکی

طرت وسیلہ تلاش کرو۔ اور اس کی راہ میں (محنت و مجاہدہ) جہاد کرو۔ تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اس آیت شریفہ کی شرح میں کتاب
قل الجہل شاہ ولی اللہ محدث دہلوی میں لکھا ہے۔ کہ یہاں وسیلہ سے مراد نہ تو ایمان ہے۔ کیونکہ ایمانداروں سے تو پہلے
ہی خطاب ہو رہا ہے۔ اور نہ ہی اعمال صالحہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ عبادات بدنی ہیں۔ کیونکہ یہ تقویٰ میں شامل ہیں
اسی طرح جہاد بھی مراد نہیں۔ وہ بھی تقویٰ میں شامل ہے۔ پس وسیلہ سے مراد ارادت ہے۔ بیعت اور مشرک طرقت
ہے۔ ایسے ہی منکرین کے رہنما مولوی اماعیل دہلوی نے بھی رسالہ امامت میں وسیلہ سے مراد صلح مراد لیا ہے۔ چنانچہ
لکھتے ہیں:-

”مراد از وسیلہ شخصے است کہ اقرب الی اللہ باشد“

یعنی ویسے سے مراد وہ شخص ہے۔ جو بزرگی اور تقرب میں اللہ کریم کے بہت قریب ہو۔

قرآن کریم میں دوسری جگہ ارشاد ہوتا ہے۔ - يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اٰقْرَبُ اِلَى اللّٰهِ بِذٰلِكَ
یعنی اپنے رب کی جانب وسیلہ تلاش کرتے ہیں کہ ان میں کونسا اللہ تعالیٰ کے نزدیک اور زیادہ قریب ہے جس کا وسیلہ

اختیار کریں۔ تفسیر موضح القرآن میں اس آیت کے ماتحت لکھا ہے۔ وہ آپ ہی اللہ تعالیٰ کا وسیلہ ڈھونڈتے ہیں
کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ کے بہت نزدیک ہو۔ اس کا وسیلہ پکڑیں۔

پھر تیسری جگہ قرآن پاک میں ایک بیعت کے ذکر میں بشارت فرمائی گئی ہے۔ اور بشارت بھی اس جماعت
کی بیعت پر جو انوار ازل کی روشن ضمیر گنجینہ اسرار کی خازن، قرآن کریم کی نقش پرداز، حدیث کی مصحفِ مطلق، دیوان خانہ
نبوی کی ذیبر، جان صدق، سپیکر یقین، روان ایمان۔ صورت دین خلاصہ کائنات اور عصارہ ملکات تھی۔ اور وہ

صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں۔ چنانچہ ارشاد ہو رہا ہے۔ - اِنَّ الَّذِيْنَ يٰۤاِيْتُوْنَكَ اِنَّمَا يٰۤاِيْتُوْنَ
اللّٰهَ سَيِّدَ اللّٰهِ فَوْقَ اٰمِيْنٍ يٰۤاِيْتُوْنَكَ اِنَّمَا يٰۤاِيْتُوْنَكَ عَلَىٰ نَفْسِهِۦٓ وَ مَنۢ وَّفٰى بِمَا عٰهَدَ
عَلَيْهِ اللّٰهُ فَيُوْثِقْ لِيْهِ اَجْرًا عَظِيْمًا۔ پتہ ۲۔ ترجمہ۔ یعنی اے محبوبِ مکرم (علیک الصلوٰۃ والسلام) جو لوگ آپ

سے بیعت کرتے ہیں۔ وہ درحقیقت آپ سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ سے بیعت کرتے ہیں اور آپ کا نہیں، بلکہ
خدا تعالیٰ کا ہی ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے۔ پس جو شخص ایسا پکا قول و اقرار کرنے کے بعد اس کو توڑے گا۔ تو
توڑنے کا وبال خود اس کی گردن پر ہی پڑے گا۔ اور جو اس عہد کو پورا کرتا رہے گا۔ جو اس نے خدا تعالیٰ

کے ساتھ کر لیا ہے۔ تو عنقریب خدا تعالیٰ اس کو بڑا اجر عطا فرمائے گا۔

علامہ نسفی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کے مطالب پر بحث کرتے ہوئے اہل تصوف کے بارہ اقسام بیان فرمائے
ہیں۔ جن میں سے گیارہ مدعیوں کے عقائد و حالات بیان کر کے ان کو گمراہ اور شیطانی فرقے لکھا ہے اور بارہویں فرقہ
کے متعلق فرمایا کہ وہ لوگ اہل قرآن و حدیث ہیں اور اہل سنت و الجماعت کے عقائد میں راسخ و پختہ ہیں۔ جو دنیا کو آخرت
کے لئے ترک کرتے ہیں اور اللہ کریم کے مطیع و متواضع۔ آداب سنت پر عامل اور خلق خدا کے ساتھ نیکی کرنے والے
جامع صفات و کمالات ہیں۔ ان کی خدمت میں بیٹھنا نوافل پڑھنے سے بہتر ہے۔

پھر فرماتے ہیں۔ اس آیت شریفہ میں بیعت کے مشروع ہونے کی دلیل ہے۔ اور یہ امر مشہور و متواتر اجماع
امت سے ثابت ہے کہ بیعت امر شرعی ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین
سے چند قسم کی بیعتیں لی ہیں۔ کبھی کسی فعل کے کرنے پر کبھی ممنوعات کے ترک کرنے پر کبھی ہجرت پر کبھی جہاد پر کبھی بیعت
کبھی بیعت نہیں کبھی شخص خاص کی اور کبھی کسی قوم خاص کی۔ کبھی مردوں کی اور کبھی حکم قرآن عام عورتوں کی۔ کہ ہم شریک نہ کریں گی
پوری نہ کریں گی، زنا نہ کریں گی، قتل اولاد نہ کریں گی اور ایک مرتبہ خاص انصار عورتوں سے بیعت لی کہ ہم نوحہ نہ کریں گی۔ کبھی
مہاجرین کی بیعت لی کہ ہم کسی سے کچھ نہ مانگیں گے۔ اور مجملہ اقسام بیعت سے ایک بیعت خلافت بھی ہے۔ یعنی اہل ایمان
متفق ہو کر صدق و صلاح کی نیت سے اپنے درمیان کسی ایسے شخص کو منتخب کر لیں جو دیانت و تقویٰ میں ممتاز۔ صائب
الرائے اور عوام میں عظمت و امور سیکس میں تحقیق تامہ رکھنے والا ہو۔ اور یہ انتخاب محض امور شرعیہ کے ماتحت ہو
خلافت شریعت چھوڑا جاسکتا ہو۔

دوئم۔ بیعت اسلام۔ یعنی کسی کے ہاتھ پر مسلمان ہونا۔ سوئم بیعت تقویٰ۔ یعنی کسی مرد صالح کے ہاتھ پر بدیں غرض
بیعت کی کہ آپ مجھے جو تقویٰ کے متعلق ہدایات ہیں، وہ فرمائیں، میں عمل کروں گا۔ اور آپ میرے لئے دعا فرمائیں
کہ رب العزت مجھے توفیق و مغفرت عطا فرمائے۔ یہ بیعت عام بندگان دین کا شعار ہے۔

بعض لوگ یہ اعتراض کیا کرتے ہیں کہ اگر یہ بیعت مسنون ہوتی تو زمانہ خلفاء راشدین رضوان اللہ علیہم میں جاری
رہتی۔ سواں کا صحیح جواب یہ ہے کہ سنت تین قسم کی ہے۔ قولی، فعلی، تقریری۔ پھر فعلی سنت کی دو قسمیں ہیں
ایک ہو کہہ اور ایک زوائد یا مستحب۔ یعنی ایک وہ جس پر حضور علیہ السلام نے ہتھیکی فرمائی۔ اور ایک وہ جس پر

- ۱- یہ کہ طریقت کی تعلیم مرشدِ کامل کے پانے ہی سے حاصل ہوتی ہے۔ خود بخود نہیں آتی۔
- ۲- یہ کہ طریقت یا راہِ رشد کے حصول کیلئے صحبت و خدمت مرشد بھی ضروری ہے۔
- ۳- ہدایت و تعلیم مرشد میں مبروہ استقلال سے کام لینا چاہئے۔
- ۴- اطاعت شیخ کا معاہدہ کرنا اور آئندہ ہمیشہ کے لئے اس معاہدہ پر قائم رہنا۔
- ۵- اگر بعض باتیں مرشد سے ایسی ظہوریں آئیں جو ارادتمند کے فہم و دہم سے بالاتر ہوں تو اعتراض نہ کرے۔ کیونکہ مرشد راہِ دہم سلوک کی منزل میں بے خبر نہیں ہوتا۔

گویا ترجمانِ حقیقت ڈاکٹر اقبال مرحوم کا یہ اشارہ۔ شعر

کیا پیداکن از مشیت گلے بوسہ زن بر آستانے کاٹے

اسی سکہ اتباع و بیعت کی جانب توجہ دلاتا ہے۔ جس کے بغیر میدان معرفت الہی میں کوئی چارہ نہیں۔ امام دہاب الدین شعرانی نے کتاب الوارثہ میں شیخ کا مل کی پیروی کو واجب ثابت کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اندرونی نجاستوں کا دور کرنا واجب ہے۔ پس اس کے لئے دور کرنے کا طریق بھی حاصل کرنا واجب ہوگا جس سے وہ دور ہو سکیں اور وہ سوائے اتباع شیخ کامل کے اور کوئی طریق نہیں۔ پھر لکھتے ہیں۔ وَلَوْ تَكَلَّفَ لَا يَنْفَعُ بَعِيْرَ شَيْخٍ وَلَا يَحْفَظُ الْكُتَابَ يَعْنِيْ اَدْمِيْ اِنْ خُوْدَ بَخُوْدِ اِسْلَامٍ كَرْنِيْ لَكَّ تُوَا سِيْ كَچھ فائدہ نہ ہوگا اگرچہ ہزاروں کتابیں محفوظ کرے۔

صاحب جامع الاصول فرماتے ہیں کہ قدیم سے رسم چلی آتی ہے اور تجربہ بھی اس پر گواہ ہے کہ اندرونی نجاستوں اور غلاظتوں مثلاً غرور، نخوت، عجب، ریا، کبر، حرص، طمع، شہوت، طلبِ جاہ وغیرہ جو امراضِ مہلک ہیں سے پاک و صاف ہونا اور نماز کو حضورِ قلب و خشوع و خضوع سے ادا کرنا، جسکو حدیث نبوی علیہ السلام آج تک کعبہ کائناتِ تَرَاکُؤِ میں لفظ احسان سے تعبیر کیا گیا ہے۔ شیخ کامل کی تربیت کے سوا ممکن نہیں۔ کیونکہ شیخ ہی اندرونی امراض کا واقف اور ان کے علاج کی مہارت رکھتا ہے۔ یہ بات علمِ ظاہر کے حاصل کرنے اور کتابوں کے انباء اٹھانے سے حاصل نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ نفسِ مارہ کی باریک راہزنیوں اور مخفی فریبوں سے بعض بڑے بڑے فقہ و حدیث کے علماء بھی محفوظ نہیں رہے ہیں۔ عیاذُ باللہ۔

حضرت قطب الاقطاب سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ کتاب غنیۃ الطالبین میں فرماتے ہیں کہ شروع سے اللہ تعالیٰ نے روحانی تربیت کا سلسلہ اسی طرح جاری کیا ہے کہ ایک فیض دیتا ہے اور دوسرا حاصل کرتا ہے جیسے انبیاء علیہم السلام اور ان کے جانشین، پھر ان کے تربیت یافتہ، علیٰ ہذا القیاس یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا اور بر ارشاد الہی ناممکن ہے کہ خدا تعالیٰ کسی شخص کو دوسرے کی تربیت کے سوا مقاماتِ عالیہ تک ترقی دے اور نہ ہی اس پر کوئی دلیل قائم ہو سکتی ہے۔ کیونکہ اکثر یہی ہوا ہے کہ سوائے تربیت شیخ کے کوئی شخص منازلِ سلوک طے نہیں کر سکتا۔ فَلَا يَنْبَغِيْ لَكَ اَنْ يَّبْقَطَعَ حَسَنَ الشَّيْخِ حَتَّى يَسْتَعْنِيْ عَنْهُ بِالْوُصُوْلِ اِلَى رَحْمَةِ عَزَّ وَجَلَّ یعنی شیخ کی خدمت و ضرورت سے اس وقت تک علیحدہ نہیں ہونا چاہئے۔ جب تک کہ وصول الی اللہ یعنی منزلِ مقصود تک نہ پہنچ جائے۔ کیونکہ رسم و عادات کے خود ساختہ اسلام کو چھوڑنا۔ حقیقت کی جانب آنا اور تعصب سے پاک ہونا۔ بدظنی اور سنی سنی سنکین کی بیوہ باتوں کے اثر سے محفوظ رہنا سوائے شیخ کامل کی تربیت و صحبت کے ممکن ہی نہیں۔

چنانچہ اسی نظریہ کی تائید میں حافظ ابن حجر شارح صحیح بخاری بڑے زور سے لکھتے ہیں۔ حَيْثُ قَالَ فَلْيَخِ لِقَائِهِ رَحْمَةً وَلَا يَكْتَفِئِ اِلَى مَنِ يَتَعَصَّبُ وَيَسْتَحْزِرُ وَدَعِ الْمَشَارِخَ وَأَعْرِ فُهُمْ كَقَوْلِيْنَ الشَّرِيْعَةِ وَالْحَقِيْقَتِ وَلِيَتْرَكَ رَسُوْمَهُ وَلِيَدْخُلْ تَحْتِ اِمَارَتِهِ وَمَنْ ظَفَرَ بِشَيْخٍ هَذَا اَوْ صَفَّ فَرَامِعَ عَلَيْهِ اَنْ يَّتْرَكَهُ وَيَبْدُلْ عَلَيْهِ رَايًا دَلَّ عَلَى الْاَذْرَاجِ بَلْ يَنْتَهَدُ كَهْ اَلْكَتَبِ الْمَكْرُوْمَةِ یعنی طالبِ خدا کو چاہئے کہ کسی شیخِ عارف کامل کو اپنا رہبر مقرر کرے۔ اور اہل تعصب کی باتوں کو ہرگز نہ سنے۔ اور یہ خیال رکھے کہ شیخِ عارف کامل ہو۔ اور احکامِ شریعت و طریقت سے پورا واقف ہو۔ اور چاہئے کہ رسم و عادت کے اسلام کو چھوڑ کر اپنے شیخ کے حکم پر چلے کیونکہ وہ اسے صحیح اسلام پیش کرے گا۔ اور جب کسی شخص کو ایسا رہبر کامل مل جائے تو اس پر ایسے شخص کو چھوڑنا حرام ہے اور ہمارے اس دعوے پر کتاب و سنت و جماعِ امت و قیاس صحیح چاروں دلیلیں شہادت دے رہی ہیں۔ بلکہ چاروں آسمانی کتابیں بھی گواہ ہیں۔

سوائے عزیزِ ہنری فہم کے لئے لازم ہے کہ کسی شیخ کامل کی تلاش کرے اور اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر مرگنی سے بچے اور آخرت میں غور سے کام لیتے ہوئے اس کی ہدایات پر طریقت و حقیقت کے میدان میں قدم مارے۔ کیونکہ

شیخ غزالدین محدث جو علماء دین کے گروہ میں بڑے پایہ کے عالم گزرے ہیں، فرماتے ہیں کہ صوفیائے کرام کی حقیقت پر یہی دلیل کافی ہے کہ یہ لوگ اہل حقیقت ہیں اور حقیقی علوم اور زہد و خشیت و اخلاص کے مالک ہیں جن سے ہم لوگ بے بہرہ ہیں۔ امام احمد حنبل رحمۃ اللہ علیہ اکثر حضرت بشر حافیؒ کے پاس جایا کرتے تھے۔ ایک دفعہ شاگردوں کے امام صاحب سے پوچھا کہ آپ تو خود بڑے عالم ہیں اور حدیث و فقہ و اجتہاد میں اپنی نظیر نہیں رکھتے۔ پھر آپ ایک شہادہ حال کے پاس کیوں جاتے ہیں۔ امام صاحب نے جواب میں فرمایا۔ بیشک میں ان تمام علوم میں بشر سے بڑھا ہوا ہوں مگر اللہ تعالیٰ کو وہ مجھ سے بہتر جانتا ہے۔ یعنی اسکو علم معرفت الہی مجھ سے زیادہ ہے۔

ایسا ہی آپ کا ایک مشہور واقعہ ہے کہ آپ شروع شروع میں اپنے بیٹے کو اس گروہ کی مخالفت میں تلقین فرماتا کرتے کہ بیٹا خبردار ہو۔ ان لوگوں کی صحبت میں نہ جانا جن کو لوگ صوفی کہتے ہیں۔ کیونکہ یہ لوگ شریعت کے احکام سے بے خبر ہوتے ہیں۔ مگر بعد ازیں جب خود امام احمد حنبلؒ کو حضرت ابو حمزہ بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں بیٹھنے اور احکام شریعت کو آپ سے حل کرنے کا موقع ملا۔ تو انہیں کھلیں۔ پھر اپنے صاحب زادے کو نصیحت فرمانے لگے کہ بیٹا دیکھنا کہیں ان لوگوں پر جنہیں صوفی کہتے ہیں، بدظنی نہ کرنا۔ اور کبھی ان کی صحبت سے غافل نہ ہونا۔ کیونکہ یہ حضرات ان امرات و معارف کے خزانوں پر مطلع ہوتے ہیں۔ جن پر علماء فقہ و حدیث سینکڑوں دفتروں سے بھی نہیں ہو سکتے۔

مولوی عبد الجبار غزنوی امیر جماعت اہل حدیث اپنی کتاب اثبات امام و البیعت کے مشہور اس آیت مبارکہ سے بیعت تو بہ پر استدلال کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ کل اقسام بیعت، بیعت تو بہ ہی میں داخل ہیں۔ بیعت تو بہ کیلئے سب گناہوں سے تو بہ کرنا اور امر شرعیہ کی تعمیل کا وعدہ کرنا۔ اور یہی ہے بیعت اسلام گویا شرک و کفر اور گناہوں سے تائب ہونا اور احکام شرعیہ کے بجالانے کے واسطے عہد کرنا پھر اسی طرح ہے بیعت جہاد۔ اثبات اور صبر کا وعدہ دینا اور نافرمانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و نزاع باہمی اور میدان جنگ کے بھاگنے سے بیزار ہونا۔ پس بیعت تو بہ، بیعت الاسلام، بیعت تقویٰ ایک ہی چیز ہیں۔ اور بیعت جہاد ان کی ایک فرد ہے۔

پھر جو حق جگہ ارشاد ہوتا ہے لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ

فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ۔ ترجمہ۔ یعنی تحقیق اللہ تعالیٰ مومنوں سے راضی ہو چکا جس وقت وہ تجھ سے درخت کے نیچے بیعت کرتے تھے۔ پس ان کے دلوں میں جو کچھ تھا، جھان لیا۔ پھر ان پر تسلی نازل کی۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ بیعت کرنے سے سکینہ کا نزول ہوتا ہے اور تسکین قلب نصیب ہوتی ہے۔ ۵۔ پیر طریقت کی متابعت کرنا مامور من اللہ ہے۔ جبکہ مولا کریم نے ارشاد فرمایا ہے۔ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ

۱۰۔ اُنَاكَ اِلٰہِی (پس تیرا) ترجمہ۔ اے انسان تو اس شخص کی پیروی کر۔ جس نے اپنے دل کو میری جانب پھیر رکھا ہو۔ اور مقام قرب میں پہنچا ہوا ہو۔ پھر فرمان ہوتا ہے۔ کہ فَاسْئَلُوْا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ (پس انبیاء، یعنی اگر تمہیں معلوم نہیں تو اہل ذکر سے معلوم کر لیا کرو۔ مطلب یہ ہوا کہ اگر کسی مسئلہ شرعی کی تصدیق و تحقیق مطلوب ہے۔ تو علمائے محمدین کی جانب رخ کرو اور اگر عدم مکاشفہ و مسائل طریقت کا حل چاہتے ہو، تو اصحاب کشف۔ اہل اللہ، پیران عظام اور اولیاء کرام کی خدمت میں جاؤ۔

اس کے بعد یوں حکم ہوتا ہے کہ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ (پس توبہ) کہ جب بیعت شیخ اختیار کر چکو تو اس کی صحبت میں رہو۔ یعنی اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ رہو تاکہ ان کے فیض صحبت سے دنیا و آخرت میں سعادت نصیب ہو کیونکہ جس سے آدمی محبت کرے گا۔ قیامت کو اس کا شتر و شتر اسی کے ساتھ ہوگا۔ قرآن کریم فرماتا ہے۔ يَوْمَ تَذُوعُوْكُلُّ اُنَّاسٍ بِمَا رَزَمُوْهُمُ۔ یعنی قیامت کے دن ہم سب لوگوں کو ان کے پشواؤں کے ساتھ بلائیں گے۔ پھر ایسے وقت کے لئے مردان کامل سے قلبی تعلق پیدا کرنا عین سعادت اور رضائے الہی ثابت ہوتا ہے۔ اور یہ آیت اس مسئلہ کی تصدیق میں نہایت نصیحت کن اشارہ فرماتی ہے۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی تفسیر عزیزی جلد اول میں زیر آیت اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ صِرَاطَكَ الَّذِي نَحْنُ عَلَيْهٖ مُخْلِطٌ لِّعَادِ الْمُؤْمِنِيْنَ اِهْدِنَا صِرَاطَكَ الَّذِي نَحْنُ عَلَيْهٖ مُخْلِطٌ لِّعَادِ الْمُؤْمِنِيْنَ اِهْدِنَا صِرَاطَكَ الَّذِي نَحْنُ عَلَيْهٖ مُخْلِطٌ لِّعَادِ الْمُؤْمِنِيْنَ کہ یہ چار گروہ انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین ہی راہِ راست پر ہیں اور ان ہی کی راہِ سیدھی ہے پس بندے کو پہلے کہ خدا تعالیٰ سے منہاجات کے وقت ان چاروں جماعتوں کو اپنے ذہن میں حاضر رکھے اور ان ہی کی راہ طلب کرے جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورہ نساء میں فرماتا ہے وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُوْلَ فَاُولٰٓئِكَ مَعَ الَّذِيْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّۦْنَ وَالصَّٰدِقِيْنَ وَالشَّٰهِدِيْنَ وَالصَّٰلِحِيْنَ وَمَنْ يُضِلَّ عَنْ سَبِيْلِهِمْ فَاُولٰٓئِكَ مَعَ الَّذِيْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّۦْنَ وَالصَّٰدِقِيْنَ وَالشَّٰهِدِيْنَ وَالصَّٰلِحِيْنَ وَمَنْ يُضِلَّ عَنْ سَبِيْلِهِمْ فَاُولٰٓئِكَ مَعَ الَّذِيْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّۦْنَ وَالصَّٰدِقِيْنَ وَالشَّٰهِدِيْنَ وَالصَّٰلِحِيْنَ

کے ساتھ ہوگا۔ جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ہے۔ اور اس کو رسولوں، نبیوں، صدیقیوں، شہیدوں اور صالح لوگوں کی معیت نصیب ہوگی۔ جو بہت اچھے رفیق ہیں۔ اور چونکہ انبیاء علیہم السلام کی رفاقت حاصل کرنے سے پہلے صدیقیوں کی اور صدیقیوں کی رفاقت حاصل کرنے سے پہلے شہیدوں کی اور شہداء کی رفاقت حاصل کرنے سے پہلے صالحین کی رفاقت حاصل کرنا تدبیراً ضروری ہے۔ اس واسطے سلسلہ اولیاء اللہ میں بطریق بیعت داخل ہونا اور ان کے ساتھ وسیلہ دعوت بنا کر اہل اسلام کے نزدیک نہایت ضروری اور محتمل ثابت ہوتا ہے۔ جیسے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا۔ تَدْعُنِي مُسْتَلِمًا وَالْحَقُّنِي بِالصَّلْحَيْنِ ط یعنی اے خداوند عالم مجھے فرمانبردار مارا اور اپنے پاک بندوں سے ملائے۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا وَادْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ ط یعنی اے ارحم الراحمین اپنی رحمت سے مجھے اپنے صالح بندوں میں داخل فرما اور سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی دعا رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا وَالْحَقُّنِي بِالصَّلْحَيْنِ ط یعنی اے میرے پروردگار مجھ کو حکم بخش اور صالحین کے ساتھ ملحق فرما دے۔ اس کی جانب ایک نہایت پاکیزہ اشارے سے ثبوت دیتی ہیں اور اسکی تائید میں وہ ارشادات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یادداشت کے قابل ہیں۔ جو کتب صحیح ستہ میں مندرج ہیں۔ مثلاً ۱۔ بخاری شریف میں ایک حدیث حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ہم حضور علیہ السلام کے گرد بیٹھے ہوئے تھے تو آپ نے فرمایا۔ بِالْعَوْنِ عَلَىٰ أَنْ لَا تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا تَسْبُحُوا وَلَا تَزْنُوا وَلَا تَقْتُلُوا وَلَا تَكْفُرُوا وَلَا تَكْفُرُوا بِبَيْتَانِ لَقَدْ نَزَرَتْهُ بَيْنَ آيِسَ يَكْمُ وَارْجَلِكُمْ وَلَا تَعْصُوا فِي مَعْرُوفٍ ط یعنی تم لوگ مجھ سے اس بات پر بیعت کرو کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا اور چوری و زنا اور اپنی اولاد کو قتل نہ کرنا اور نہ ہی اپنی طرف سے بنا کر کسی پر بہتان باندھنا۔ اور کسی اچھی بات میں خدا تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہ کرنا۔ پھر حضرت عبادہ بن صامت فرماتے ہیں کہ ہم سب کے سب لوگوں نے انہی شرائط پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کر لی۔

۱۔ اسی طرح بخاری شریف میں ہی عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ ایک اور روایت فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے بلا کہ بیعت لی اور فرمایا۔ اَنْتَ يَا لَيْعَنًا عَلَى السَّمْعِ وَالْطَّمَعِ فِي مَكْرِهِنَا وَوَعْدِ سَيِّئِنَا وَ كَيْسَرَتِنَا الْاَنْتَ ط یعنی اقرار کر لیا کہ تم بیعت کی ہم نے سننے میں اور فرمانبرداری کرنے پر اپنی خوشی اور سب سے تنگی اور فراموشی

میں اور بادشاہوں سے اپنے واسطے عیش و آرام کی چیزیں اختیار کرنے میں اور سلطنت کے بارہ میں بادشاہوں سے مجھ کو کرنے میں مگر جب تم کفر کو نظر نہ دیکھو۔ جس میں خدا کی طرف سے تمہارے پاس دلیل ہو۔

۲۔ ابن ماجہ میں روایت ہے کہ حضور اکرم رسول کریم علیہ التسمیۃ والتسلیم نے فقراء و مہاجرین سے اس بات پر بیعت لی کہ عَلَيَّ اَنْ لَا يَكْتُمُوْنَ النَّاسَ شَيْئًا اَحَدَهُمْ كَيْسَتْ قَطُّ سُوْطِهِ فَيُنزِلُ عَنْ نَرْسِهِ فَيَاخُذُكَ وَلَا يَسْئَلُ اَحَدًا اِلَّاعْنِي وَهُ لَوْ كُنَّ مِنْكُمْ كَيْسٌ كَمَا سَأَلْتُمْ عَنْكُمْ ط پھر ان حضرات کا یہ حال تھا کہ اگر ان کے ہاتھ سے کوڑا (چھانٹا) بھی گر جاتا تو گھوڑے سے اتر کر خود ہی اٹھاتے اور کسی سے اس کے اٹھا دینے کا سوال نہ کرتے۔ ایک اور روایت بخاری شریف سے اس امر کی تصدیق ہوتی ہے کہ غزوہ خندق کے دن حضور علیہ السلام نے سب مہاجرین و انصار کے لئے دعائے مغفرت فرمائی تو ہم سب نے عرض کیا نَحْنُ الَّذِيْنَ بَايَعُوْا مُحَمَّدًا عَلَى الْاِسْلَامِ مَا لَقَيْنَا اَبَدًا ط یعنی ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام پر بیعت کی ہے۔ جب تک ہم زندہ رہیں گے اور اس معرکہ میں تمام مہاجرین و انصار حاضر تھے، کوئی ایک بھی خادم غیر حاضر نہ تھا جس نے بیعت نہ کی۔

۳۔ اسی طرح کی ایک روایت بروایت حضرت جابر رضی اللہ عنہ بخاری شریف میں مندرج ہے۔ کا نو خمس عشر مائۃ الذین بايعوا النبي صلی اللہ علیہ وسلم ليوه الحدیبیہ ط یعنی پندرہ سو آدمی تھے جنہوں نے حدیبیہ کے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی۔

مندرجہ بالا دلائل قرآن و احادیث و اقوال متقدمین سے مسئلہ بیعت کی حقیقت اور جواز و عدم جواز کا پتہ چل گیا ہوگا۔ اور جو لوگ یہ کہہ کر عوام کو بہکا یا کہتے ہیں کہ قرآن و حدیث کے ہوتے ہوئے بیعت پیر کی کیا ضرورت ہے ان کی ایمانی کیفیت بھی معلوم ہوگئی ہوگی کہ یہ نام نہاد عالمین حدیث کہاں تک پابند قرآن و حدیث ہیں اور ان کا عامل بالحدیث ہونا کہاں تک صحیح ہے۔ اور ان بہکانے والوں کا پروپیگنڈا جس تیزی اور سرعیت سے لوگوں اثر انداز ہو رہا ہے۔ اسے ہر صاحب بصیرت اور درویشوں کا غلام اچھی طرح دیکھ رہا ہے۔ فقیر پوری ذمہ داری سے یہ کہنے کی جرات کرتا ہے کہ ہمارے ہاں کا انگریزی خوال طبقہ اور خصوصاً وہ عوام جو علم دین سے بے بہرہ ہیں۔ سوائے محدودے چند اس بد عقیدگی کا پورا پورا شکار ہو چکے ہیں۔ بہکانے والے کی چکنی چٹری باتیں نئے نئے اجتہادی تکفیر کے

درویشوں اور صوفیوں سے عام بغاوت اہل حال و قال کے برخلاف نفرت کے جذبات وہ رنگ لائے ہیں کہ اکثر سینے اہل اللہ اور اولیاء اللہ کی اطاعت و محبت سے خالی ہو گئے ہیں اور بلاشبہ اکثر اہل اسلام تعلیمات کے اعتبار سے محرم اطاعت اور اپنی اعتقادی صورت میں علیٰ حالہ قائم ہیں۔ جو لوگ پاکستان و ہندوستان میں لاگو ہیں اور برہمنی سیاست کے دلدادہ ہو کر واردہا کے مہنت کی صدی تجلیات پر مرٹے ہیں انہوں نے ایک مدت سے راج و خامر عقیدہ ملت اور خود ساختہ ویدانتی نظریہ فقر کے ساتھ وہ سازگاری اختیار کر رکھی ہے۔ جو حقیقتاً اسلام سے اتنا ہی دور ہے۔ جتنا مدنی اور واردہائی، تعلیم کا فرق ہے۔

عورتوں کی بیعت

پھر مومنین کی بیعت کے علاوہ مومنات کی بیعت پر تو وہ کچھ اچھا لاجاتا ہے کہ توبہ صلی ان کے نزدیک عورتوں کا سیناؤں، میلوں، کاجول، وونگ اسٹیشنوں کے ڈنگلون، اسمبلی ہالوں، سرکاری بھرتیوں، سفارتخانوں، دفاتر کی ملازمتوں، فوجی اور ملکی اداروں میں جانا جائز تو درکنار مستحسن، موجب ثواب دارین، قوم و ملت کی فلاح و بہبود اور دنیوی ترقی کا باعث ہو سکتا ہے۔ مگر جہاں کسی شریف خاتون نے کسی پیر طہیبت سے خدا اور رسول خدا کی محبت اور عقبی کی نجات کیلئے کوئی وظیفہ سیکھا اور کسی اللہ کے نیک بندے کی خدمت میں جا کر توبہ کی اور صراطِ مستقیم کی ہدایت چاہی، ذرا آوارہ، گمراہ، بدکارہ، مکارہ، فریب، گٹنی کے فتووں کا شکار ہوئی۔ حالانکہ اس کا یہ فعل قرآن و حدیث کے خلاف نہیں۔ اور وہ ایسا کرنے میں عند اللہ و عند الرسول قطعاً حق بجانب ہوتی ہے۔ اگر باور نہ ہو تو قرآن کریم کی اس آیت کو پڑھ کر اس کے حق پر ہونے اور کسی بزرگ کی بیعت کر کے تلاش حق کرنے کا شرعی فیصلہ کر لیجئے۔ جس میں پروردگار عالم جلالت نے اپنے محبوب مكرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرماتے ہیں۔ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ مِيَا يَعْنُكَ أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِحْنَ وَلَا يَزِينْنَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهَا بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَلْيَسْتَعْفِفْنَ لَهُنَّ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ یعنی اے نبی کریم محبوب رؤف و رحیم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت تیرے پاس مومن عورتیں اس بات پر بیعت کرتی ہوں آئیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کریں گی اور پوری و زنا نہ کریں گی اور اپنی اولاد کو بھی قتل نہ کریں گی اور اپنے ہاتھ اور پاؤں سے کسی پرہتبان و طوفان نہ باندھیں گی یعنی نہ تو کسی پرہتبان دعویٰ ہی کریں اور نہ

جھوٹی گواہی دیں۔ اور نہ ہی حکم شرع سے آپ کی نافرمانی کریں۔ پس ان سے بیعت قبول کر اور ان کے واسطے بخشش مانگ تحقیق اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ (رپٹے۔ مس ممتحنہ) مستورات کی بیعت کے متعلق یہ آیت ایسی واضح دلیل ہے۔ جس سے انکار کا حق مولائے حاسد و مبغوض منکر کے کسی دوسرے کو نہیں پہنچتا۔ ممکن ہے کہ متعصبین اس سے متاثر نہ ہوں۔ مگر صاحب معادت کیلئے اپنی غلطی کی اصلاح کر لینا بعید از قیاس نہیں۔ شعر

بمقبولی کسے راد سترس نیست قبول مقبلال در دست کس نیست

خطیب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت سے مقصود یہ ہے کہ جو عورتیں ہجرت کر کے مدینے پہنچیں پہلے ان کی اخلاص کا اور پھر ان سے بیعت لینے کا حکم ہوا۔

اسی کے مطابق حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا ہے کہ جو عورتیں ہجرت کر کے مدینے آئی تھیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت سے ان کا امتحان فرماتے تھے۔ پس جس عورت مومنہ نے ان شرائط کے ساتھ انزاک کیا۔ آپ اس کو زبانی فرماتے کہ میں نے تجھ سے بیعت قبول کی۔ اس حدیث کو امام بخاری وغیر ہم نے روایت کیا ہے فتح البیان میں ابن الجوزی سے نقل کیا گیا ہے کہ تمام جن عورتوں نے بیعت کی ان کی تعداد چار سو تاون تھی۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی عورت سے ہاتھ نہیں ملایا۔ بلکہ صرف کلام مبارک سے بیعت فرماتے تھے بعض حضرات متاخرین نے ابن الجوزی کی اس تعداد کے متعلق پر شبہ کیا ہے کہ یہ تعداد صحیح نہیں۔ ابن الجوزی کا یہ اندازہ یا تو صرف مکہ مکرمہ میں بیعت کرنے والی عورتوں کا ہے۔ یا کسی ایک مجلس بیعت کا۔ ورنہ بیعت کنندہ تمام عورتوں کی تعداد اس تعداد سے کہیں زیادہ ہے اور یا تحقیق ابن الجوزی کے ماتحت باقی مستورات نے بیعت نہ کی ہوگی۔ مگر یہ امر صحابیات کے حق میں قرین قیاس نہیں۔

حضرت اسماء بنت یزید انصاریہ فرماتی ہیں کہ میں ان عورتوں میں شامل تھی جنہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی پس میں نے ہی عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دست مبارک بڑھائیے تاکہ ہم بیعت دیں تو آپ نے فرمایا کہ میں عورتوں سے مصافحہ نہیں کرتا ہوں۔

اسی طرح حضرت سلمیٰ بنت قیس انصاریہ رضی اللہ عنہا جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات میں قدیم الاسلام اور دونوں قبلوں یعنی خانہ کعبہ اور بیت المقدس کی جانب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھنے والی تھیں

روایت فرماتی ہیں کہ جب میں ایک جماعت زمان انصار میں بیعت کرنے آئی۔ اور آپ نے اس بیعت کی جو باقی
عہد لیا جو آیت قرآنی میں درج ہیں۔ تو اس کے بعد فرمایا کہ تم لوگ اپنے خاوندوں سے عشق نہ کرو۔ پھر جب ہم سب
بیعت کر کے واپس ہوئیں تو میں نے ایک عورت سے کہا کہ واپس جا کر دریافت کر کہ یا رسول اللہ عرش کیا چیز ہے
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے شوہر دل کا مال لے کر غیر کو پردے پردے میں نفع پہنچانا اور خود اس سے
آنکھ نہ چھی رکھنا یہ فصل عرش کہلاتا ہے۔

ابن ہبیر نے بطریق عوفی ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا کے
اوپر سے حضرت سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ عورتوں سے کہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم سے اقرار
بیعت کرتے ہیں اور ساتھ ہی یہ پوری آیت پڑھی۔ اس روایت سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
عورتوں سے بیعت لی ہے۔ مگر کسی عورت کا ہاتھ اپنے ہاتھ مبارک میں لے کر اس کو بیعت نہیں فرمایا۔ اور بھی اکثر
روایات سے ثابت ہوتا ہے مگر ایک روایت میں شعبی فقہیہ تابعی نے کہا ہے کہ حضور سرور کائنات منفر
موجودات علیہ السلام والرحمتی نے عورتوں سے بیعت لی درآنحالیکہ آپ کے ہاتھ مبارک پر کپڑا تھا۔ جسکو آپ
نے تھمیلی پر رکھ لیا تھا۔

یہ بیعت مسنون ثابت ہونے کے بعد اب یہ سوال باقی رہ جاتا ہے کہ وہ ہستی کیسی ہونی چاہئے جس کو
پیر کا درجہ دیا جاسکے کیونکہ اہل جن لوگوں کو پیر سمجھا جاتا ہے ان کی تین قسمیں ہیں۔ ۱۔ اصحاب اصول ۲۔ اصحاب
وصول ۳۔ اصحاب فضول۔ ان میں سے اصحاب اصول تو وہ لوگ ہیں جو تصوف کی مباحث علمیہ و اصطلاحات
علمیہ میں مشغول رہتے اور ان پر عمل پیرا ہوتے ہیں اور اصحاب وصول وہ ہیں جو بغیر تعلیم شیخ کا حق کے خود بخود اعمال
اشغال میں لگ کر دس دس کو واردات، تخیلات کو تعلیقات، خوابوں کو مکاشفات، منظونات کو القا اور اضغاث کو
الہام جانتے ہیں، اصحاب فضول وہ ہیں جو سلوک و تصوف سے ناواقف محض ہونے کے باوجود جلب منفعت
یا وقارِ خاندانی کے لئے صوفیانہ وضع قطع اختیار کر لیتے ہیں۔ انکو عبادات و ریاضات اور مشاہدات و مجاہدات
وغیرہ سے دور کا واسطہ بھی نہیں ہوتا۔ بلکہ یوں سمجھئے کہ وہ زندگی کے مختلف شعبوں کی ناکامیوں سے مجبور ہو کر
کوچر و فقر میں پناہ گزین ہوئے ہوتے ہیں۔ اور ان کی پیری کا تمام تر مدار چند فالانے چند وظیفے، چند عملیات

حب و بغض اور چند شجرے ہوتے ہیں۔ پھر اس پر فخر یہ کہ عقائد متنزل و متذبذب۔ اخلاق تباہ و خراب، علم مفقود و معاملات
پراگندہ اور حالات ایسے ناگفتہ بہ کہ تو یہ فعلی، مگر ولایت کے دعویٰ اور پھر بھی ہوتے ہیں۔ بنا بیل ضرورت ہے کہ متقین کی
زبان سے سنیں کہ وہ پیری کا مستحق کس کو فرماتے ہیں۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پیر وہ ہے جس کا
کے تو اس کا کہنا اس کے حال کی حقیقت ہو اور جب چپ رہے تو اس کا معاملہ اس کے حال کو بیان کرے اور دنیوی
ملائق کو چھوڑ دینے پر اس کا حال گواہ ہو۔

حضرت عبید اللہ دنیوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پیری کا مفاد وہ ہے جو ظاہری لباس سے عوام کو متعجب نہ کرے۔ جس
نے درویشی و پیری کا انحصار ظاہری لباس پر رکھا اور ظاہر کو زینت دی۔ اس نے اپنے باطن کو خراب کر دیا یعنی جو شخص غرت
کو باطن کے ساتھ طلب کرتا ہے تو خدا اعلیٰ نے اس کو خوار ہی دیتا ہے۔

حضرت ابوالحسن سیروانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پیر وہ ہے جو مقامات و حالات سے گزر چکا ہو۔ اور سب اس کے
ذوق و حال میں جمع ہوں۔ حضرت شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پیر وہ ہے جو ہمت کو بیکانہ سکھے اور خلقت سے
بیکانہ ہو کر رہے۔

حضرت محمد جمال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پیر کا مقام یہ ہے کہ جن باتوں کا خدا ضامن ہو چکا ہے ان پر بھروسہ کرے
خدا کے حکموں کی تعمیل اور محافظت کرے اور دونوں جہاں سے علیحدہ ہو کر خدا سے ملے۔ غیر کی طرف التفات نہ کرے
اور خدا کی عظیم عبادت میں غیر کی اطاعت سے باطنی آزادی سکھے۔

حضرت ابوبکر عبادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے مشائخین نے پیر کی یوں تعریف فرمائی ہے کہ کسی چیز کی طرح نہ
کرے اور اگر کسی چیز کو اپنے پاس آتا دیکھے تو منع نہ کرے۔ بشرطیکہ طیب ہو۔ اور جب لے لے تو جمع نہ کرے۔

حضرت عبدالخالق دنیوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پیر کو چاہئے، توفیق خدا کے ماتحت بڑوں سے ملے اور چھوٹوں
کی ملاقات کا خواہشمند نہ ہو۔ یعنی عمر رسیدہ افراد سے موانست کرے اور امر و نہیوں سے مجتنب رہے بعض درویش
جو اس کو علت مشائخی مکر ایسا کرتے ہیں یہ ان کی ذلت و حماقت اور کم عقلی کی دلیل ہے۔

شیخ نعمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ پیر نہیں جو جاہل ہو۔ بغیر علم شرعی و لدنی کے پیری کا بار اٹھانا بعض اوقات کفر
کے گڑھے میں ڈال دیتا ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ پیروہ ہے جو سر سے قدم تک خدا کی یاد میں ہو اور متابعت سنت سے باہر نہ پایا جائے۔

حضرت خواجہ شمس الملک شہداء الدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ پیروہ ہے جو خلوت در انجمن کے اصول پر کام کرے اور اس سے بے بہرہ اور ناداقت ہو تو اسکی صحبت سے پرہیز بہتر ہے۔

خواجہ علاؤ الدین عطارد فرماتے ہیں۔ پیروہ ہو سکتا ہے، جسکی صحبت و حسن تربیت سے ہر طالب نقصان و دلاوری کے عذاب سے نکل کر قرب و کمال کی درگاہ تک پہنچ جائے۔

حضرت جمال الدین بلخی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پیروہ ہونے کے لئے کم از کم یہ وصف ہونا چاہئے کہ بے بھوک کھانا نہ کھائے۔ اگر ایسا کرے گا تو گنہگار ہوگا۔

حضرت قیصر شیخ الشیوخ شیخ العالم شیخ شہاب الدین عمر سروردی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ پیروہ ہے جو تمام حالات سے بیک وقت حاضر ہی تک مرید کے تمام حالات و انتظامات ارحام و گذشتہ ایام سے واقف ہو اور یہ جاننا ہو کہ یہ کن کن کیفیتوں سے ہر زمانہ میں گذر رہا ہے۔

شاہ عبدالرزاق فرماتے ہیں کہ پیروہ ہے جو پہلی نگاہ سے طالب کے ہفت اندام کو بستے پانی کی طرح پاک کر دے حضرت سید الطائفہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ کہ پیروہ ہے جو مجاہدہ میں مشاہدہ منکشف فرمادے حضرت علاؤ الدین منطری فرماتے ہیں کہ جو ہر طالب کو حضور کی مرتبہ تک نہ پہنچا سکے اور حضور علیہ السلام سے تلقین نہ دلا سکے۔ وہ پیری کے قابل نہیں بلکہ وہ ناقص ہے۔ لیکن مرید کو یہی استعداد شرط ہے۔ جلد بازی نہ کرے۔ کیونکہ سالک سے بے خبر نہیں ہوتا۔

جناب سید احمد الدین لکھتے ہیں کہ پیروہ ہے جو طریقت کے چاروں مراتب جن میں طالب کو بٹکنے کا خودت ہے سہاٹی سے عبور کر دے۔ کیونکہ مرید اگر اس فتنہ نفس میں مبتلا ہو جائے تو اس کا پھسل جانا یقینی ہوتا ہے۔ یعنی ماحض نفس سے کشف و کرامات کا ظہور میں آنا۔

بلا خلق من خدا کا رجوع

بے تخیر چہ بند و بند و بہائم و جہوہ۔

۱۷۷۔ عالم بالا کی وہ سیر جس میں طالب کو اپنے آپ پر قطب و غوث ہونے کا شہہ ہونے لگے۔ حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی فرماتے ہیں۔ کہ پیروہ ہو سکتا ہے۔ جسکی صحبت میں خدا یاد آجائے اور محبت دنیا کم اور محبت حق زیادہ ہو۔

حضرت ابو عبد اللہ سجری فرماتے ہیں کہ طبع کی تین علامات ہیں۔ بلند ہو کر تواضع اخیسار کرنا۔ مال کی قدرت رکھ کر لہو کو لازم پکڑنا اور قوت ہوتے ہوئے بھی انصاف کو عمل میں لانا۔

فیتر بولت کہتا ہے کہ مندرجہ بالا ارشادات بالکل صحیح اور بجائیں مگر جب تک مندرجہ ذیل امور میں پیر کی ظاہری امتیازی حیثیت بھی نہ ہو اور یہ اوصاف اس میں موجود نہ ہوں۔ وہ راہتا کھلانے کا اہل ہی نہیں ہو سکتا۔

۱۔ پیر خود کسی سلسلہ میں نسبت صحیح اور اجازت و خلافت رفیع رکھنا چوں کہ کوئی شہادت و صورت نہ ہو جیسا کہ فی زمانہ ان لوگوں کا حال ہے جو عام کو پیری مریدی سے منع کرتے ہیں اور ساتھ ہی خود بیعت کرنیکی دعوت بھی دیتے ہیں۔ انکی پیری متقدمین اور سچے پیروں کی عداوت میں اپنی ذات سے ہی خود ساختہ و خود کا شہہ ہوتی ہے جسکا انجام کارگرا ہی ہوتا ہے۔ یہاں یہ ذکر کر دینا بیجا نہ ہوگا کہ مریدوں کا شہہ سخن کی طرف منسوب ہونا تین طریقوں سے ہوتا ہے۔

۱۔ مخرقہ سے ۲۔ تلقین ذکر سے ۳۔ محبت و ادب و خدمت سے۔ پھر فرقہ کی تین صورتیں ہیں۔ ایک فرقہ ارادت سے۔ جس کو ایک شیخ کے سوائے دوسرے سے حاصل کرنا جائز نہیں۔ دوسرا فرقہ صحبت ہے جسکو بہت سے مشائخین سے بحیثیت پیر صحبت بطور نشان امتیازی و عطا و سرفرازی طالب کا حاصل کر لینا جائز ہے۔ تیسرا فرقہ تبرک جو بغیر

طلب کے کوئی شیخ وقت کسی دوسرے اولوالعزم درویش کو ہدیہ و تحفہ عنایت فرمائے۔ جیسے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خواجہ اویس قرنی رضی اللہ عنہ کو مرحمت فرمایا۔ غور طلب بات صرف یہ ہے کہ فرقہ تلقین، خدمت تینوں صورتوں میں نسبت شیخ لازمی ظاہر ہوتی ہے۔ جو شخص بغیر اختیار کسی طریق کار کے پیری کا مدعی ہو جائے گا۔ وہ راہ خدا در سبیل میں

زنا و داری کرے گا۔ کیونکہ حدیث شریف میں آیا ہے، اور حضرت عبداللہ بن عمر روایت فرماتے ہیں۔ مَنْ مَاتَ كَيْفَ رَفِي عُنُقِهِ بَيْعَتِهِ مَاتَ مَيْتَةً جَاهِلِيَّةٍ وَمَنْ خَلَعَ بَدَأُ مِنْ طَاعَةِ تَقَى اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا حُجَّتَ لَهُ۔ یعنی جو شخص مر گیا اور اسکی گردن میں بیعت نہیں ہے تو وہ جاہلیت کی موت مر گیا اور جس نے اپنے ہاتھ اللہ کی اطاعت سے اٹھائے وہ بروز قیامت اللہ تعالیٰ سے ملیگا اور کوئی حجت اس کے پاس نہ ہوگی

پس معلوم ہوا کہ اس راہ میں بیعت شیخ کامل لازمی ہے۔ جو خود بے مرشد و بے پیر ہو وہ دوسرے کا پیر و مرشد نہیں ہو سکتا۔ پہلے خود پیر کامل کی نسبت حاصل کرے پھر مرتبہ پیری پر ناز نہ ہو۔ ورنہ تمام عمر محرومی کا سامنا ہوگا۔ مولانا جلال الدین

رومی نے جہاں اور بے پیر پیر کے متعلق کیا خوب کہا ہے۔ شعر

علم باطن بچو سکے علم ظاہر بچو شیر
کے شود بے غیر مسکے کے شود بے پیر پیر
کتاب عارفانہ و المسترشدین میں ارشاد ہوتا ہے کہ طالب کو معلوم ہونا چاہئے کہ مرشد کو اکیس صفتوں کے ساتھ متصف ہونا لازم قرار دیا گیا ہے۔ جن کے بغیر اسکا گدی نشین ہونا حرام اور ممنوع ہوگا۔

اول :- احکام شریعت کے علم سے کما حقہ واقفیت یعنی شیخ کے لئے حدیث اور فقہ کی تکمیل نہایت ضروری ہے۔ تاکہ اگر کسی شخص کو کوئی ضروری مسئلہ درپیش ہو تو یہ ناسخ و منسوخ اور امر و نہی میں کلام الہی کی روشنی سے صحیح فیصلہ دے سکے۔
دوم :- اعتقاد اہلسنت والجماعت رکھنا ہوتا ہے کہ مرید کو بدعتوں میں گرفتار نہ کر دے جس سے مرید دونوں جہانوں میں مردود ہو جائے سوم :- عاقل ہوتا ہے کہ مریدوں کو صحیح سمجھ سے کلام اور شعور کی تعلیم دے سکے۔

چہارم :- سخی ہو، تاکہ مریدوں کو اپنی خواہش اور پوشاک وغیرہ دیگر خانگی ضرورتوں سے مکلف نہ ہو اور فارغ رکھے۔

پنجم :- شجاع ہو، تاکہ حق گوئی میں خوف نہ رکھے اور اپنے مریدوں کو حاسدوں کے حسد بچائے۔

ششم :- عفت والا ہو، کیونکہ نیکو کار مرشد سے مرید بدظن نہیں ہوتا۔

ہفتم :- بلند ہمت ہو جو دنیا کی طرف التفات نہ کرے اگر طاقت ہو کہ مال و دولت سے نقصان کا خطرہ نہ ہو تو بھی مال جمع نہ کرے۔ اور مرید کے مال کی طرف طمع سے نہ دیکھے۔

ہشتم :- شفقت والا ہو تاکہ مرید کے ساتھ نرمی سے برتاؤ کرے اور آہستہ آہستہ ہدایت کی طرف لائے۔

نہم :- بردبار اور صمیم ہو۔ تاکہ مرید ہدایت کے راستہ سے ہٹک نہ جائے۔

دہم :- اصل خلق والا ہو اور قصور معاف کرنے والا ہو تاکہ تشریح رومی سے مرید کا ریش نہ ہو۔

یازدہم :- چشم پوش ہو، تاکہ مرید سے اگر غلطی ہو تو بخندے۔

دوازدہم :- ایثار والا ہو۔ تاکہ مرید اور دیگر لوگوں پر ان کی ضرورتوں کیلئے اپنی ضرورت قربان کر دے۔

سیزدهم :- کریم ہو، تاکہ مرید کو اپنے کرم سے ولایت تک پہنچا دے۔

چہاردهم :- فکل والا ہو، تاکہ مرید کے رزق میں اسے انوس نہ ہو کہ اسے کس جگہ سے رزق حاصل ہوتا ہے۔

پانزدہم :- تسلیم والا ہو یعنی جو کچھ اللہ یا کھو جائے اسے مولائے کریم کی طرف سے بھلے۔

شانزدهم :- رضا والا ہو کہ احکام الہی پر معترض نہ ہو۔

ہفتدہم :- وقار اور دبیر رکھنا ہوتا ہے تاکہ مرید بے ادب اور گستاخ نہ ہو جائے۔

بیشتر دہم :- طبیعت میں سکون ہوتا ہے تاکہ کسی معاملہ میں تعجب نہ کرے۔

نوزدہم :- ثابت قدم ہو۔ کہ ہر کار دین و دنیاوی میں بھپسنے والا نہ ہو اور وہ عمدہ کہ خالق یا مخلوق سے کرے، اس پر وفا کرے۔

بستم :- ہیبت ولایت رکھنا ہوتا ہے تاکہ مرید کے حال میں تصرف کرے اور کر سکتے کے قابل ثابت ہو۔

بیرت و کیم :- سب سے اہم شرط یہ ہے کہ اسکی اجازت مسلسل اپنے پیر سے آقائے نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک

ثابت ہو، تاکہ یہ نسبت دست بدست آنحضرت تک پہنچے۔ مطمئن رہے۔ کیونکہ اگرچہ تمام مندرجہ بالا صفتوں سے شصت

ہو لیکن یہ صفت نہ ہونے سے اسکا کسی سے بیعت لینا حرام اور ناجائز ہوگا۔

ان صفتوں کے بیان میں کہ مرید میں ہونی لازم ہیں۔ اور وہ بھی اکیس ہیں :-

۱- شریعت نبوی کے خلاف توہین کرنا والا ہو۔ اور توہین بھی ایسی کہ دوبارہ اس سے وہ گناہ سرزد نہ ہوں۔

۲- زہد رکھنا ہوتا ہے دنیا و مافیہا سے کنارہ کشی کرتے ہوئے مطلب کی طلب میں سرگرم ہو۔

۳- تجرید کی صفت والا ہو کہ دنیاوی معاملات و عداوت سے علیحدہ رہے، سوائے کسب حلال کے تاکہ نان و نفقہ سے فراغت والا ہو۔

۴- عقیدہ حقہ اہل سنت والجماعت سے متعلق ہو، اور بدعت سے گریز کرنے والا۔

۵- تقویٰ ہے کہ پرہیزگار اور کھانے پینے کے معاملہ میں ڈرنے والا، حلال کا متلاشی، ہمت سے کام کرنے والا اور طہارت و

طہارت و پاکیزگی ظاہری و باطنی میں بے حد کوشاں رہنے والا ہو۔

۶- مجاہدہ، نفس کو بچکنے نہ دے اور اسکی نکام قابو میں رکھے۔

۷- صبر، شرع کے قانون پر ثابت رہے، اور تہلیلوں اور سختیوں پر ڈگمگانے والا نہ ہو اور جزع جزع نہ کرے۔

۸- شجاعت - مردانہ دارمقابلہ کرنی والا اور دلیر ہو تاکہ نفس اور اس کے فریب پر پنجہ مار سکے۔

۹- بذل - یعنی مرید میں کجی اور کجی نہ ہو کہ یہ قید عظیم ہے۔ کیونکہ ارادت مند کو بعض مرتبہ دنیا اور آخرت کے معاملات میں

جان تک دینی پڑتی ہے اور یہ ایک کجی اور شمیج کے لئے امر ناممکن ہے۔

۱۰- قوت ہے یعنی عالی ہمت ہونا کہ حق سجدہ پہنچا سکے اور بقدر وسعت اور نسبت حق ادا کرنے کے بعد اس سے طمع نہ رکھے۔

۱۱- صدق یعنی مرید کا صادق ہونا اس بات پر لائق ہے کہ جو کچھ کرے حق کے لئے کرے اور تمام خلقت سے طمع منقطع کرنے والا ہو۔

۱۲- علم ہے کہ احکام شریعت، فرض، واجبات، سنن اور مستحبات، حرام و حلال، مکروہات و مستہبات کا اسے علم ہو۔

۱۳- نیاز ہے کہ اگر خداوند عالم سے مقام نازل نصیب نہ ہو تو بھی دامن نیاز ہاتھ سے نہ دے اور یہ معاملہ ایسا عجیب ہے کہ اس کی مٹھال اور حلاوت صاحب نیاز ہی کو معلوم ہو سکتی ہے۔

۱۴- چالاک، دانشمند اور معاملہ فہم اس راستہ میں گامزن ہوا اور کتنی ہی خطرناکیاں پیش آئیں سب میں بے پروا ہو کر اپنے آپ کو اُن میں ڈال دے اور اپنی جان سے خوف نہ کھائے۔ کیونکہ جان خدا کے راستہ میں کوئی چیز نہیں۔

۱۵- ملامت ہے۔ کوننگ و ناموس، مدح و ذم، مذمت و تعریف خلق خدا سے بے نیاز ہو اور درویشی کے راستہ میں کسی کی دوستی و دشمنی پر نظر نہ رکھے۔

۱۶- عقل ہے۔ کہ اپنے شیخ کے سامنے ان کی مرضی کے مخالف کوئی بات منہ سے نہ نکالے اور نہ کوئی حرکت و سکون کام میں لائے۔

۱۷- بادب ہو، تاکہ مرشد کے سامنے ادب و تہذیب سے رہ سکے اور مرشد کی خوشی کو اپنی خوشی پر مقدم سمجھے اور جب تک اجازت نہ پائے نہ کچھ پوچھے اور نہ کچھ کہے۔ شیخ کے اشارات کو سمجھے اور بظاہر و باطن میں استغفار پڑھتا رہے اور سوتل سے تکر سے پیش نہ آئے بلکہ کسی کا بوجھ خود اٹھالے، لیکن اپنا بوجھ کسی پر نہ ڈالے۔ اگر خطا یا غلطی سرزد ہو تو عاجزی سے استغفار پڑھے اور توبہ کرے۔

۱۸- عجز اور فروتنی ہے۔ کہ عجز سے لڑائی جھگڑے کے دروازے بند ہوتے ہیں اور اختلافی مسائل میں اپنی شرعی زبان کو روکے۔

۱۹- تسلیم ہے۔ یعنی تصرفات و ولایت شیخ کو ہمیشہ اپنے سامنے سمجھے اور اپنے آپ کو تصرفات شیخ میں جذب کر دے اگر کوئی بات خلاف شرع شیخ سے سرزد ہو تو لوگوں کے سامنے نہ کہے بلکہ نہایت عاجزی سے علیحدہ کہے کیونکہ بعض

مرتبہ مرشد کی باتیں مرید کی سمجھ سے بالاتر ہوتی ہیں۔ جو مرید کی سمجھ میں فی الوقت نہیں آسکتیں۔

۲۰- تفویض ہے۔ یعنی اپنے آپ کو اور اپنے تمام معاملات کو شیخ کے سپرد کر دے۔ جیسے مردہ بدست زندہ ہوتا ہے۔ اور

یہ حکم مبتدی کے لئے ہے اور مستحق کو حق تعالیٰ کے سپرد کرنا چاہئے تاکہ اس کے معاملات ضائع نہ ہوں اور کبھی کی طرح شیخ کی خدمت میں حاضر ہو۔ اگر تہرا بار بار اسکو نکالا بھی جائے پھر بھی دروازہ نہ چھوڑے۔ نہ چاہے جانے پر بھی چھڑکیاں کھائے اور وہیں رہے۔

۲۱- عدم ہے۔ یعنی اپنے آپ کو بالکل کچھ نہ سمجھے اور یہ بات بڑی ہی اہم اور مشکل ہے۔

۱- حضرت ابوعلی ذفراق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس کا کوئی پتیر ہو۔ اس کا سلوک طریقت حق تعالیٰ کے ساتھ نہایت کو نہیں پہنچتا تا وقتیکہ وہ کسی پیر کی آفتاب نہ کرے۔ کیونکہ اس طریق میں ایک راہبر کا ہونا لازمی و ضروری ہے تاکہ از راہ سال کے اس کو طریقت و چاہدہ میں یوںی دسترس حاصل ہو۔

۲- پیر علم شریعت کا حامل اور عمل طریقت کا عامل ہونا چاہئے۔ کیونکہ بغیر علم شریعت کے کونفس و شیطان کا ہر وقت خدشہ ہو گا اور وہ منازل کی شناخت اور مقامات و مشاہدات کی تصدیق نہیں کر سکیگا۔ حضرت سلطان العارفين سلطان باہور فرماتے ہیں کہ بغیر علم کے پیری کرنے سے کفر پر موت ہونے کے مراد ہے۔

۳- پیر عقیدہ کے لحاظ سے صحیح اور پکا اہل سنت و الجماعت ہو۔ ورنہ بیعت نا جائز ہوگی۔ کیونکہ اس فرقہ حقہ کے علاوہ

تمام نام نہاد اسلامی فرقوں کے بھیک منگ پیر اس مسئلہ بیعت کے متعلق بدعت ہونے کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ حالانکہ دنیوی

لاہج اور بزرگان دین سے سخت کرنے کے خیال سے خود بھی بیعت لیتے ہیں تو ایسے بدعتی پیر کی بیعت بھی انہی کے قول

کے مطابق ناجائز و بدعت ہوگی اور بعض پیرانِ ریا کار تو وہ ہیں جو پیری مریدی کو بدعت تو نہیں سمجھتے مگر تمام متقدمین اسلام

پہنچات و منافقت کا الزام دھر کر طعن کرتے ہیں۔ کوئی مان سے پوچھے کہ جن حضرات سے اسلام و نور اسلام ہم تک پہنچا

ہے، اگر وہ ستر یا گمراہ تھے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ تو تم یہ انوکھی تقسیم کس بارگاہ سے لیکر کرتے ہو متقدمین حضرات

کو گمراہ کہنے والا خود نہ پیر بن سکے نہ صراطِ مستقیم پر چلنے کا دعویٰ کر سکے۔ کیونکہ وہ خود گمراہ ہے۔

۴- پیر کو شریعت اسلام پر مطلقہ علیہ السلام کا سخت پابند ہونا چاہئے کیونکہ معرفت الہی کی صحیح راہ بغیر پابندی شرع کے محال بلکہ ناممکن ہے۔ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں حضور سرور کائنات، مختار شمس، بھائی محمد رسول اللہ

سنتی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اے بشر! تم کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے معاصرین میں سے
آئی حضرت انزائی کیوں کی ہے؟ میں نے عرض کیا مجھے معلوم نہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس کا سبب میری رحمت کی
صاحبین کی خدمت گذاری اپنے بھائیوں کی خیر اندیشی اور میرے اصحاب و اہلبیت کے ساتھ محبت ہے اور یہی وہ چیزیں ہیں جنہوں نے
تجھ کو ابراہیم کے مرتبہ پر فائز کر دیا ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ لغتوں کی ساری بنیاد ہی پر ہے کہ ادب شریعت کی پابندی رہے، حرام اور مشتبہ چیزوں سے ہاتھ رکھنا چاہیے
ناجاننا وہ ذیالات سے جو اس کو آلودہ نہ کیا جائے اور غفلتوں سے بچکر اللہ کی یاد میں وقت گزارا جائے۔ ترک شہوات کے چاہیے
دواماً مشغولیت ہو اسکو ہمیشہ یاد رکھا جائے کہ خواہشات کی پابندی اور روح کی پاکیزگی کا ساتھ نہیں ہو سکتا۔ اور یہ ایک انتہائی سختی
ہے کہ درویش جس خواہش کو اللہ کے لئے چھوڑ چکا ہو اسکی جانب پھر رجوع کرے کسی عہد کو اللہ تعالیٰ سے کر لینے کے بعد تو نہ اسکی
میں وہی درجہ رکھتا ہے جو شریعت ظاہری میں ارتداد کا ہے۔ جو درویش شریعت کے ابتدائی اصولوں سے واقف نہیں، وہ طریقت
حقیقت اور معرفت سے کینکر واقف ہو سکتا ہے۔ اسکی مثال اس زمیندار کی سی ہے جو نہ کھیتی میں ہل چلاتا ہے، نہ زمین بناتا ہے
نیزج و اتا ہے، نہ راتوں کو مہاگ کو کھیتی کو باقی دیتا ہے، نہ دوپہر کو اسکی صفائی کرتا ہے، نہ حفاظت کے لئے ہار دیتا ہے، نہ گروہ
پر نماندہ کر تا ہے کہ میں بھی بڑے بڑے زمینداروں کی طرح خردوار اٹھاؤں اور غلے سے اپنے گھر کو بھریوں، بھلا جس شخص نے
درخت ہی نہیں بویا پھل اور شاخ کی تقابلیوں کر کرے گا۔ اس کے متعلق مفصل بحث کسی گذشتہ باب میں گزر چکی ہے۔ شعر
خشت اول چوں نہد معمار کج   تاثر یا سے رود دیوار کج

- ۵۔ پیر طامع اور خواہشات نفسانیہ پر چلیں نہ ہو۔
- ۶۔ پیر میں بے جا غرور اور ناجائز تعنی و تکبر نہ ہونا چاہئے۔ جس سے ہر وقت فخر و پندار میں مستغرق رہے، کیونکہ یہ اہل اللہ کی تعلیم
مٹانی ہے۔
- ۷۔ پیر خود اپنے بزرگوں کا معتقد اور محبت رکھنے والا ہو۔ جب کلام کرے اس کی گفتگو سے اہل اللہ و بزرگان دین کی خلعت
کا اظہار ہوتا ہو۔
- ۸۔ پیر اخلاق باطنی و محاسن ظاہری میں اتنا بلند ہو کہ اس کے اپنے اقربا و اعز ابھی بس پردہ اچھا یا د کریں۔
- ۹۔ پیر ایسا ہو کہ اس کی صحبت میں دل گرم اور عیبی کی رغبت پیدا ہو اور اس کے دیکھنے سے خدا یاد آ جائے کسی شاعر نے

کیا خوب لکھا ہے۔ شعر

دل گرے نگاہ پاک مینے جان بیا ہے
چو باید مرد را طبع بلندے مشربے نابے
فضل ایزدی اور خوش قسمتی و نیک نصیبی سے اگر ان اوصاف کا موصوفت پیر مل جائے تو مرید کو اس کی بعیت کرنے سے
مذہب ذیل ظاہری فوائد حاصل ہوں گے اور باطنی کی تو مدد ہی نہیں رہتی۔

- ۱۔ طالب صادق بوقت بعیت گناہان سابقہ سے تائب ہو کر ایسا پاک ہو جاتا ہے کہ اس کے ذمے کوئی گناہ رہتا ہی نہیں
حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے۔ *الذائب من الذنب کمن لا ذنب له* یعنی گناہوں سے توبہ کرنا ایسا ہو
جانتا ہے جیسے کہ اس کے ذمہ گناہ تھے ہی نہیں اور شیخ طریقت سب سے پہلے بعیت کے وقت توبہ ہی کرتا ہے۔
- ۲۔ جب ارادہ اپنے شیخ کیساتھ ایک نسبت اختیار کر لیتا ہے اور اسکی محبت دل میں جما لیتا ہے تو ابتدا میں یہ محبت
ہی طالب کو صلاح مزاج بناتی اور آخرت میں وسیلہ نجات ہوتی ہے۔ جیسا کہ حدیث شریفین میں ہے کہ حضور علیہ السلام
نے حضرت انس کو فرمایا۔ *انت مع من أحببت* یعنی تو حشر میں ان کے ساتھ ہوگا، جن سے محبت رکھتا ہے۔
- ۳۔ بزرگان دین کے ہر چار سلاسل میں سے کسی کی نسبت اختیار کر لینا ہی موجب نجات ہو سکتا ہے کیونکہ سرکارِ دو عالم فرماتے ہیں
ہم الجلساء لا کیشقی جلیسہم۔ یعنی وہ لوگ ہیں جن کے پاس بیٹھنے والا بھی بد بخت اور غیر نجات یافتہ نہیں رہتا
- ۴۔ مرید جب ایک پیر سے تعلق قائم کر لیتا ہے تو تمام بزرگان دین کی عزت اور منزلت اس کے دل میں گھر کر جاتی ہے۔ اور وہ ان
کے ذکر سے اپنا وقت خوش نکھتا ہے اور اسی کی نسبت حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے *تقول الرحمة عند ذکر الصالحین*
یعنی صالحین کا ذکر کرنے پر رحمت نازل ہوتی ہے۔
- ۵۔ مرید بعیت کرنے کے بعد اگرچہ اپنی عقلت کی وجہ سے شیخ کے راہ روشن پر پوری طرح مستعد نہ ہو اور قدم اٹھانے میں کوتاہی کر
تاہم بعض امور میں صرت پیر کی تشبیہ ہی اس کے لئے فائدہ بخش ہو جاتی ہے۔ کیونکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے۔ کہ
من تشبہ بقوم فهم منه۔ یعنی جو شخص کسی قوم کی مشابہت پیدا کرے گا وہ انہی میں داخل ہوگا۔
- ان فوائد ظاہری کے علاوہ مرید اپنی باطنی غرض و غائت کے ماتحت جو نفع حاصل کرے گا وہ مزید برآں ہوگا مگر یہ یاد ہے
کہ اتباع شیخ میں تساہل کرنے سے یہ سب کچھ کچھ بھی نہ ہوگا۔ اتباع شیخ شرط اولین ہے۔ کیونکہ شیخ کے حضور میں جب اپنے
آپ کو پیش کرے گا، تو اب نہ اسکا اپنا ارادہ ہوگا۔ بقول *المرید لا یسیر فی نفسه* اور نہ اپنے ارادے اور فیالات

نفسانیہ کو کام میں لاسکے گا۔ حسب ارشاد: **الطَّالِبُ عَبْدُ الْمُؤْتَمِرِ كَالْمَيْتِ بَيْنَ يَدَيْهِ اَسْبَلُ** (طالب مرشد کے نزدیک ایسا ہوگا جیسے میت غسل دینے والے کے ہاتھ میں ہوتی ہے) کے مصداق بالکل بے اختیار ہو جائے گا۔ طالب اس کا یہ فرض ہوگا کہ تعلیم شیخ پر مادہ عمل ہو جائے اور ان اعمال اور ذمات اور ذمات و لطافت کی طرف رجوع کرے۔ بن پر چلانا اور عمل کرنا شیخ ضروری سمجھے، کیونکہ اس راہ میں مرید کی اپنی مرضی کوئی شے نہ ہوگی۔ حافظ نے کیا خوب لکھا ہے۔

بہرے سجادہ زنگیں کن گرت پر معال گوید کہ سالک بے خبر بود ز راہ و رسم منزل
(ترجمہ) س تال شرابے رنگ مصطلے جے مادی فرماوے
کیوں جو واقف کار حقیقی دھوکھا مول نہ کھاوے

گویا جب تک مرید اپنی مرضی اور نفسانی تیز کو دور کر کے ہر لحاظ آداب شیخ کو ملحوظ نہ رکھے گا کبھی کامیاب نہ ہوگا۔ اور وہ بزرگانِ طریقت نے آداب شیخ میں مرید کو یہاں تک پابند کیا ہے کہ:-

۱۔ اگر پیر کا کوئی فضل مرید کے فہم اور ادراک میں نہ بھی آئے تو اس وقت حضرت موسیٰؑ و حضرت خضر علیہما السلام کے فضل کو مد نظر رکھ کر خاموش رہے۔ اور اس وقت تک انتظار کرے جب تک شیخ خود بیان نہ فرماوے۔

ب۔ مرید اپنے شیخ سے کوئی راز پوشیدہ نہ رکھے کیونکہ اس کی حیثیت مریض کی ہے۔ جب تک مریض معالج سے تمام تر حالات ذکر نہیں کرنے کا شفاء حاصل حاصل نہ کر سکے گا۔

ج۔ مرید اپنے پیر پر ہمیشہ ایسا اعتقاد رکھے کہ ہدایت و ارشاد میں کوئی دوسرا ایسا کامل نہیں ورنہ اس اعتقاد کے بغیر اس کا غیر کی جانب رجوع کر جانا ممکن ہوگا۔ جس کا نتیجہ فیضِ باطنی سے محرومی ہوگی، اس باریکی کو بہت کم لوگ سمجھتے ہیں حضرت امام ربانی مجددِ ملت ثانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ اپنے رسالہ مبداء و معاد میں فرماتے ہیں کہ مرید کا اعتقاد اپنے پیر کو اکمل و افضل جانتے میں اس محبت کے ثمرات اور اس نسبت کے نتائج میں سے ہے۔ جو افادہ و استفادہ کا سبب ہے۔ مگر یہ یاد رہے کہ کوئی مرید اپنے پیر کو ان لوگوں پر فضیلت نہ دے جسکی فضیلت شرح میں مذکور و مستقر ہے۔ کیونکہ یہ امر محبت میں افراط کا موجب ہوگا اور افراط فعل مذموم ہے۔

د۔ مرید نصرفات پر میں اپنے آپ کو سپرد کر دے اور ہر حال میں پیر کا تابع رہے اور شیخ کے نصرفات پر کوئی اعتراض نہ کرے۔ اس لئے کہ کامل کا ہر قول و فعل کسی حکمت پر مبنی ہوتا ہے۔

۴۔ کوئی ورد و وظیفہ کسی دوسرے بزرگ سے حاصل نہ کرے۔ اور نہ ہی بغیر اجازت شیخ کے ان پر عمل کرنے والا ہو، نہ ہی مراقبہ چلے کشتی اور وظائف میں سبقت کرے۔ ایسا کرنا بسا اوقات مرید کو سخت نقصان دیتا ہے۔

۵۔ جو امور ترکِ ادب کے ہیں ہر وقت نگاہ رکھے۔ مثلاً مجلس شیخ میں کسی ہم نشین سے ایسا کلام نہ کرے جو شیخ کے کلام میں غلطی ڈالنے والا ہو۔ شیخ کے سامنے بلند آواز سے گفتگو نہ کرے۔ پاؤں پھیلا کر نہ بیٹھے، اگر نہ چلے آداب مجلس کے خلاف کھانا پینا ممنوع سمجھے۔ بغیر اجازت کے شیخ کے برابر یا اسکی مسند پر نہ بیٹھے۔ شیخ کے ساتھ کھانے پینے میں بے ادب اور گفتگو میں بے تکلف اور میاں نہ ہو۔ زانو بٹگے نہ کرے۔ تفویض کے پہلو پر نفل و حرکت کرنا بے ضرورت اور بے مطلب باتیں بنانا اور بوقتِ رخصت شیخ کی جانب پشت کر کے روانہ ہونا بھی اسی طرح منع ہے جیسے باقی امور مذکور ہوئے ہیں۔ غرضیکہ بزرگانِ دین نے آداب شیخ میں اور بہت کچھ بیان فرمایا ہے جس کی اس مختصر تصنیف میں گنجائش نہیں۔ حضرت شاہ ابوالمعالی رحمۃ اللہ علیہ لاہوری کا قصہ مشہور ہے کہ آپ کے پیر حضرت داؤد بندگیؑ جس سنگل میں مجاہدہ فرمایا کرتے تھے حضرت شاہ ابوالمعالی رحمۃ اللہ علیہ ان کی ذنات کے بعد بھی کبھی اس سنگل سے گزرتے تو ادب شیخ سے ننگے پاؤں چلتے کہ جوتے سے کہیں قدم شیخ کے نشان کی بے ادبی نہ ہو۔

۶۔ مرید کو چاہئے کہ ہمیشہ شیخ کے باطن میں خدا کو دیکھے۔ کیونکہ شیخ آئینہٴ خدا ہے۔ اگر وہ اپنی ارادت و مراد کی راہ پر چلے گا تو وہ اپنی مراد کا مرید کہلائے گا، نہ کہ پیر کا۔

ح۔ مرید اپنے شیخ سے ہمیشہ طالبِ حقیقت رہے، ورنہ طلبِ دنیا اس کے لئے اس کے باطن کا ایک حجاب ہو جائے گی جس سے از خود کبھی نجات نہیں پاسکیگا۔

ط۔ مذاہب کے جھگڑوں سے علیحدہ رہے اور جس طریق پر شیخ کا مزن ہو اس کو لازم کہہئے۔ کیونکہ بعض اوقات تحریکاتِ دنیا اور مذہبی جمہیلوں کا الجھاؤ طالبِ معرفت کو اس کے مقصد سے بہت دور پھینک دیتا ہے۔ ہم نے لاکھوں ائمہ بزرگوں نہیں تو سینکڑوں لوگ ایسے ضرور دیکھے ہیں جو اس الجھن میں پھنس کر پیر تو درکنار راہِ معرفت ہی کا انکار کر کے گمراہ ہو گئے ہیں۔ اعیانہ بالند۔ مذہبی جمہیلوں کی علیمدگی سے آنسوئیں خود کو ترقیہ مذہب و ملت اٹھ جائے گی اور حضرت منصورؑ علاج کی طرح یہ بھی **اَنَا عَلِي الْمَذْهَبِ رَبِّي** یعنی میں اپنے رب کے مذہب پر ہوں کہنے لگ جائے گا۔ کیونکہ

اہل معرفت خدا ہی کے مذہب پر ہوجاتے ہیں۔ اور وہاں یہ تمیز من و تو اور مذہب و ملت نہیں ہوتی۔
ی۔ بعض بزرگوں نے لکھا ہے کہ باطنی آداب شیخ کے سات ہیں۔

اول۔ ہر کہ میرے ساتھ نیت خالص اور عقیدہ پاک رکھے۔ اور دل خیالات فاسدہ سے خالی ہو کہونکہ یہ لوگ طیب الہی ہیں۔
دل کے امراض کو مرید کے وجود میں اسباب و علامات سے معلوم کر لیتے ہیں۔ اور خطرات کو تازہ جلتے ہیں۔
جَوَاسِبِ السُّؤْبِ تَجَا لِسُوْهُمُ دِیَالِصِدْقِ یعنی یہ لوگ دلوں کے جاسوس ہونے میں تم ان کے پاس صلہ سے بیٹھا کرو۔

دوم۔ یہ کہ پیر کے کلام کو برضا و رغبت دل کے کانوں سے سنے نہ گوش جسم سے۔ کیونکہ ایسا کرنا مرید کے لئے مفید نہ ہوگا۔

سوم۔ یہ کہ پیر کے اہرام کو پوشیدہ رکھے اور نااہلوں سے بیان نہ کرے۔

چہارم۔ یہ کہ پیر کے ارشاد کو بسر و چشم تسلیم کرے اور اس کے ظہور کے لئے انتظار میں رہے کیونکہ جلدی میں فساد کا امکان ہوتا ہے

پنجم۔ یہ کہ شیخ کے کسی قول و فعل پر معترض نہ ہو بلکہ اس کو حقیقت پر منتج کرے کیونکہ شیخ کمال کا ہر ارادہ حق تعالیٰ کے ارادہ میں فانی ہوتا ہے۔

ششم۔ یہ کہ پیر کو عیب کی آنکھ سے نہ دیکھے اور کسی فعل میں زبان طعن نہ کھولے اور کسی غلطی کی تقلید کر کے اپنا ریاضت مجاہدہ نہ چھوڑ دے کیونکہ یہ غلطی کے لئے مفید اور مبتدی کے لئے موجب نقصان و ضرر ہوتا ہے۔

ہفتم۔ یہ کہ کسی امر میں شیخ کا امتحان نہ کرے کیونکہ امتحان ایک قسم کا تصرف ہے اور ناقص کو کامل میں تصرف نہیں ہوتا۔ ایک نقشبندی درویش فرمایا کرتے تھے کہ مرید کو چاہئے کہ شیخ کو بے دلیل مانے کیونکہ حضرت شیخ المشدخ مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شیخ رسول کا نائب ہے اور اس کی متابعت و حفظ مراتب خدا و رسول علیہ السلام کی متابعت ہے اور نائب کی تعظیم عین غیب کی تعظیم ہوتی ہے اور سلوک طریق اس کی متابعت کے سوا محال ہے۔

کتاب مرصاد العباد میں مرقوم ہے کہ ارادہ مند میں جب تک یہ میں اوصاف نہ ہوں اس کو سلوک کی راہ نہیں مل سکتی۔

بڑھی توبہ جو اعمال صالح کی جڑ ہے۔ زہد یعنی تھوڑے پر قناعت کرنا۔ جہد یعنی تمام نفسی علاقوں کا انقطاع کرنا۔
عقیدہ یعنی اہل سنت و جماعت کا صحیح عقیدہ رکھنا۔ عفا یعنی پیر کا راز میں ہر قسم و لباس و طعام و کلام میں

مقلد رہنا۔ بلا صبر یعنی مشکلات راہ میں ہر بدل نہ ہونا۔ مجاہدہ یعنی نفس کے ساتھ زمی نہ رہنا۔ شجاعت یعنی محاربتہ نفس میں قیام کرنا۔ بزل یعنی ایشان پر حوصلہ مند اور بخل سے علیحدہ ہونا۔ فتوت یعنی جوانمرد و عالی ہمت ہونا۔ صدق یعنی اپنا تمام معاملہ راستی پر رکھنا۔ علم یعنی فرائض سے عمدہ برائی کیلئے بقدر ضرورت معلومات حاصل کرنا۔ نیاز یعنی اطاعت ناز کا پابند رہنا۔ عیاری یعنی خطرات و وساوس کو ہر لحظہ نگاہ رکھنا۔ علامت یعنی نیک و بد اور رد و قبول میں کیساں رہنا اور اعتماد کو ایسا کرنا۔ جاننا کہ خلقت کی دوستی و دشمنی سے فریب و لاغر نہ ہو (جو لوگ علامت کی تعریف غیر شرع اہل کا ورد اور مخالفت شروع کرتے ہیں وہ گمراہی ہے) عقل یعنی کوئی ایسا فعل نہ کرنا جو غیر معقولیت پر ظاہر ہو کہ شیخ کی بخشش کا باعث بن جائے۔ ادب یعنی ظاہر و باطن میں شیخ کے اشارات و ارشادات کا مقرر رہنا۔ احسن خلق یعنی تکبر و بخت و غرور، تفاخر و دعویٰ اور طلب و جاہ سے دور رہنا۔ تسلیم یعنی تصرفات شیخ پر ایمان رکھنا اور اپنے تقررت سے علیحدہ رہنا۔ تفویض یعنی ہر حالت خودت و کمال میں از روئے صدق خدا ہی کا ہونا اور اپنے وجود سے بالکل قطع نظر کر لینا۔

مصنعت کتاب مطلوب الطالبین فرماتے ہیں کہ پیر کے حضور میں مرید کو اپنی نسبت کوئی گفتگو نہ کرنی چاہئے اور نہ پیر کی اجازت کے بغیر ان کے مقام میں جائے ہاتھوں جو اوقات ان کے ذکر و فکر میں مشغول ہونے اور قیلولہ وغیرہ کے ہل تاکہ ان کے حال کا نافع نہ ہو۔

خواجہ عبداللہ احرار فرماتے ہیں کہ مرید وہ ہے جو ارادت کی آگ میں جلا ہوا ہو اور اس کی کوئی مراد باقی نہ رہی ہو ہمیشہ اپنے پیر کا ملازم در رہے اور اپنے تمام امور کے کشائش کی امید اسی دواڑہ سے رکھے۔ کتاب معدن المعانی میں مذکور ہے کہ ایک روز حضرت مخدوم رحمۃ اللہ علیہ سے مرید کی نسبت سوال کیا گیا کہ مرید کس کو کہتے ہیں تو آپ نے فرمایا مرید وہ ہے جو قوفاً فعلاً قلباً، قلباً پیر کی متابعت کرے اور ان کلمات کی یوں تشریح فرمائی کہ قوفاً یعنی دین کے فروع و اصول میں اسکی وہی بات ہو جو پیر کی ہو۔ جیسا کہ آج کل دیکھا جا رہا ہے کہ مذہبی و سیاسی، تمدنی و معاشرتی، علمی و عملی، اعتقادی و ایمانی اور فروعی و اصولی مسائل و معاملات میں شیخ کسی ایک راہ کا پابند ہے تو مرید کسی دوسری جانب ٹھوکر لیا کھا رہا ہے۔ ایسا ہونا اور ایسا کرنا اتباع پیر کے منافی ہے۔

فعلاً۔ یعنی تمام دینی و دنیوی کام پیر کے اشارہ کے موافق کرے اگرچہ اطاعت ہی ہو۔

قلبا۔ یعنی اپنے دل کو اپنے پیر کے دل کی مانند تمام صفات ذمیرہ سے پاک و صاف کرے۔

قالبا۔ یعنی ظاہری و باطنی اعضاء و جوارح کو بھی پیر کے اعضاء و جوارح کی طرح مصیبت کی آلودگی سے علیحدہ رکھے۔ کیونکہ جو مرد

اپنے آپ کو ہر حال میں پیر ہی کے حرکات و سکنات کے تابع کر دیتا ہے اسکو علیحدہ کسی علم کے حصول کی حاجت نہیں رہتی اور وہ پیر کی ایک ساعت کی متابعت و مجلس سے وہ کچھ پالیتا ہے جو ہزاروں پتوں اور مجاہدوں سے بھی حاصل نہیں ہوتا، بلکہ بعض مشائخ کا قول ہے کہ پیر کی یکروزہ صحبت و خدمت مرید کے تمام چالیس پتوں سے بہتر ہوتی ہے۔

شیخ جمال الدین ہانسوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے رسالہ میں فرماتے ہیں کہ مرید وہ ہے جس کا ارادہ شیخ ہی کا ارادہ ہو۔ کیونکہ شیخ امر ہے اور مرید مامور ہے اور جو امر شیخ سے صادر ہوتا ہے وہ گویا اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ پس مرید پر واجب ہے کہ بلا تاخیر و تقصیر اس کی متابعت کرے۔ اس لئے کہ مرید پر نفس کا مغلوب کرنا شیطان کے دفع کرنے سے بھی زیادہ مشکل ہے۔ مرید اگر کسی قول و فعل میں شیخ کے خلاف ہوگا۔ تو صدق و ارادت کے لائق نہیں رہے گا۔

جو مرید مقصود کے موتی ہاتھ میں لانا چاہے۔ اس کو لازم ہے کہ شیخ کی متابعت اور نفس کی مخالفت کو واجب سمجھے۔ رات کو جاگے، دن کو روزہ رکھے تاکہ اس میں شیخ کے مخالف کارادہ ہی پیدا نہ ہو جس نے شیخ کی اطاعت کی اور اس کی مخالفت سے بچاؤ مراد حقیقی اور فوز و صلاح کو پا گیا۔

نفاس الفنون کا سوال دیتے ہوئے کتاب فیض الکریم میں مرید کے لئے چند آداب ایسے بیان فرمائے گئے ہیں جن کے بغیر مالک مرید کی کوئی حیثیت ارادت قابل قبول نہیں سمجھی جاتی۔ ان میں سے اول یہ ہے کہ جہاں تک ہو سکے خدا تعالیٰ کی جناب میں استغفار و طلب رحمت کے وقت امر و نہی سے خطاب نہ کرے۔ کیونکہ یہ توک ادب ہے۔

دوئم۔ یہ کہ کلام الہی جب اسکی یا کسی اور کی زبان پر جاری ہو تو اس کو تکلم حقیقی سے سنے اور زبان کو درمیان میں ڈبیل اور واسطہ سمجھے سوئم۔ یہ کہ اپنے نفس کو آثار رحمت الہی کے اظہار کرنے میں مہینہ رکھے۔

چہارم۔ یہ کہ اگر ملکہ ربوبیت میں سے کسی ستر پر واقفیت ہو جائے تو اس کو بطور امانت محفوظ رکھے اور اس کا ظاہر کرنا جائز نہ سمجھے ورنہ مرتبہ قرب سے گر جائیگا۔

پنجم۔ یہ کہ سوال و دعا و سکوت کے اوقات کی رعایت رکھے۔ کیونکہ درودش کے لئے پابندی اوقات سجد لازم و واجب ہے ششم۔ یہ کہ جس طرح رب العزت جل و علا شانہ کو اپنی ظاہری و باطنی کیفیات و حالات پر مطلع جانتا ہے اسی طرح

حضرت پرورد شافع یوم النور سید الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنے ظاہری و باطنی حالات و کوائف پر مطلع و واقف تصور کرے اور ہر قول و فعل میں حضور کی مخالفت سے شرم کھائے۔

ہفتم۔ یہ کہ اس کا یہ ایمان ہو کہ کسی مخلوق کو حضور علیہ السلام کا سا کمال منزلت و علو مرتبت ممکن ہی نہیں اور کوئی سالک خدا تعالیٰ جل و علا شانہ کی کتاب میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی راہنمائی کے بغیر ہدایت نہیں پاسکتا۔ اور نہ ہی کسی دلی کو حضور علیہ السلام کی ہی قوت تکمیل و ارشاد ہو سکتی ہے۔

ہشتم۔ یہ کہ متابعت سنت میں ہر خطہ سماعی رہے۔ اور اس میں کسی غفلت کو راہ نہ دے۔ اور یہ یقین رکھے کہ درجہ محبوبیت حضور علیہ السلام کی اطاعت کے سوا ممکن ہی نہیں۔

نہم۔ یہ کہ جو لوگ سرکار انبیا علیہ الصلوٰۃ و التسلیمات سے ظاہری و باطنی نسبت و تعلق رکھتے ہیں۔ مثلاً سادات و مشائخ و علماء کرام سب کے ساتھ محبت و موافقت رکھے۔ بشرطیکہ ان کے اعمال و عقائد بھی حق و صحت پر مبنی ہوں۔

دہم۔ شیخ کے حق میں یہ اعتقاد کامل رکھے کہ اس کے سوا میدان تربیت و ارشاد میں کمال جہان میں اور کوئی نہیں کیونکہ رابطہ محبت ضعیف ہونے سے اس کے لئے شیخ کے اقوال و افعال کی تاثیر بھی ضعیف ہی ثابت ہوگی۔

یازدہم۔ یہ کہ شیخ کی صحبت کا لازم رہے اور اس کے رد و طعن سے دل شکستہ ہو کہ منہ نہ موڑ جائے۔

دوازدہم۔ یہ کہ شیخ کے تصرفات کو تسلیم کرتے ہوئے اس کے ظاہر و باطن پر معترض نہ ہو۔

یئزدہم۔ یہ کہ اپنا اختیار بالکل چھوڑ دے اور دینی و دنیوی امور میں شیخ کے فرمان و ارادہ کے ماتحت رہے۔

چہار دہم۔ یہ کہ کلام شیخ کو کلام حق کا واسطہ ہانے اور بے واسطہ اس امر کا منظر ہے کہ شیخ کے منہ سے کیا ارشاد ہوتا ہے۔

پانزدہم۔ یہ کہ شیخ کے حضور میں آواز بلند نہ کرے اور اپنے نفس کو نہ طرفت و غش طبعی اور ناموزوں گفتگو سے روکے اور اپنا کلام شروع کرنے سے پہلے یہ سوچ لے کہ شیخ کو مجھ سے کلام کی فرصت ہے یا نہیں اور بیان میں اپنے کلام کو سہل کر دے۔

شانزدہم۔ یہ کہ اپنے مرتبہ کو نگاہ رکھے اور گفتگو میں اپنے حال و مقام سے بڑھ کر کلام نہ کرے۔

ہجدهم۔ یہ کہ جو حال و اسرار زخم کشف و کرامات و کیفیات و واقعات شیخ کو پوشیدہ رکھنا چاہے مرید ان کو ظاہر نہ کرے۔

ہزدهم۔ یہ کہ اپنی کیفیات و اسرار کو شیخ سے پوشیدہ نہ رکھے، اور جو کرامت و عطا مولا کریم کی جانب سے اسکو بخشش ہو، بحضور

شیخ صراحت سے بیان کر دے۔

نواز دہم - یہ کہ اسپنہیر کے مخالفین سے صحبت و مخالفت نہ رکھے اور ان سے کنارہ کش رہے۔

بسم - یہ کہ تیرکات شیخ کی انتہائی قدر کرے کہ اس میں بھی محبت و طاعت کا ایک پہلو پوشیدہ ہے اور اگر اپنے شیخ یا
پس خورہ پانی پلئے تو اس کو ازراہ ادب کھڑا ہو کر پئے۔

اس کے علاوہ خواجہ علاؤ الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مرید کے لئے پیر کی صحبت سنت موکرہ ہے۔ ہر آنک
ہو سکے اس کو برقرار رکھے تاکہ کلی غیبت واقع نہ ہو جائے۔

الغرض تعلیم طریقت سیکھنے سے ہی حاصل ہوتی ہے اور اس کے لئے صحبت و خدمت مرشد کے بغیر چارہ نہیں اور
جب تک ارادت و صبر و استقلال سے اطاعت کے معاہدہ پر قائم اور متابعت شیخ کو دائم نہیں پکڑے گا اور
رشد و ہدایت کو نہیں پاسکے گا۔

یہاں یہ مسئلہ بھی ذکر کر دینا مناسب معلوم ہوتا ہے۔ جو بزرگان دین نے نابالغوں کی بیعت
کے متعلق فرمایا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ نابالغوں کے باپ یا بھائی اگر اپنے بچوں کو

مرشد کی خدمت میں حاضر کریں تو وہاں ہے۔ لیکن اگر باپ یا بھائی نہ ہوں اور شیخ کسی نابالغ کو خود بیعت کرے تو ہوش میں آنے
کے بعد ایسا مرید اس بیعت سے انکار کرنے میں حق بجانب ہوگا اور اسی قیاس پر نکاح نابالغوں کا اطلاق ہوتا ہے۔ اگر وہی جائز
نکاح کرتا ہے تو بالغ ہونے کے بعد نکاح کا فسخ کرنا اس کے اختیار میں نہیں ہے۔ اگر جائز ولی نے نہ کیا ہو تو بیعت کے بعد
نکاح کا فسخ کرنا اس کے اختیار میں ہوتا ہے۔ لیکن بیعت مراسم بالکل واجب و صحیح ہے اور فسخ نہیں ہو سکتی جبکہ قریب
بلوغ کے ہو یعنی بارہ سال کی عمر میں بیعت قابل فسخ نہیں ہے۔ اگرچہ دوسرے مستناخ کے نزدیک اس کے عدم جواز
کے بھی بہت سے متولے ہیں مگر آثار نبوی علیہ السلام سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ دس گیارہ سال کے متعلق بچوں کو آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم نے داخل بیعت فرمایا ہے۔ جیسے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کو ۹ سال کی عمر میں حضور علیہ السلام
نے بیعت فرمایا اور وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں مدت العمر حاضر رہے۔ ہاں بے بچہ بچوں کو ان کے والدین
کی نسبت سے حکم لگا سکتے ہیں یعنی اگر والد یا بھائی بیعت کر دے تو صحیح ورنہ نہیں اور اسی طرح بیعت قبور بھی ناجائز
ہے کیونکہ اگر بیعت قبور واجب و روا ہوتی تو مسلمانان عالم روئے نبی کریم علیہ الصلوٰت والتسليم سے بیعت کرتے اور
ظاہری شیخ کی کوئی حاجت نہ رہتی۔ درناخ لیکہ اولوالعزم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور تابعین اہل بیت کے جیسا کہ اوپر

بیان پر چکا ہے اکثر مقدس حضرات کی بیعت کی ہے۔ اس لئے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے، اگر کسی نے خواہ وہ صائم اللہ
تأم اللیل، زائر حرمین، اشرفین بھی ہو، حافظ قرآن ہو، عالم تفسیر و احادیث و فقہ بھی ہو اور اس نے اپنا ہاتھ کسی حق پرست
شیخ کے ہاتھ میں نہ دیا ہو تو اس کا ہاتھ شیطان کے ہاتھ میں ہوگا۔ اور اس دن بمصدق "یوم صد عواجل اتاس
بامام مہمہ" ہر شخص اپنے پیشوا کے ساتھ ہوگا اور وہ بیعت سے محروم شخص شیطان کے ساتھ بلا جاہلے گا، جو کسی کی
ہاں میں نہ ہوگا کیونکہ اگر وہ ٹھوکر کھا جائے اور اس سے نفرت سرزد ہو تو اس کا پیر ظاہری نہ ہونے سے وہ کیونکر اس
دوسرے شیطانی سے خبردار ہوگا اور کس طرح تاریکی سے نور کی طرف آسکے گا۔ حضرت مہل بن عبد اللہ القسری نے کتاب
معرفة المریدین میں لکھا ہے "قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من کا شیخ لہ فشیخہ الشیطان"
یعنی جس کسی کا کوئی مرشد نہیں ہے اسکا شیخ یا مرشد شیطان ہوتا ہے۔

شیخ العالم حضرت شیخ شہاب الدین عمر سروردی کتاب عوارف المعارف میں فرماتے ہیں "من لم یکن لہ
استاد فاما مدہ شیطان" کسی کا اگر ظاہری استاد یعنی شیخ نہ ہو تو اس کا امام و پیشوا شیطان ہوتا ہے پس لازم ضروری
ہے کہ کسی بزرگ سے جو سطور بالا صفتوں سے متصف ہو بیعت ضروری جائے جو سعادت دارین کا موجب ہو۔
وبالله التوفیق

خِلافتِ خِرَقَة

جمع حضرات صوفیاء کرام بیعت اور خرقہ درویشی کے متعلق متفق ہیں اور انکا عمل رہا ہے کہ بعد بیعت ستمن ارادتمندوں کو ان کو اس قابل نہیں کہ وہ سلسلہ کی خدمت کے قابل ہو گئے ہیں۔ اپنی خلافت کا خرقہ عطا فرمادیں، مشہور باب تصوف سے صاحب کشف المحجوب حضرت گنج بخش علی، جویری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں فرماتے ہیں کہ اہل اس خرقہ کے صرف دو گروہ ہیں۔ ایک منعطفیان دنیا دوسرے مشاقان مویا، اور عمل مشائخ عظام کا اسی طرح جاری ہے کہ جب کوئی مرید حکیم رنگ تعلق ان کی طرف رجوع لاتا ہے تو اس کی تادیب تین امور، خدمت خلق، خدمت حق، مراعات دل میں کرتے ہیں پس خدمت خلق کے لئے نہایت ضروری ہے کہ وہ اپنے آپ کو سب کا خادم اور تمام خلق کو اپنا مخدوم سمجھے۔ یعنی بلا تیز سب کو اپنے سے بہتر جانے اور سب کی خدمت اپنے آپ پر واجب گردانے اور خدمت حق کے لئے یہ لازم ہے کہ تمام محفوظ دنیا اور عقبتہ کو اپنے سے منقطع کر دے اور خاص طور پر حق تعالیٰ کی پرستش ہی بجالائے اور اگر یہ پرستش کسی دوسرے سبب سے ہوگی تو حق تعالیٰ کی پرستش نہ ہوگی بلکہ اپنی ہوگی اور مراعات دل کا مفہوم یہ ہے کہ اس کی بہت مجتمع رہے اور سارے ہوم وادکار کو دل سے دور کر دے اور تمام اسباب غفلت سے دل کو محفوظ رکھے اور ہر لحظہ اس کی نگہبانی کرتا رہے۔ پھر جب ان تینوں امور پر متصرف و قابض ہو جائے اور تینوں ہی حاصل ہو جائیں تو وہ ارادتمند طریق طریقت کے قابل سمجھا جاتا ہے اور ارباب تصوف اس کو خرقہ پہنانا سزاوار سمجھتے ہیں۔ اور خرقہ پہنانے والا وہ صوفی مستحق ہوگا جو خود مستقیم الحال اور تمام نشیب و فراز طریقت سے گزر چکا ہو۔

حسب روایت حضرت خلیفہ سیدنا الدین قدس سرہ جو صاحب فصوص الآداب ہیں۔ اس خرقہ درویشی کی اصل وہ حکیم سیاح ہے جو سرکار دو عالم سرور کونین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور سیدنا علی المرتضیٰ علیہ السلام کو اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہتے ہیں کہ حضرت شیخ نجم الدین کبرے نے قدس سرہ نقل کرتے ہیں کہ خرقہ کی اصل وہ عمامہ ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت شہیر خدا علی المرتضیٰ کریم اللہ وجہہ کو اور ان سے مابعد کے مشائخ عظام علیہم الرحمۃ کو کیے

بعد دیگر سے پہنچی۔ اور یہ بھی فرماتے ہیں کہ حقیقت خرقہ یہ ہے کہ رب العزت جل جلالہ نے خرقہ کو واسطہ طہارت اور شریعت پوشیدہ اہل خرقہ کا کیا ہے۔ پس سرکار دو جہاں مختار کون و مکان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حقائق اسرار نبوت اور دقائق راز ہائے ولایت اس خرقہ میں ودیعت فرمائے۔ جو شاہ ولایت علی المرتضیٰ کریم اللہ وجہہ کو پہنایا اور راحت القلوب اور سیر اللادنیہ اور دیگر کتب اہل سلوک میں ہے کہ خرقہ درویشی حضور علیہ السلام کو نشیب معراج میں حضرت رب العزت جل مجدہ سے مرحمت ہوا تھا جو ایک حکیم سیاح کی صورت میں تھا۔ مگر اس روایت کو محدثین ثابت نہیں کرتے۔ اور اس کے غلط ہونے پر متفق ہیں۔ جیسا کہ مجمع بحار الانوار اور مضمون کبیر داعی قاری سے ظاہر ہے اور خرقہ اور بیعت کے متعلق حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے سلاقیہ فی سلاسل اولیاء اللہ میں لکھتے ہیں کہ اصل اس کی سنت سنیہ ہے۔ یعنی خرقہ کی اصل تو حضور علیہ السلام کا لباس ہے جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو امیر لشکر بنایا تھا تو اپنا عمامہ عطا فرمایا تھا۔ اور بیعت کا وجود خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت و یقینی ہے جو پچھلے باب میں تفصیلاً بیان ہو چکا ہے اور یہ خرقہ و بیعت جیسا کہ مرسوم ہے اس کی نسبت شاہ ولی اللہ نے لکھا ہے کہ حضرات صوفیاء صافیہ جو پہلے زمانہ میں ہوئے ہیں ان کا ارتباط صحبت و تعلیم و تادب بہ آداب تہذیب نفس سے تھا کہ خرقہ و بیعت سے۔ بلکہ یہ رسم خرقہ حضرت سیدنا الطائف ابو القاسم جنید بغدادی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ظاہر ہوئی اور اس کے بعد رسم بیعت پیدا ہوئی اور فرماتے ہیں کہ حضرات صوفیاء کرام کی رسم قدیم ہے کہ اپنے احباب کو خرقہ پہناتے ہیں۔ عمامہ، قمیص، چادر وغیرہ جو بھی وقت پر میسر ہو۔ اور یہ خرقہ پوشی تین طرح پر ہوتی ہے۔ ایک خرقہ اجازت ہے جو تعین اور صحبت میں اپنے کسی دوست (مرید) کو اپنا نائب مقرر کرنے اور طریقت کی اجازت دینے میں دیا جاتا ہے۔ تاکہ وہ طالبوں سے آگے بیعت لینے کا اپنے آپ کو مجاز سمجھے۔

دوسرے خرقہ ارادت اور وہ یہ ہے کہ جب کوئی عزیز صوفیوں کے زمرہ میں داخل ہوتا ہے اور ان کے نقش قدم پر چل کر منزل مقصود پر جہد و جد میں مصروف ہو جاتا ہے تو اس کی استقامت دیکھ کر اس کو خرقہ عطا کر دیتے ہیں کہ اس کے لئے صوفیوں میں قیام کرنے کی علامت ہو۔

تیسرے خرقہ تبرک ہے کہ کوئی شیخ طریقت جب کسی پر مہربان ہو تو اس کو خرقہ عطا فرمادے تاکہ حضرات صوفیاء کے برکات اس کے شامل حال ہوں، بلا لحاظ اس کے کہ وہ شخص بادشاہ ہو یا امیر ہو یا تاجر ہو یا کوئی درویش ہو۔ پھر حضرات صوفیاء کرام نے بیعت کی بھی تین قسمیں بیان فرمائی ہیں۔

خانوادہ کرخیہ - حضرت خواجہ اسد الدین مبروت کرخی سے خانوادہ مقطبیہ - حضرت خواجہ ابوالحسن ستری سققل سے خانوادہ جنیدیہ - حضرت سید الطائف ابوالقاسم جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے خانوادہ گاندونیہ - حضرت خواجہ ابوالفتح گاندونی رحمۃ اللہ علیہ سے خانوادہ طوسیہ - حضرت خواجہ ابوالفرح طوسی رحمۃ اللہ علیہ سے - یہ یاد رہے کہ اس خانوادہ میں حضرت محبوب سمانی سیدنا غوث الاعظم شیخ الدین ابو محمد سید عبدالقادر پیران پیر جیلانی رضی اللہ عنہ بھی ہیں خانوادہ فردوسیہ - حضرت خواجہ نجم الدین کبریٰ فردوسی اور خانوادہ سہروردیہ - حضرت شیخ العالم شیخ شہاب الدین عمر سہروردی رضی اللہ عنہ سے جاری ہے پھر خانوادہ طیفوریہ - سے حسب ذیل گروہ نکلے ہیں - جن کو صاحب اور اولاد اولیاء نے بڑے وثوق سے یوں بیان فرمایا ہے - شطاریہ - حضرت خواجہ عبداللہ شطاری رحمۃ اللہ علیہ سے - طلیقاتیہ - یا مادریہ حضرت شمس العارفین قلب مدار شاہ بدیع الدین رحمۃ اللہ علیہ سے - ان کے آگے پانچ خلفاء تھے - خانوادہ سقطبیہ سے ایک گروہ نوریدہ - حضرت خواجہ ابوالحسن نورید رحمۃ اللہ علیہ سے جاری ہوا - خانوادہ جنیدیہ سے تین گروہ اول انصاریہ - حضرت شیخ الاسلام خواجہ عبداللہ انصاری سے - دوئم رقیعیہ - حضرت سید احمد کبیر رقیعی سے - سوم بسویہ - حضرت خواجہ احمد بسوی رحمۃ اللہ علیہ سے نکلے ہیں - اور اسی طرح خانوادہ گاندونیہ سے تین گروہ اول زاہدیہ حضرت خواجہ فخر الدین زاہد ہمدانی سے ، دوئم اولیائی حضرت اولیاء سے ، سوم پشتی ایک نامعلوم الام پشتی صاحب سے نکلے - خانوادہ طوسیہ سے حسب ذیل اکیس گروہ نکلے جن کو صاحب مسانک السالکین نے اس تفصیل سے بیان فرمایا ہے کہ :-

قادریہ - حضرت غوث الاعظم شیخ الدین سیدنا ابو محمد عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے -
رزاقیہ - حضرت سید عبدالرزاق خلعت الرشید حضرت پیران پیر شیخ الدین عبدالقادر جیلانی سے -
ہامیریہ - حضرت سید عبدالوہاب خلعت الرشید حضرت غوث الاعظم عبدالقادر جیلانی سے -
قبشیہ - حضرت خواجہ قبش رحمۃ اللہ علیہ سے -

میان خیل - حضرت خلیل شامی سلیمان جہازگرک سے (جہازگرک ایک قلعہ کا نام ہے جہاں مقیم تھے)
محمد شاہی - حضرت بزرگوار شاہ محمد حیات رحمۃ اللہ علیہ سے -
غفور شاہی - حضرت شیخ عبدالغفور رحمۃ اللہ سے -

نعمت شاہی - حضرت شاہ نعمت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے -
سید شاہی - حضرت سید محمود و جنوری لاہوری رحمۃ اللہ علیہ سے -
بہلول شاہی - حضرت سلطان العارفین بہلول دریائی رحمۃ اللہ علیہ سے -
تیمیسیہ - حضرت سید شاہ قمیس الدین ابی ایحیاء جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے -
میان خلیل - حضرت زبدۃ العارفین میاں میر بالا پیر لاہوری رحمۃ اللہ علیہ سے -
حسین شاہی - حضرت شاہ نعل حسین لاہوری رحمۃ اللہ علیہ سے -
ہاشم شاہی - حضرت میر علی ہاشم قادری چہار منبری رحمۃ اللہ علیہ سے -
مقیم شاہی - حضرت سید محمد مقیم حکم الدین ابن سید ابو المعالی رحمۃ اللہ علیہ سے -
نوشاہی - حضرت خواجہ فضیل نوشاہی قادری رحمۃ اللہ علیہ سے -
جہاری - حضرت سید عبدالجبار شاہ رحمۃ اللہ علیہ سے -

محمود شاہی - حضرت محمود بونٹے سے - اس گروہ کے درویش گلے میں ایک سوخ کی رسی باندھتے ہیں -

سدو شاہی - حضرت شاہ سدو رحمۃ اللہ علیہ

ناکساریہ - حضرت شاہ خاکسار اپرم پاری رحمۃ اللہ علیہ سے -

قاسم شاہی - حضرت حاجی محمد قاسم گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے - اس گروہ کے درویش سر پر سیاہ رومال رکھتے ہیں -

خانوادہ فردوسیہ ایک گروہ نے دو نام پائے ہیں ایک صیب شاہی اور دوسرا پیر شاہی یہ گروہ حضرت شاہ بدیع الدین خلیفہ حضرت شیخ نجم الدین کبریٰ فردوسی رحمۃ اللہ علیہ سے جاری ہے حضرت شاہ بدیع الدین کے تیرہ خلفاء تھے - ان میں سے دس خلفاء یعنی میر سید صدر الدین شاہ شمس الدین سید شاہ بغدادی - بایزید خمال اہالی - شاہ شمس اللہ شاہ عبدالقادر شاہ داؤد شاہ درگاہی ، سید جعفر کی - سید داؤد میران رحمۃ اللہ علیہ سے صاحب سلسلہ گزرے ہیں امدان کے تمام مرید اپنے اپنے شیخ کے ناموں سے مشہور ہیں - باقی تین خلفاء حضرت احمد مجذوب ، چچور خال مجذوب ، پھانڈ خال مجذوب بے سلسلہ ہوئے ہیں - خانوادہ سہروردیہ سے سترہ گروہ پیدا ہوئے - جن کی تشریح صاحب سلسلہ حضرات نے ذیل بیان فرمائی ہے -

سوفیہ - حضرت قاضی حمید الدین صوفی ناگوری رحمۃ اللہ علیہ سے -

جلالیہ - حضرت سید جمال بخاری سے جس کے درویش ایک سیلی سر پر باندھتے ہیں اور ایک سینگ بہن کا بطور نشان اپنے پاس رکھتے ہیں۔ اور حالت ذوق و شوق میں اس کو بجاتے ہیں اور مہر نبوت کا تمغہ ان کے بازو پر دہکتا ہے۔
لعل شہبازیہ - حضرت لعل شہبازیہ میمون شریف سندھ والوں سے۔

مخدومیہ - حضرت سید جمال الدین ملقب بہ مخدوم جہانیاں رحمۃ اللہ علیہ سے۔

کرم علی جہلی - حضرت شاہ کرم علی جہلی سے اس سلسلہ کے درویشوں کے پاس ایک کوڑا ہوتا ہے۔ جو بوقت غلبہ عشق دھدا اپنے آپ پر مارتے ہیں۔

موسیٰ شاہی - حضرت شاہ محمد موسیٰ رحمۃ اللہ علیہ سے۔ اس گروہ کے درویش سدا سو باگی کہلاتے ہیں اور زمانہ لباس بھی پہنتے ہیں۔

رسول شاہی - حضرت سید شاہ رسول ادری رحمۃ اللہ علیہ سے اس گروہ کے فقراء اپنے چہروں پر خاک لگاتے ہیں۔ اور رومال سر پر باندھتے ہیں اور رات کو سونا حرام سمجھتے ہیں۔

میران شاہی - حضرت شاہ میران موج ہری بندگی سے۔

عید روسیہ - حضرت سید عبداللہ الکی عید روسی سے۔

قائم شاہی - حضرت حاجی محمد قائم رحمۃ اللہ علیہ سے۔ اس سلسلہ کے درویش رقص و سرود میں زیادہ حصہ لیتے ہیں۔ بلکہ پاؤں میں گھنگرہ باندھ کر مجالس فقراء میں ناچتے ہیں۔ جس کو پنجابی میں دھمال کہتے ہیں۔

رزاق شاہی - حضرت شاہ عبدالرزاق مخدومی رحمۃ اللہ علیہ سے۔

دولہ شاہی - حضرت شاہ دولہ دریائی رحمۃ اللہ علیہ سے۔ اس گروہ کے فقیر خاک سے ایک الفت اپنی پیشانی پر کھینچتے ہیں۔ جس سے الفت اللہ کے فقیر بھی کہلاتے ہیں۔

سید شاہی - حضرت سید سادات خان بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے۔

امعیل شاہی - حضرت شاہ امعیل رحمۃ اللہ علیہ سے۔

حبیب شاہی - حضرت شاہ حبیب طانی رحمۃ اللہ علیہ سے۔

مرفضی شاہی - حضرت آند بخاری سے۔ جنکو آند چرتی والا بھی کہتے ہیں۔

ناقہ شاہی - اس سلسلہ کا بعض مقامات پر کوئی درویش ملتا ہے۔ مگر پوری کیفیت معلوم نہیں ہو سکی کہ یہ کن حضرات سے جاری ہوا ہے۔

خانہ ان نقشبندیہ

یہ خانہ ان حضرت محمد قاسم بن محمد بن حضرت امیر المؤمنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے جاری ہوا ہے اور اس سلسلہ کے تین گروہ ہیں:-

نقشبندیہ حضرت خواجہ شمس الملک شاہ باؤ الدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ سے۔

مجددیہ حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی شیخ بدر الدین احمد فاروقی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ سے۔

ابوالعلمائی - حضرت سید میر ابوالعلماء اکبر آبادی رحمۃ اللہ علیہ سے۔ اس سلسلہ عالیہ کی مزید تجریت دیگر کتب سلسلہ نقشبندیہ میں دیکھنی چاہئے۔

روابط مصائب و شیخ

کسی گذشتہ باب میں آدابِ شیخ اور فرائض مرید پر مفصل بحث ہو چکی ہے لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ اس ضمن میں سیرجانیوں کے باہمی تعلقات کا ذکر نہ کرنا کتاب میں ایک خامی کا موجب ہوگا۔ لہذا یہ چیز تری قابلِ وضاحت معلوم ہوتی ہے کہ ان حالات و تعلقات کا بھی ذکر کر دیا جائے جو ایک شیخ کے دو ارادتمندوں میں پیدا ہوا کرتے ہیں یا ہونے چاہئیں۔

یہ ایک مسئلہ مستند ہے کہ انسان صحبت کے لحاظ سے بہت کچھ تاثرات قبول کرتا ہے جس میں سے بعض اس کی متحسب طبع پر مطابق اور بعض مخالفت ظہور پذیر ہوتے ہیں۔ پھر مطابق تاثرات بھی اس کی طبیعت و دو طریق پر قبول کرتی ہے۔ ایک یہ کہ وہ خواہ اس کے لئے طریقہ ناجائز ہی ہوں مگر اس کی نفسانیت انہیں پسند کرتی ہے دوسرا یہ کہ کوئی بات اس کی سمجھ میں مفید مطلب آئے یا نہ آئے، وہ محض یہ سمجھ کر کہ اس کے شیخ کی تعلیم کی ترجمانی ہو رہی ہے۔ اسے اعتقاداً قبول کر لیتا ہے۔ حالانکہ یہ میدان محض علم کا نہیں بلکہ اس میں جہاں تک عملی طور پر کسی چیز کو پایا جائے وہی قابلِ قبول ہونا چاہئے۔

ہم نے دیکھا ہے کہ بعض نئے آنے والے ارادتمند پرانے ارادتمندوں کی محض گفتگو ہی سے متاثر ہو کر کسی شیخ کی بعیت کا تہیہ کر لیتے ہیں۔ جو ایک نمایاں خامی کے مراد ہے۔ کیونکہ پہلے ذکر ہو چکا ہے کہ کسی شیخ کی مجلس میں جانے سے پہلے یا اس کے حلقہ ارادت میں داخل ہونے سے قبل ارادتمند کو کسی صحیح اور شرعی معیاری حیثیت حاصل ہونی چاہئے۔ محض شنید پر عرفان الہی کی تلاش میں کسی شخص کی فلاحی کا توادہ گلے میں ڈالنا اور اس کی اطاعت کا اقرار کر لینا کسی طرح بھی صحیح نہیں ہو سکتا۔ علوم شرعی حاصل کرنے کے لئے جب ہم ایک مستند عالم با عمل استاد اور نیک عقیدہ راہنما اور پاکباز انسان کی ضرورت محسوس کرتے ہیں تو علمِ طریقت کا حصول اور معرفت الہی کا دائرہ اس سے زیادہ عقیدت، پاکبازی اور حسن عمل کا متقاضی ہے۔

جہاں تک اس حقیقت کبریٰ کا تعلق ہے اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ صحیح شیخ اور سچے راہنما کی حیثیت ایک اس بہترین عطر کی طرح ہے جو اپنی خوبیوں پر خود شاہد ہے۔ کوئی دوسری چیز اس پر گواہ ہو یا نہ ہو۔ ایک مشہور مقولہ ہے پیراں نے پوند مرید اس می پراوند، جب کسی درویش کی درویشی اور شیخ کی شیخیت اس امر کی محتاج ہو جائے کہ وہ کسی دوسرے پر دیکھنے کے ذریعہ اپنی آواز کو ذریعہ معاش بناتے ہوئے دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کرے۔ اور اس کا مقصد محض جلبِ منفعت اور دکانڈاری ہو، تو وہ پیری و مشائخی نہیں۔ بلکہ ایک مجرمانہ فریب ہے جو اس راستے کے سرسرمنافی اور اہل اللہ کے صراطِ مستقیم کے قطعاً برفلات ہے۔ ایسے بناوٹی اور دنیا دار مدعی اور ان کے کامرلیں شرعاً قابلِ نفرت اور عند اللہ ماخوذ ہونے کے مستحق ہیں ایسی دکھاوے کی درویشی اور نام نہاد طریقت کا نتیجہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ سادہ لوح انسان ایسے لوگوں کے دامِ تزیور میں پھنس کر تباہ حال ہو گئے ہیں اور وہ ایک غیر معین مدت تک اتباع کرنے کے باوجود بھی کسی منزلِ مقصود کو نہیں پاسکے۔ اور منہ زناؤں کا مصداق بن کر کسی دوسرے راہنما کی تلاش میں سرگرداں نظر آتے ہیں۔

پنجابی میں ایک مشہور مقولہ ہے۔ "پیر کپڑ وچن کر اور پانی پوین کر" یعنی ہر طالب کو چاہئے کہ وہ میدانِ طریقت میں قدم رکھنے سے پہلے شیخ کے متعلق ان شرائط کو معلوم کرے جو سنتِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں اسی کتاب میں کسی دوسری جگہ ذکر کی گئی ہیں۔ پھر جب وہ دیکھے کہ کوئی اللہ کا بندہ ان حقائق و خصائص کی موجودگی میں اسکی دستگیری کرنے کے لئے سامنے موجود ہے تو تلاش حق کے پیش نظر وہیں زانوئے ادب تہ کر دے۔ اس کے بعد اس کے سامنے تعلیم کی دوراہیں ہوں گی۔ ایک یہ کہ وہ اپنے پیر بھائیوں سے استفادہ حاصل کرے جو اس کی ابتدائی حیثیت کے عین مطابق ہوگا۔ دوسرا یہ کہ جو وہ صحبت شیخ سے پاسکے اور شیخ کی وہ تعلیم جو ایک مبتدی ہونے کی حیثیت سے اس کو ملے عملی طور پر اس کی شدت کے ساتھ متابعت کرنے کا اپنے آپ کو اہل بنائے۔

متابعت شیخ تو ایک لابدی چیز ہے۔ جس سے کسی حالت میں بھی وہ سرمُخبرات کرنے کا مجاز نہیں ہوگا۔ مگر پیر بھائیوں کے تمام تر تذکار اور ان کی صحبت میں رہ کر تمام اعمال کو اپنانا بعض اوقات ایک مبتدی کے لئے مفید ہونے کے بجائے مضر اثرات بھی پیدا کرتا ہے۔ اس لئے اس کو یہ لازم ہوگا کہ پیر بھائیوں کے وہ ارشادات اور معاملات اپنانے کی کوشش کرے جو اس کی ابتدائی کوائف کے عین مطابق ہوں۔ ورنہ ہر پیر بھائی کے معاملات و حالات اور مقامات کو دیکھ کر اگر پیروی کرنے کے آمادہ ہوگا تو نہ وہ پھلوں کے اتباع کے قابل رہے گا اور نہ اگلیوں کی مطابقت کر سکے گا۔ کیونکہ یہ ایک یقینی امر ہے

کسی شیخ کے تمام متبعین طریقت کسی ایک منزل پر ہی چلنے والے نہیں ہوتے۔ ان میں سے اکثر وہ لوگ ہوں گے جو مبتدی ہوں گے اور بعض وہ جو انتہائی منازل پر چل رہے ہوں گے۔ فلہذا اس کے لئے اپنی حقیقت اور ابتدائی منزل کا احساس ایک نہایت ضروری شے ہوگی۔

بندی کا فرض ہے کہ سب سے پہلے آداب شیخ میں وہ یہ تیز حاصل کرے کہ مجھے اس مجلس میں گفتگو کرنے کیسے اٹھنے بیٹھنے کیلئے اپنی حقیقت کو شیخ کی خدمت میں پیش کرنے کے لئے اور کسی آئندہ کی ضرورت کے لئے کیا سلیقہ اختیار کرنا چاہئے۔ اگر وہ خود اس بات کی اہلیت نہ رکھتا ہو تو اسے اپنے کسی منتہی پر بھائی سے مشورہ کر لینا نہایت موزوں رہتا ہے۔ کیونکہ وہ اس مجلس میں سب سے واقف کار اور سب سے زیادہ نفع اٹھانے والا ہوتا ہے۔ بندی اگر کسی پر بھائی کو شیخ سے آزادانہ طور پر گفتگو کرتے دیکھے۔ یا بعض حالات و معاملات میں بے باکانہ طور پر حد سے بڑھتا ہو، معلوم کرے تو خود اس بات میں اس پر بھائی کا نقش دل میں رکھنے کی گوشش نہ کرے۔ کیوں کہ ممکن ہے اس پر شیخ کی التفات و عنایا کا کوئی خاص سبب ہو۔ اور اگر یہ ایسا کرے گا تو نقصان اٹھائے گا۔

پیر بھائیوں میں بعض ایسے افراد بھی موجود ہوتے ہیں۔ جن کا ظاہر ان کے باطن سے بالکل الگ تھلگ ہوتا ہے جس کی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ان کی موافقت کرنے سے بھی پرہیز کرے۔

شیخ کے حلقہ ارادت میں بعض وہ پیر بھائی بھی ہوتے ہیں جن کو اپنے دوسرے پیر بھائیوں سے ان کے حالات و مقامات کے تذکار معلوم کرنے کا ذوق ہوتا ہے۔ اور وہ ہر پیر بھائی سے ازراہ محبت یہ پتہ لگانے کی سعی کرتے رہتے ہیں کہ گئے والا نیا ارادت مند کچھ عرصے کے بعد حصول صحبت شیخ سے کیا کچھ حاصل کر سکا ہے۔ یا اس میں کیا تبدیلی واقع ہوئی ہے اور یہ ارشاد شیخ کے ماتحت صحیح جا رہا ہے یا اپنی تو آموزی سے کسی منغلطی میں گرفتار ہو گیا ہے۔ یہ امر ایک منتہی پر بھائی کے لئے نہایت موزوں اور مبارک ہے کہ وہ اپنے نو آمدہ پیر بھائیوں کی وقتاً فوقتاً نگہداشت کرتا ہے یا کم از کم ان کی تعلیم ہی کی تحقیق اس کے مد نظر ہو۔ لیکن وہ افراد جو منتہی نہیں ہیں اور محض اسی ذوق میں اپنے آپ کو مبتلا رکھتے ہیں کہ وہ ہرنئے آنے والے دوست کے حالات سن کر اس کو شاباش دیں اور وہ ان کی تعریف میں طرب اللسان ہو تو یہ ایک طبع سافریب نفس ہے جس سے مبتدی کو بعض اوقات نقصان پہنچنے کا احتمال ہوتا ہے اور نام نہاندہی اس بنا دنی حقیقت نفس سے نجات حاصل کرنے کی گوشش نہیں کرتا جو اس کے لئے ایک معنوی زہر سے کم نہیں۔ بزرگان دین

نے لکھا ہے کہ ہر منتہی درویش کا فرض ہے کہ وہ پس ماندہ راہروں کو ازراہ محبت نمودت منزل مقصود تک ساتھ ملانے کی اور منزل پر پہنچانے کی سعی کرے اور مبتدی کا یہ فرض ہے کہ وہ عدم موجودگی شیخ میں اس سے نفع اٹھانے کی سعی کو عمل میں لائے۔ اس طریق سے دونوں خوشنودی باری تقالے کے ماتحت تلاش حق میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اگر مبتدی کو کسی پر بھائی سے ایسی اعانت کی توقع نہ ہو تو اس کے لئے ایسی صحبت غیر سے تجرذ و تنہائی بہتر ہے۔ جو اسے فریب نفس سے بچا دے گی۔ کیونکہ اس راہ کے راہروں کے لئے قال سے حال اور علم سے عمل بہتر ہوتا ہے۔

ایک شیخ کے سب ارادتمندوں کے لئے یہ بات نہایت مستحسن ہے کہ وہ مل کر ایک حلقے میں ذکر و فکر کرنے کے علاوہ بزرگان دین کے ان تذکار کو بھی پڑھیں اور سنیں جو اپنے سلسلہ سے تعلق رکھتے ہوں اور اس پر غور کریں کہ وہ لوگ اس راہ میں کیونکر کامیاب ہوئے ہیں۔ ادیب چنیرب کے لئے شیخ کی موجودگی میں بطریق آسن اور عدم موجودگی میں بھی ایسی مفید مطلب ہوتی ہے کہ بعض اوقات ان تذکار کی شنید بھی طالب کی تلاش کے انکشاف کا باعث بن جاتی ہے۔ اور وہ جتنا عرصہ اس حال و حال کی محض میں بیٹھیں گے رب العزت کی رحمت سے بہرہ وافر پائیں گے۔ اگر کبھی ایسا اتفاق ہو کہ کسی کو مجلس اور صحبت میتر نہ آئے تو اس کے لئے بزرگان خاندان کا شجرہ اور ان کے کمالات کی حقیقت کو سامنے رکھتے ہوئے شیخ کی تعلیم پر شدت سے عمل پیرا ہونا بھی موجب سعادت ہوگا۔

فی زمانہ کچھ ایسے لوگ بھی پیدا ہو گئے ہیں جو طریقت کی پیچیدگیوں کو نہ سمجھتے ہوئے بعض اوقات کسی ذنبوی مقصد کی ناکامی سے صحبت شیخ اور اوامر شیخ سے انحراف کر جاتے ہیں مگر کبھی کبھی الحاق کا دعوے بھی ان کی زبانوں سے ثابت ہوتا رہتا ہے۔ جس کی غرض محض یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے دوسرے ان پیر بھائیوں کو الٹی راہ پر ڈال سکیں۔ اور شیخ سے علیحدگی کا سبق دے سکیں جو موجودہ وقت تک شیخ کے دامن ارادت سے وابستہ ہیں۔ ایسے پیر بھائیوں کو ان کی حالت پر چھوڑتے ہوئے نہ تو ان سے اچھا چاہئے اور نہ ہی ان کی اس دوری کے لئے ان کو طاعت کرنی چاہئے۔ کیونکہ ممکن ہے انہیں مولا کو بعض حالات کے ماتحت پھر کسی وقت ہدایت فرمائے اور وہ اپنی کی کو جھوس کرتے ہوئے پھر دوبارہ شیخ میں آنے کی جرأت کر سکیں۔ ان کے ساتھ اچھے سے بعض اوقات ان کے انحراف کی خلیج اور حائل ہو جاتی ہے اور بعض اوقات ان کی باتوں کو کان دھر کر سننے والا مبتدی بھی انہی کی طرح بہک جاتا ہے۔ ایسی نغور ہو وہ گفتگو شیخ کے متعلق سننا اور اس پر ایک ساعت کے لئے غور و پورا دخت کو دل میں جگہ دینا ایک بڑی مگر ہی کا پیش فیہم ہوتا ہے۔

اس ضمن میں ایک چیز پر بھائیوں کے بعض وہ ذاتی تعلقات ہیں جو ان کی اپنی ضروریات و بود و باش اور طاقات سے متعلق ہیں، ایسے مواقع پر جب وہ ایک دوسرے سے ملیں تو ان کے لئے حسب مراتب ایک دوسرے کا احترام و اکرام لازم و واجب ہوتا ہے جب وہ کسی اپنے پر بھائی کی کسی ضرورت کو محسوس کریں کہ وہ اس میں ان کی اعانت سے بہرہ ور ہو سکتا ہے تو حتی الامکان اس کی مدد سے دریغ نہ کریں اور یہ سمجھیں کہ میں نے ایک پر بھائی کی اس لئے اعانت کی ہے کہ وہ عند الضرورت اس کا مستحق ہے اور مجھے اس نیکی سے عند اللہ ماجور ہونے کی توقع ہے نہ از روئے احسان اور ایذا کے جس سے کبھی معاوضہ حاصل کرنے کی بوائے یا کم از کم اس پر احسان تھا کہ اس کا دل دکھا یا جملہ کے گویا ہر پر بھائی کی مدد و تقسیم اور احترام و اکرام محض اللہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نقش قدم پر ہونی چاہئے۔ اور یہ وہ فعل ہے جس سے جماعت کی تعمیر ہوتی ہے اور سلسلے کا شیرازہ مستحکم ہو جاتا ہے۔

تمام پر بھائیوں کو اپنے آپ پر یہ لازم کر لینا چاہئے کہ وہ کسی دوسرے پر بھائی کی غیب ہوتی نہ کریں اور نہ اسے شیخ کے سامنے بصورت شکوہ لائیں۔ بلکہ ملاطفت اور نرمی سے ہر وہ رنگ اختیار کریں جس سے اس کا وہ عیب ثواب سے بدل جائے۔ کیونکہ بتیلوں میں بعض خامیوں کا پایا جاننا ایک یقینی امر ہے جو اصلاح طلب تو ہوتی ہیں مگر شکوہ ساز اور طعن طلب نہیں ہوتیں۔ کیونکہ قرآن کریم میں غیبت کرنا بھائی کے خون چوسنے سے تعبیر فرمایا گیا ہے۔ ہاں سہروردانہ رنگ میں کسی پر بھائی کی سفارش جس میں ہجو و تشکایت کا پہلو نہ پایا جائے دربار شیخ میں گزرانا ایک مستحسن فعل ہے مگر اس میں بھی محتاط رہنے کی اسی قدر ضرورت ہے جس قدر اس کو نقصان پہنچنے کا خطرہ ہو سکے۔

پر بھائیوں کے لئے یہ امر بھی موجب پرہیز ہے کہ اگر وہ کسی پر بھائی پر شیخ کے انعام و اکرام کو زیادہ دیکھیں تو حسد کریں۔ ان کے لئے بہتر یہ عمل ہوتا ہے کہ وہ ان معاملات کو اپنانے کی کوشش کریں جو شیخ کے دربار میں ان کی ظاہری و باطنی عزت افزائی کا موجب ہوں۔ کسی مقبول کو ہٹا کر اس کی جگہ لینے کے بجائے یہ بہتر ہوتا ہے کہ ان اقوال و افعال کو اختیار کیا جائے جو شیخ کی قلبی راحت اور قبولیت خدمت کا موجب ہو سکتے ہیں۔ اس طرح ہر شخص بفضلہ تعالیٰ اپنی منزل مقصود کو پاسکتا ہے۔ اور کسی دوسرے کا نقصان بھی نہیں ہوتا۔ دو پر بھائیوں میں تقریباً ایک وہ مذموم فعل ہے جو بعض اوقات دونوں کو انتہائی پستی میں ڈال دیتا ہے۔

پر بھائیوں کے لئے یہ امر بھی موجب احساس نہیں ہونا چاہئے کہ ان کے اسباق و وظائف جدا گانہ کیوں ہیں اور

بچے آنے والے اگلی صفت میں کیوں جگہ پا گئے ہیں۔ یہ چیز شیخ کی ذرہ فازی اور عمل شناسی کی دلیل ہوتی ہے۔ جس کو وہ جس شے کا اہل سمجھتا ہے اس کے لئے ویسی ہی تلقین فرماتا ہے۔ بعض مبتدی وہ ہوتے ہیں جن کی استعداد فطری طور پر اگلی صفت میں جگہ پانے کی مقتضی ہوتی ہے۔ اور بعض پیشین آنے والے فتنی وہ ہوتے ہیں جن میں استعداد بھی شیخ کو خود ہی پیدا کرنی پڑتی ہے۔ لہذا ان نوازشات پر بیچ و تاب کھانا گویا شیخ کی حقیقت شناسی و کرم گستری پر معترض ہونا ہے۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں "ساک بے خبر نمود زراہ در رسم منزلہا" کا پتہ چلتا ہے۔

اسی باب صحیحۃ الانخوان میں سیدنا قطب الانطاب غوث الاعظم حضرت میراں محی الدین سید عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ کے فرمودات مزید توجہ کے قابل ہیں جو آپ نے "غنیۃ الطالبین" میں ارشاد فرمایا کہ ایک شیخ کے ملنے والوں کو ان کے فی ما بین تعلقات سے آگاہ فرمایا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے کہ ہر اولاً تم نے اپنے پر بھائی کے لئے ایشیا، ہواندوی، دکن اور حضرت کا احترام رکھے کسی پر بھائی پر اپنا حق نہ جملے اور ہر ایک کا حق اپنے اوپر محفوظ رکھے۔ اس کے پر بھائی جو کچھ کریں، یا کہیں ان کی موافقت کرے کسی پر بھائی سے مخالفت نہ کرے۔ نفرت نہ رکھے۔ جھگڑا نہ کرے اور سخت گیری نہ کرے اور ان کے عیوب سے چشم پوشی کرے۔ اگر کوئی پر بھائی کسی معاملہ میں اس کی مخالفت کرے تو بظاہر اس کے ادب کے لحاظ سے تسلیم کرے۔ خواہ حقیقت امر اس کے خلاف ہی ہو۔ ہمیشہ اپنے پر بھائیوں کے جذبات کا لحاظ کرے۔ اور ہر اس چیز سے احتراز کرے جو انہیں ناپسند ہو کسی سے کسی قسم کا کینہ نہ رکھے اور اگر کسی پر بھائی کے دل میں اس کے متعلق ناپسندیدگی پیدا ہو تو اس کے ساتھ خوش خلقی سے پیش آیا کرے۔ اور اس کے ساتھ نیکی اپنے اوپر لازم کرے۔ تاکہ وہ ناپسندیدگی اس کے دل سے زائل ہو جائے۔ اور اگر اپنے دل میں کسی پر بھائی کی طرف سے فیبت و فیوہ کے باعث کوئی اذیت محسوس کرے۔ تو اپنی طرف سے اسے ظاہر نہ ہونے دے بلکہ اپنا عمل اس کے خلاف ظاہر کرے۔

اعمال و اشغال

جس طرح کسی گذشتہ باب میں چند ظاہری اعمال کا ذکر کیا گیا ہے۔ جو عادت میں داخل کر لینے سے ایک متلاشی انسان دین کی راہ پا سکنے کے قابل ہو سکتا ہے۔ اسی طرح یہاں ان اشغال و عقائد کا ذکر کیا جاتا ہے۔ جو انفعال و اعمال اور اوراد و دعا اور تہ کار و انکاریں اہل اللہ نے اختیار فرما کر مجاہدے کئے اور منصب دلالت اور سند قربت پر مشتمل ہوئے۔ جب تک کسی شخص نے اس طریق کار پر اپنے نفس کو پابند نہ کر سکیں گے۔ تب تک قرب الہی و قرب محبوب الہی صلی اللہ علیہ وسلم سے دور رہیں گے ان میں سے چند وہ ہیں جو ظاہری طور پر کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے ماتحت عادات و اخلاق میں شامل کر کے اپنی اصلاح کی جاتی ہے۔ اور چند وہ جو مخفی طور پر اعمال قلبی سے تعلق رکھتے ہیں۔ جن میں سب سے پہلے عقائد کا مسئلہ ہے۔ کیونکہ جب تک عقائد صحیح نہ ہوں دلالت و تقرب بارگاہ تو درکنار بندہ مومن بھی نہیں ہو سکتا۔ ایک سچے اور سچے درویش چاہئے کہ اقرار لسانی اور تصدیق قلبی سے ہر اس ارشاد پر جو حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے۔ بدیں صورت ایمان رکھے کہ حق سبحانہ تعالیٰ صانع عالم واجب الوجود اذنی و ابہدی ہے۔ ذات و صفات میں اس کی شے نہ ہے نہ ممکن ہے۔ اور تمام کمالات ممکنات اس کی عظمت ذاتی کے ظل و پر تو ہیں۔ حیات، قدرت، علم، کلام، سمع، بصر، ارادہ، جن سے وہ ازلہ متصف ہے اسکی صفات ذاتیہ اور باقی صفات تعلیہ، نفسیہ، سلبیہ، اضافیہ ہیں۔ وہ کائنات کو خلعت پوشا کرتے ہیں۔ پہلے بھی ایسا ہی کامل تھا۔ جیسے بعد میں ہے۔ مریض کو شفا بخشنا، رزق کا عطا فرمانا، تکلیفوں کا دور کرنا۔ اسکی طور پر اسی کے قبضہ قدرت میں ہے۔ لیکن یہ امر شرعاً ثابت ہے کہ مقربان بارگاہ خدا کی دعا و ہمت اور ذات مبارک مقرر فیضان ذات الہی ہے۔ صرف اسباب کو مد نظر رکھنا اور مستبب جلشانہ کی قدرت کاملہ کا نہ ماننا یا قدرت کاملہ کو بعض اسباب میں ہی منحصر و محدود خیال کرنا کفر ہے اور اسباب کا کلیتہً نفی کرنا سعادت دین و دنیا سے محروم رہنا ہے۔ اسباب ظاہری و باطنی (اولیا و مقربین) کو جلوہ گاہ صفات مان کر ان سے استغنی و مستغنی ہونا بصیرت اور کمالات ایمان کا نشان ہے۔ ذات حق بے نیاز ہے کسی کا اس پر حق نہیں مگر اپنے فضل سے جو وعدہ فرمائے ایسا فرماتا ہے۔ اسکی

صفت عدل و فضل کی چھ صورتیں ہیں، اول وہ کسی پر ذرہ بھر بھی ظلم نہیں فرماتا۔ کسی کے اعمال حسنہ سے ذرہ بھر کمی نہیں فرماتا۔ کسی کو بغیر گناہ کے عذاب نہیں فرماتا۔ یہ اس کا فضل ہے کہ اپنے مسلمان بندوں پر جو مصیبت بھیجے اس میں بھی ان کے لئے اجر رکھتا ہے۔ کسی کو اطاعت یا معصیت پر مجبور نہیں فرماتا۔ کسی کو طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ تمام اہلسنت و الجماعت کا اجماع ہے کہ جس آدم کے معنی میں تنقیص شان الوہیت ہو اس کا ذات حق پر بولنا کلمہ کفر ہے۔ حضور سرور عالم نوح آدم و بنی آدم نور محمد نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء و مرسلین کے سردار اور سب سے افضل و خاتم الانبیاء ہیں بشارت توحید الہی و ربوبیت ذات حق جمیعا کہ تمام بنی آدم سے لیا گیا ویسا ہی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و تعظیم کا تمام انبیاء سے منوکلہ طور پر عہد لیا جانا نص قرآنی سے ثابت ہے۔ اور آپ کی تعظیم ظاہری و باطنی سے ہر حالت میں منتفع رہنا تمام اعمال و عبادات کی قبولیت کا اصل اصول اور آپ کے تمام کمالات ثابت النص کی تصدیق قلبی و اقرار لسانی و سلام و ایمان کا رکن اعظم ہے۔ جس کے بغیر کوئی بندہ کسی حالت میں بھی مومن یا مسلم نہیں ہو سکتا۔ آپ کی نبوت ایسی نامرئی نامتہ و مستقلہ ہے کہ نہ تو آپ کے زمانہ میں اور نہ آپ کے بعد کوئی نبی قیامت تک ہو سکتا ہے۔ بلکہ حضور کی بعثت کے بعد اگر کوئی بندہ کسی باطل و کاذب مدعی نبوت سے اس کی نبوت کی دلیل بھی اذروئے شک و شبہ نبوت محمدیہ علیہ الصلوٰۃ والسلام پوچھے گا تو اس پر کفر لازم آجائے گا۔ اور تمام انبیاء علیہم السلام بلحاظ بطون و تربیت روحانی تعین روحی جناب نبوی بآب خلقائے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہیں جیسے ظاہر میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نیابتاً آپ کے فرمان سے اس عہدہ پر مختار ہوئے۔ ویسے ہی جمیع انبیاء کرام علیہم السلام باوجود خلعت نبوت آپ کی باطنی شریعت کے نافذ فرمانے والے تھے۔ آپ کی اطاعت و محبت و تکریم و تعظیم فرض ہے۔ اور اسکی ترک پر عذاب الیم کا وعید مخصوص ہے۔ جو ممکنات و مخلوقات اساطیر ربوبیت اکہیہ میں داخل ہیں۔ سب کی جانب حضور پر نور شافع یوم النشور صلی اللہ علیہ وسلم معروث ہوئے ہیں اور کوئی حصہ مخلوقات آپ کی دعوت رسالت و رحمت سے خارج نہیں کیونکہ بنا بر اولیت خلق و ختم نبوت و افضلیت مطلقہ و خلافت کبریٰ و اولیت فی الشفاعۃ و دخول جنت و اصالت فی کل فضل و وساطت فی کل نعمت وغیرہ ما صفات کثیرہ ناممکن الا شتراک کے آپ کی نظیر محال و متمنع ہے۔ اور بنسبت علوم اولین و آخرین آپ کا علم اعلیٰ و اکمل ہے۔ جو ماکان و مایکون پر محیط ہو چکا ہے۔ چونکہ آپ کا کچھ مغیبات پر مطلع ہونا آیات و احادیث سے مجد تو اتر ثابت ہے۔ اس لئے اس کا منکر منکر قطعیات ہے۔ آپ قبل اظہار

نہوت و بعد اعلان نبوت جمع معارف و کلمات سے معصوم اور تمام قبائح بشری سے مبرا ہیں۔ اور رب العزت جل و علا شانہ نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کو بے شمار معجزات غیر منحصر سے سرفراز فرمایا ہے۔ جن میں سب سے اعلیٰ و اوقویٰ قرآن کریم ہے۔ جس کے مقابلہ سے تمام مخلوقات عاجز ہے۔ جمیع انبیاء و مرسلین و کتب سادی و صحائف برحق ہیں اور سب کے سب قیام قیامت۔ موبوگی، جنت و جہنم، عذاب قبر، حشر و نشر، اقسام طہارت، عبادات مالی و بنی مانہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، حلت نکاح، حرمت زنا پر متفق ہیں۔ قیام عدل و انصاف، قیام حدود و حدود انفرادی و ظلم و ستم، سب کی پاکیزہ تعلیم میں داخل ہے۔ تمام انبیاء و عظیم السلام اور ان کی کتابیں و شریعتیں ایک دوسرے کیلئے مصدق ہیں۔

فرشتے خداوند عالم جل مجدہ کی نوری مخلوق ہیں۔ جو ہر حال میں اس کے عبادت گزار اور تابع فرمان ہوتے ہیں ان سے نافرمانی نہیں ہوتی اور ان کو جو حکم ہوتا ہے اس کی تعمیل پوری سرگرمی سے کرتے ہیں۔ احکام باری تعالیٰ کی تعمیل اور توہین میں خیانت نہیں کرتے۔ ان کی پاکیزگی پر ہمت رکھنا یا ان کی دیانت احکام الہی میں شبہ کرنا کفر ہے۔ کیونکہ وہ مامور ہونے کی حیثیت میں کسی طرح کی خطا نہیں کر سکتے۔

توبہ قرآن کریم نے اصلاح یافتہ ہونے کے لئے سب سے پہلی چیز جو بیان فرمائی ہے۔ وہ سچی توبہ ہے۔ جس کا تعلق انسانی زندگی کے تین ہی زمانوں، ماضی، حال اور مستقبل سے متعلق ہے۔ زمانہ ماضی سے اس طریق پر کہ اگر اس سے کوئی ایسی چیز منسلک ہو چکی ہو جو قابل تلافی ہے تو فوراً اس کی تلافی کرے۔ زمانہ حال سے اس طرح کہ جو گناہ اس سے پیشتر سرزد ہو چکے ہیں ان کو قطعاً ترک کر دے۔ زمانہ مستقبل سے یوں کہ جن افعال کی وجہ سے محبوب کا حصول ناممکن ہو ان کو ہمیشہ کے لئے خیر باد کہہ کر ایسے وسائل اختیار کرے جن سے محبوب حقیقی کا وصال میسر آ جائے۔ پھر توبہ تین چیزوں سے مرکب ہے۔ اول علم، دوم حال اور سوم فعل۔ علم سے مراد یہ ہے کہ توبہ کرنے والا معاصی کی مضرت سے بخوبی واقف ہو اور پورے طور پر سمجھے کہ گناہوں کی تاریکی سے دل مردہ اور ضمیر فنا ہو جاتا ہے اور انسانیت کا شرف و انقیاد جاتا رہتا ہے اور گناہ بندے اور خدا کے نزدیک ایک حجاب اکبر بن جاتا ہے۔ پس ہر شخص اپنے عیب و گناہ سے واقف نہیں وہ گناہوں سے مجتنب کیسے رہ سکتا ہے اور ان سے بچنے کا تدارک کیا کر سکتا ہے۔ معلوم ہوا کہ عیوب و معاصی کا علم ضروری ہے۔ پھر جب اپنی غلط کاریوں کو سامنے رکھ کر گریہ و زاری کیے

اور بدامت کپڑے جو توبہ کا جزو ثانی ہے۔ توبہ حال ہے۔ جب اس حالت میں آدمی کا دل گناہ پر پریشان ہو کر مقرب رہتا ہے اور اس پر ایک نئی حالت طاری ہو جاتی ہے۔ کہ وہ جلد از جلد گناہوں کے چمٹکارے کا سرفیکٹ چاہتا ہے۔ اور محشر کی ذمہ داری کا ہمتی ہو کر آہ و بکا کو لازم پکڑ لیتا ہے تو اس حالت کا نام قصد ہے۔ اور یہی توبہ کا جزو اعظم ہے۔ جس کے متعلق ایک ارشاد ہے۔ کہ إِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدٍ خَيْرًا بَصَرَهُ بِعُيُوبِهِ۔ یعنی جب خداوند عالم چاہتا ہے کہ کسی بندے سے بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں تو پہلے اس کو اپنے عیوب اور کوتاہیوں پر واقف فرمادیتے ہیں۔ کیونکہ گناہوں کی شامت عبادت الہی سے محرومی۔ راہ سعادت سے دوری اور خداوند عالم سے صلہ کی کاموجوب ہوتی ہے۔ پس جو کوئی گناہوں کی قساوت و شامت میں مبتلا اور معصیت پر مصر ہو وہ خدمت کا مدعی نہیں ہو سکتا۔

لہذا گناہوں کی برائی کو دور کرنے اور آئندہ ان کا مرتکب نہ ہونے کا جو طریق سمجھایا گیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ گناہوں کی برائی کو یاد کرو۔ خدا تعالیٰ کے عذاب کی سختی کو نہ بھولو۔ اور اپنی کمزوریوں کو سامنے رکھو۔ کیونکہ توبہ کی تعریف یہی ہے۔ ان التوبة عبارة عن الندم على فعل القبيح یعنی توبہ کے معنی نسل قبیح پر اظہار پریشانی و پشیمانی کے ہیں۔ اور امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں۔ توبہ کی تعریف یوں ہے۔ التوبة عبارة عن الندم على ما مضى والعزم على الترتيب في المستقبل یعنی گذشتہ گناہوں اور نافرمانیوں پر نادم اور پشیمان ہونا اور آئندہ کے لئے گناہوں کے ترک کا پختہ ارادہ کر کے اس پر عامل ہو جانا توبہ کہلاتا ہے۔

بزرگان دین نے فرمایا ہے کہ توبہ کا ترجمہ تمام اعمال دین پر مقدم ہے۔ اور اسی لئے سرکار دو جہان نبی آخر الزمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ کہ أَلْتَأْتِي مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ۔ یعنی توبہ کرنے والا آدمی جب توبہ کرتا ہے تو وہ ماضی (گذرے ہوئے زمانہ) کے افعال پر نادم ہو کر حضور رب العزت میں معافی کی التجا کرتا ہے اور حال کے زمانہ میں اس پر قائم رہنے کا عہد باندھتا ہے اور آئندہ زمانہ میں اس پر قائم رہتا ہے۔ تو ایسے صحیح اور سچے اقرار کے بعد وہ ایسا ہوتا ہے جیسے آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا گویا اس کے ذمہ گناہ تھے ہی نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہر طالب حق کو ہر مرتبہ کامل معاہدہ اطاعت جسکو بحیثیت کہتے ہیں کرانے سے پہلے توبہ کرانا ہے۔ کیونکہ مجاہد کی ابتداء ہمیشہ توبہ سے ہوتی ہے اور توبہ کا یہ مفہوم عوام کے لئے ہے۔ گراہل اللہ نے توبہ کا جو مفہوم ہر و ان طرفیت و حقیقت کے لئے ارشاد فرمایا ہے۔ وہ یہ ہے کہ ماسوائے اللہ کے مطلوبات و مرغوبات کو ایسا چھوڑ دے جیسے مرنے کے

وقت انقضاء ہوتا ہے۔ اس وقت مولاکریم اپنی قدیم عنایات و توجہات تائب پر منعطف فرما کر اس کے قلب کو ایسا صاف فرمادیتا ہے کہ تائب کے روح، قلب، عقل، سب اسی کے تابع فرمان ہو جاتے ہیں۔ اور راہ سلوک کی تمام گھاسیاں الیک کھلے اور آسان ترین راستہ سے بھی زیادہ آسان ہو جاتی ہیں۔ راہ کے مصائب مسترت سے بدل کر جھست حق کے دروازے کھل جاتے ہیں اور آئینہ قلب شفاف ہو کر مبداء حسنات بن جاتا ہے۔ اور اس وقت تائب کے وجود میں ماسوائے امر الہی کے اور کچھ نہیں رہتا۔

فکر خود۔ توبہ کے بعد بتدی کو سب سے پہلے یہ نکر کرنی چاہئے۔ کہ میں کون ہوں۔ اور یہ نکر چار طریق پر ہوگی :-

اول :- یہ کہ میں حمیم ہوں۔ تدوقامت والہ ہوں۔ کوتاہ و دراز ہوں۔ لاغر و فربہ ہوں۔ یعنی جسم کو اپنا تا اور اس کی صفات کو اپنی صفات ماننا۔ جیسے برت اپنی صورت موبہم کو اصلی گمان کرے۔ گویا یہ خاک کی تپلہ سمجھے کہ میں ہوں اور یہ کواں خواص میرے ہیں یہ نادانی ہے۔ اور یہ نکر ناقصین کی ہے جو بہت بُری ہے۔

دوم :- یہ کہ میں لطیف ہوں اور جسم سے جدا ہوں جیسے برت اپنے آپ کو پانی سمجھے، یہ نکر کاملین کی ہے۔ اور بہت اچھی ہے۔

سوم :- یہ کہ میں ذات مطلق ہوں، کل میں موجود ہوں، جیسے برت اپنے آپ کو دریائے بیکراں سمجھے یہ نکر اکلین کی ہے اور بہت خوب ہے۔

چہارم :- یہ کہ میں نہ وہ ہوں نہ یہ ہوں اور تصور سے آزاد و فکر سے پاک ہوں یہ قسم اعلیٰ ترین سبحان اللہ و محمد ہے ان افکار کی تشریح کچھ کچھ آئندہ ابواب میں واضح ہو جائے گی۔ چونکہ اس فکر سے انسانی دماغ کا کھل جانا، سینہ فراخ ہونا اور ابواب مشاہدہ و ہونا مقصود ہے۔ اس لئے راہ معرفت میں اہل طریقت کے نزدیک فکر ایک ہڑاتونی رکن ہے جو طالب حق کے لئے لابدی اور اشد ضروری ہے۔ اہل طریقت فکر فی الآفاق کو اصطلاحاً فکر اور فکر فی الانفس کو مراقبہ کہتے ہیں۔ فکر سے آیات اللہ مشاہدہ ہوتی ہیں۔ اور مراقبہ سے انکشاف حقیقت ہوتا ہے۔

زہد۔ زہد کے معنی دنیا و مافیہا سے کچھ غرض نہ رکھنے اور اسکی رغبت سے اعراض کرنے کے ہیں یعنی انسان جملہ منوجات سے اپنے آپ کو بچائے رکھے اور جن امور کی شریعت نے اجازت دی ہے انہیں اختیار کرے اور جن سے روکا ہے ان کو ترک کر دے۔ اس زہد و ورع کے تین درجے ہیں :-

۱۔ عام ۲۔ خاص ۳۔ خاص الخاص

۱۔ عام یہ ہے کہ انسان حرام اور شہتہ اشیاء سے پرہیز کرے۔

۲۔ خاص یہ ہے کہ جملہ نفسانی خواہشات و لذائذ سے بچا رہے۔

۳۔ خاص الخاص یہ ہے کہ ہر اس چیز سے جس کا وہ ارادہ کر سکتا ہے رکا رہے۔ پھر اس کی دو قسمیں اور بھی ہیں ظاہری و باطنی۔ ظاہری یہ ہے کہ امر الہی کے بغیر اپنے قدروں کو حرکت نہ دے اور کوئی کام خلاف حکم ربانی نہ کرے۔

باطنی یہ ہے کہ قلب میں ماسوائے اللہ کے کسی کا گزند نہ ہو اور بندہ اسوقت تک زاہد نہیں کہلا سکتا جب تک اس میں مندرجہ ذیل اور دس باتیں پیدا نہ ہوں۔

۱۔ زبان کو قابو میں رکھنا

۲۔ غیبت سے بچنا۔

۳۔ کسی کو حقیر جان کر اس کی ہنسی اڑانا

۴۔ سب نامحرموں پر نظر نہ ڈالنا

۵۔ راست بازی و صداقت اختیار کرنا

۶۔ اپنی دولت خدا کی راہ میں صرف کرنا۔

۷۔ احسانات الہی و انعامات ربانی کا اعتراف کرنا

۸۔ صوم و صلوة کا پابند رہنا

۹۔ کبر و غرور سے اپنا سینہ پاک رکھنا

۱۰۔ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مضبوط اور اجماع امت پر قائم رہنا۔

توکل۔ یہ صوفیانہ اصطلاح کا ایک معرّف اور غیر معمولی لفظ ہے۔ عام لوگ اس کے معنی یہ سمجھتے ہیں کہ کسی کام کے لئے جدوجہد اور کوشش نہ کی جائے اور چپ چاپ بیٹھ کر بیچھ لیا جائے کہ خداوند تعالیٰ نے جو کرنا ہے خود بخود کر دے گا یا پھر ہنگامہ اور ہارمی تقدیر میں جو کچھ ہے وہ ہمیں مل جائے گا۔ اسباب اور تدبیر کی ضرورت نہیں۔ لیکن یہ عقیدہ سراسر وہم اور بے علم مذہبی ابا بھول کا دل خوش کن مشغلہ ہے۔ جس کو اسلام کی فطری تعلیم سے دور کا بھی تعلق نہیں۔

توکل جمع انبیاء علیہم السلام کی سنت ہے۔ اس کے لفظی معنی بھروسہ کرنے کے ہیں اور یہ اسلام کی نہایت اہم تعلیم ہے جس کے سمجھنے کی ضرورت تھی۔ مگر ہیک منگ منگوں، راہبانیت کے عاملوں، منکاروں کیوں اور جاہل صوفیوں نے ترک عمل، اسباب و تدابیر سے لاپرواہی اور خود کوئی کام نہ کرنے اور دوسروں کے سہارے جینے کا نام توکل رکھ لیا ہے حالانکہ کسی کام کو پورے ارادہ و عزم اور تدبیر و کوشش سے انجام دینے اور یقین رکھنے کہ اگر اس کام میں جھلائی ہے تو اللہ تعالیٰ اس میں ضروری بھیجے گا میاب فرمائے گا۔ کا نام توکل ہے۔

مسئلہ توکل تعلیم اسلام کی ایک بہت بڑی حقیقت ہے۔ جسکو طبع کی ضد اور جیہ کی علامت کہنا چاہیے۔ اور اس میں اہل اسلام کی کامیابی کا راز ہے۔ چنانچہ قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے۔ **وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ** اِنِّیْ مِصْرُكُمْ بِاللّٰهِ فَلَا خَلْبَ لَكُمْ فَارَاتِیْ جَعَلْنَا لَكَ فَمَنْ ذَا الَّذِیْ یَنْصُرُكُمْ مِنْۢ بَعْدِیْ وَ عَلَی اللّٰهِ فَلِیَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ط یعنی کام میں ان سے مشورہ لو۔ پھر جب پتلا ارادہ کر لو تو اللہ پر بھروسہ کرو۔ بیشک اللہ اپنی ذات پر بھروسہ رکھنے والوں کو پیار کرتا ہے اگر اللہ تمہارا مددگار ہو تو کوئی تم پر غالب نہ آسکے گا۔ اگر وہ تم کو چھوڑ دے تو پھر کون ہے۔ جو اس کے بعد تمہاری مدد کر سکے۔ اور اللہ ہی پر چاہئے کہ ایمان والے توکل (بھروسہ) کریں۔

یہ ہے توکل کی تعلیم اور اس کا صحیح مفہوم۔ گویا لڑائی یا کوئی اور مشکل کام پیش آجائے تو سب سے پہلے اس کے متعلق لوگوں سے مشورہ لو۔ مشورے کے بعد جب ایک نقطہ پر رائے ٹھہرائے تو اس کے انجام دینے کا ارادہ کر لو۔ پھر اس عزم کے بعد پوری استعداد سے اس کو کرنا شروع کرو اور خدا پر توکل اور بھروسہ رکھو کہ وہ تمہارے کام کا خطرہ خواہ نتیجہ پیدا فرمائے گا۔ اور اگر ایسا نتیجہ نکلے جو اپنی خواہش و تمہیر کے خلاف ہو تو اس کو خدا کی حکمت و مصلحت اور مشیت سمجھو اور اس سے مایوس و ناامید نہ ہو۔

ان آیات نے توکل کی پوری اہمیت اور حقیقت ظاہر کر دی ہے کہ توکل بے دست و پائی اور ترک عمل کا نام نہیں۔ بلکہ پورے مشورے اور حکم عزم و ارادہ کے ساتھ کام کو انجام دینے اور اثر و نتیجہ کو خدا کے بھروسہ پر چھوڑ دینے کا نام ہے۔ اور یہ سمجھنے کا اگر خداوند عالم صل و علاشا نہ سہارا مددگار ہے تو کوئی ہم کو ناکام نہیں کر سکتا۔ اسلام کے شروع میں تین برس کی مخفی دعوت کے بعد حریب اسلام کی عدلیہ دعوت کا حکم ہوتا ہے تو مخالفوں کی کثرت

اور دشمنوں کی قوت سے بے خوف ہونے کی تعلیم دی جاتی ہے اور فرمایا جاتا ہے کہ ان مشکلات کی پردہ نہ کر۔ تے ہوئے خدا پر توکل اور بھروسہ کر کے کام شروع کرو۔ گویا اختیار کو چھوڑ کر۔ اسے لوگانا اور ظاہری اسباب کو بھول کر اس کی واحد ذات پر بھروسہ کر کے ہر غیر سے بے پروا ہو جانا توکل کہلاتا ہے۔ مگر آج توکل کے فطری مفہوم نے عام مسلمانوں کو ذہنی ترقی سے محروم کر دیا ہے اور اس پر بادل کن نظر تھے۔ سے احصاسات ہی مردہ ہو گئے ہیں۔ فی زمانہ سب سے زیادہ بزرگ وہ سمجھا جاتا ہے جو سب سے زیادہ تنگ و مضطرب ہے جس اور نشیبی اشیاء کا مارا ہوا ہو۔ حالانکہ مسلمان کو جہاں ایک مرد صالح، مخیر، عابد، شہید، زندہ دار اور عارف بحق ہو تا ضروری فرمایا گیا تھا وہاں اس کو ذہنی ترقیات کا حامل ہونا بھی لازم قرار دے دیا گیا تھا۔

قناعت۔ اپنی تمام نفسانی خواہشات کو ترک کر دینے کے نتیجے کا نام ہے۔ عزت۔ رخصت سے کنارہ کشی اور انقطاع بدیں غرض کرنا کہ ان کی ذہنی ناپاکی سے تلوث نہ ہو اور نہ مایوسی کر ذکر الہی سے لوگانا عزت یا گوشہ نشینی کہلاتا ہے۔ مگر اسباب زندگی کا انقطاع یہاں بھی نہ ہوگا۔

توہم۔ اللہ کے سوا کسی سے خوف و امید نہ رکھے اور ہر کام میں اسی کی جانب یکسو رہے۔ صبر۔ جس کی حقیقت پر عوام کی اس غلط فہمی نے تہ بہ تہ پردے ڈال رکھے ہیں اور عرف عام یا خیالی خام میں ایک ایسی بے بسی و بے چارگی کا نام ہے جو بلا علاج ہو صبر عوم کے نزدیک بے بسی دیکے کسی کی ایک جھیا تک تصویر ہے اور اپنے دشمن سے کسی مجبوری کے سبب سے انتقام نہ لے سکتے کو صبر سے تعبیر کرتے ہیں۔ حالانکہ صبر کی یہ تعریف سراسر غلط ہے۔

صبر کے لغوی معنی روکنے اور سہارنے کے ہیں۔ یعنی اپنے نفس کو اضطراب اور گھبراہٹ سے روکنا اور اس کو اپنی جگہ پر ثابت قدم رکھنا۔ اور یہی صبر کا اصلی مفہوم بھی ہے۔ یعنی اس کے معنی بے اختیار کی خاموشی اور انتقام نہ لے سکنے کی مجبوری کا نام نہیں بلکہ پامردی، دل کی مضبوطی، اخلاقی جرات، ثبات قدم، ہمت کی بلندی، عزم کی استواری اور مشکلات و مصائب کو خدا کے بھروسہ پر خاطر میں نہ لانے کا نام ہے۔ چنانچہ قرآن کریم نے پانچ مفہوم و مقام کی لفظ صبر کو انہی معنوں میں بیان فرمایا ہے۔ پہلا مفہوم سورہ ہود میں ہے۔ **وَاصْبِرْ** اِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِیْنَ ط یعنی صبر کرو۔ بیشک آخر کار کامیابی پر پہیزگاروں ہی کی ہے۔

اس انتظار کی کشمکش کی حالت میں جب ایک طرف حق کی بے کسی دے چارگی پاؤں کو ڈنگا رہی ہو اور دوسری جانب حق کی عارضی شورشیں اور ہنگامی غلبے دلوں کو کمزور کر رہے ہوں تو اس وقت حق پر قائم رہ کر اپنی کامیابی کی پوری توقع رکھ کر صبر کھلانے کا۔

صبر کا دوسرا مفہوم سورۃ حج میں آتا ہے۔ وَالصَّابِرِينَ عَلَىٰ مَا أَصَابَهُمْ۔ یعنی مصیبتوں اور مشکلات میں اضطراب اور بے قراری نہ ہو۔ بلکہ ان کو خدا کا حکم اور مصیبت سمجھ کر خندیدگی سے برداشت کیا جائے اور یہ یقین رکھا جائے کہ جب وقت آئے گا تو اللہ کریم اپنی رحمت سے خود ان کو دور فرمائیں گے۔

تیسرا مفہوم صبر یوں ہے کہ یَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ قُمْ كَاذِبًا وَرَبُّكَ فَاصْبِرْ یعنی اے چادر پوش اٹھنا لوگوں کو ڈرا اور اپنے پردہ دار کے لئے صبر (پامردی) کر۔ گویا منزل مقصود کی راہ میں جو خطرات پیش آئیں اور مخالفین جن کریں ان کو خاطر میں نہ لایا جائے اور پست ہمتی کی بجائے مستقل مزاجی ہونی چاہئے۔ ایسی حالت میں مضبوطی کے ساتھ مقابلے کا نام صبر ہوگا۔

چوتھے مفہوم کی صورت سورہ نحل میں یوں ارشاد ہوئی ہے۔ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَاغْبُتُوا مِثْلَ مَا عُوِّبْتُمْ بِهِ وَلَا تَكُنْ مِنَ الصَّابِرِينَ۔ یعنی اگر تم سزا دو تو اسی قدر جس قدر تم کو دی گئی ہے اور البتہ اگر تم صبر کرو تو صبر کرنے والوں کے لئے یہ بہتر ہے گویا برائی کرنے والوں کی برائی کو نظر انداز کیا جائے اور بدخواہوں کی تکلیفوں کو برداشت کر کے معافی دی جائے اور تحمل میں پامردگی دکھائی جائے۔ یہ مصابرت ہے۔

پانچواں مفہوم صبر سورۃ بقرہ میں یوں بیان ہوا ہے۔ وَالصَّابِرِينَ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ۔ یعنی صبر کرنے والے ثابت قدمی دکھانے والے مصیبت میں اور پریشانی میں اور لڑائی کے وقت وہی سچ بولے اور وہی پرہیزگار ہیں۔ گویا جنگ جہاد اور لڑائی میں آجائے کی صورت میں میدان جنگ میں بہادرانہ استقامت اور نفع و ضرر سے بے نیازی صبر ہے۔

ان تمام مطالب و معانی سے یہ معلوم ہوا کہ صبر کی حقیقت اعلیٰ ہی ہے کہ نفس کے ساتھ اطاعت و عبادت الہی میں مجاہدہ کیے۔ مصیبت و بلا میں استقامت سے رہے۔ آداب شریعت کو ہاتھ سے نہ دے۔ بلکہ نہایت خاطر جمعی اور خندیدگی سے کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قائم رہے۔ اس کے علاوہ بزرگانِ دین نے

فرمایا ہے۔ کہ صبر کی تین قسمیں ہیں:-

۱۔ صبر باللہ ۲۔ صبر مع اللہ ۳۔ صبر علی اللہ
صبر باللہ۔ اس کے ادا کر کے بجالانے اور اس کے نواہی سے بچنے کو کہتے ہیں۔

صبر مع اللہ۔ قضائے الہی پر راضی اور ثابت قدم رہنے اور ذرہ بھی چون دہرا نہ کرنے کا نام ہے۔ فقر سے نہ گھبرائے اور خندیدگی سے اظہارِ غنا کرتا رہے۔

صبر علی اللہ یہ ہے کہ ہر امر میں ثابت قدم رہے اور بڑی سے بڑی مصیبت میں بھی ڈنگانے نہ پائے۔ کیونکہ اہل اللہ نے فرمایا ہے کہ دنیا سے آخرت کی جانب رجوع کرنا سہل ہے۔ مگر مجازے حقیقت کی طرف آنا مشکل اور سختی کو چھوڑ کر حق سے محبت کرنا اور زیادہ مشکل ہے۔

رضاء۔ یعنی اپنی مرضی کو چھوڑ کر اللہ کی رضا پر راضی رہے اور اس کے حکم کے آگے سرنگوں ہو۔ یعنی جس طرح اس کا خالق و مالک راضی ہو اسی طرح یہ بھی راضی رہے اور گلہ شکوہ نہ کرے۔

ذکر۔ یہ ایک بڑی نعمت ہے اور بڑی عظمت و شرف کی چیز ہے۔ جو انسان اس کی ترک پر جرات کرتا ہے۔ خداوند عالم نے قرآن پاک میں اس کے لئے یہ وعید فرمائی ہے۔ فَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى۔ یعنی جس شخص نے ہمارے ذکر سے منہ موڑا اس کی معیشت تنگ کر دی جائے گی اور قیامت کے دن وہ اندھوں سے اٹھایا جائیگا۔ گویا یہ اس بلند پایہ ایمان کی منزل ہے کہ جس پر مولا کریم کی نظر کریم ہو اسی کو حاصل ہوتی ہے۔ ذکر تلب اور اس کے بعد دیگر مقامات جسمانی سے بھی کیا جاتا ہے۔ اور اس کی بسم اللہ یوں ہوتی ہے کہ قلب میں جب نسبت منتقل ہوتی ہے تو ایک حرکت پیدا ہو جاتی ہے۔ لیکن کبھی کبھی۔ مگر یہ حرکت بھی اس حرکت کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہو نسبت منتقل ہونے کے بعد پیر کامل کی توجہ اور نگاہ سے پیدا ہوتی ہے۔

پھر یہاں حرکت سے مراد وہ حرکت نہیں جو دورانِ خون سے دل میں پیدا ہوتی ہے۔ جس کو دل کا دھڑکن یا حرکت کرنا کہتے ہیں۔ یہ اور شے ہے وہ اور۔ یہ نور کی ایک شعاع ہوتی ہے جو قلب کو صاف کر کے اس کے اندر رکھ دی جاتی ہے۔

ہمارا مشاہدہ ہے کہ فی زمانہ ایسے لوگوں کے قلوب میں بھی کوئی ایسی حرکت پیدا نہیں ہوتی۔ اَلَا مَنَّا رَا اللہ حَسْبُ

کو اوپر حرکت کے لفظ سے ذکر کیا گیا ہے۔ جنہوں نے بیس بیس سال تک صائم الدہرہ کر اور قائم اللیل ہو کر ایک مرتبہ میں گزار دی ہے۔ یہ محض ایک فضل ایزدی ہے۔ جسے چاہتا ہے مگر ہے۔ سلسلہ عالیہ سہروردیہ میں لازمی امر ہے کہ ہر طالب و مرید کے قلب کو ذکر کر کے اس کے اندر حرکت پیدا کر دی جائے۔ گویا یہ اس سلسلہ عالیہ سہروردیہ کی اساس و بسم اللہ ہے جو بہت بڑا عطیہ خداوندی اور رحمت نبوی ہے۔ بزرگان دین نے لکھا ہے کہ جس کا قلب آخر وقت تک جاری رہ جائے اس کو تین اہم مفاد حاصل ہوتے ہیں:-

۱۔ موت کے بعد اس کی نعش کو مٹی نہیں کھاتی اور قیامت تک جوں کی توں رہتی ہے۔

۲۔ اس وقت تک اس کا دم نہیں نکلتا جب تک اس کا شیخ اس کے پاس آ کر اور سامنے ہو کر اس کا وہ مقام اس کی آنکھوں کے سامنے نہیں کر دیتا جہاں حیف میں وہ انتقال کے بعد قیام کرنے والا ہے۔

۳۔ اس کو ولایت صغرا کا درجہ حاصل ہو جاتا ہے۔ اور کیوں نہ ہو یہ کچھ کم سعادت نہیں کہ انسان سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے ہر حالت میں اللہ کی یاد کا ثواب حاصل کرے اور اس کا قلب ہر وقت ذکر الہی میں مشغول رہے۔

فی زمانہ لوگ اس ذکر جلیل سے بے پرواہ ہیں اور اس کی حقیقت و اہمیت کو بالکل نہیں سمجھتے اور اذکار عمل کے چکر میں پڑے رہتے ہیں۔ کوئی لاکھ بار اغراض دنیا کے لئے آیت کریمہ پڑھ رہا ہے اور کوئی سورۃ اخلاص کسی نے سورۃ منزل شروع کر رکھی ہے تو کوئی بسم اللہ شریف کا حپتہ کاٹ رہا ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ سب کچھ ثواب اور فائدے سے خالی ہے۔ ہرگز نہیں۔ ان کا ثواب ہوتا ہے اور ان سے فائدہ ضرور پہنچتا ہے۔ مگر کجا ذکر زبانی اور کجا ذکر قلبی۔ یہ بعد المشرفین ہے۔ شاہ عبدالرؤف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ذکر لسانی بمنزلہ الف و بار ہے۔ ذکر قلبی کے مقابلے میں اس کی حقیقت ایسی ہے کہ کوئی شخص با دام کے پھلکے پر قناعت کر لے اور مغز کو چھوڑ دے ایک عام آدمی بھی یہ سمجھ سکتا ہے کہ تمام اذکار و اشغال اللہ کریم صل مجہد کا ذکر و اسم شریف زبان پر لانے سے مراد یہ ہے تاکہ بندہ اپنے مولا کی یاد سے غافل نہ رہے۔ مگر ذکر کے زبانی ذکر و وظائف کی یہ حالت ہے کہ زیادہ سے زیادہ چار گھنٹے پڑھنے کے بعد جب آنکھیں بند کرتا ہے تو فوراً غافل ہو جاتا ہے۔ لیکن ذکر قلبی کو یہ وقت اور برتری حاصل ہے کہ انسانی زندگی کا ہر لمحہ اور ہر ثانیہ عبادت میں گزارتا ہے اور وہ کسی مشغول میں ہو مصروف عبادت

ہے اور یاد الہی کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھا جا رہا ہے۔ اسی کو اہل اللہ دست بچار دل بیار کے پاکیزہ الفاظ سے ذکر فرماتے ہیں۔ لوگ جتنی محنت عام وظائف میں کرتے ہیں۔ اگر اتنی ہی ذکر قلبی میں کریں تو ان کی حالتیں کیا سے کیا ہو جائیں اور وہ اندیشہ معاصی و معائب سے بچکر ایسے غور و فکر والے ہو جائیں کہ مہاد کوئی لغزش ہو اور یہ دولت تقدس چھن جائے۔ کیونکہ گناہ میں طوٹ ہونے سے انسان اس شرف و مجد سے محروم ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ بخاری شریف میں ہے۔ مَثَلُ الَّذِي يُدْكَرُ رَبَّهُ وَالَّذِي لَا يُدْكَرُ مَثَلُ الْحَيِّ وَالْمَيِّتِ ط یعنی ذا کرحق اور غافل ذکر الہی کی مثال فی الحقیقت زندہ اور مردہ کی سی ہے۔ اگر وہ توجہ کرتے رہیں اور غفلت سے کام نہ لیں تو ان کے مقامات بھی بلند ہوتے چلے جائیں اور تجلیات ربانی اور انوار الہیہ کا نزول شروع ہو جائے۔ اور ان کو اس ذکر و عبادت میں وہ لذت و سرشاری حاصل ہو کہ اس کے سامنے تمام نفسانی لذتیں بیچ ثابت ہوں۔

اس کے بعد ذکر روح کا درجہ ہے۔ گویا ذکر کے تین مدارج ہیں۔ ذکر لسانی۔ ذکر قلبی اور ذکر روحی۔

ذکر لسانی وہ ذکر ہے جو عام مسلمان زبان سے کرتے ہیں اور ورد و وظائف میں مصروف رہتے ہیں۔ ذکر قلبی وہ ہے جس کا اوپر اشارہ کیا گیا ہے جو خواص کا حصہ ہے۔

اور ذکر روحی جو خواص انخاص کا حصہ ہے۔ جن کو عارفین کا ملین کہا جاتا ہے اور یہ سعادت انہی کو نصیب ہوتی ہے اور وہ حضرات ایک سکینڈ کے لئے بھی اللہ کی یاد سے الگ نہیں ہوتے۔ پھر ذکر لسانی کی بھی دو قسمیں ہیں۔ ذکر جہا اور ذکر خفی۔ ذکر جہا کی حسب قاعدہ و عمل بزرگان دین چار قسمیں ہیں۔ یک ضربی، دو ضربی، سہ ضربی و چار ضربی۔ ایک ضربی کا طریقہ یہ ہے کہ ذکر مؤدب دو زانو بیٹھے جائے اور سانس کو نائف کے نیچے سے بلند کرے اور لفظ اللہ کو شد و مد اور ہر کے ساتھ نائف سے اٹھا کر قلب پر چلائے۔ پھر انہی ہی دیر بٹھ جائے کہ سانس بھی ٹھہر جائے اور اسی طرح بار بار ذکر کرے۔

دو ضربی کا طریقہ یہ ہے کہ ذکر دو زانو بیٹھے کر سانس کو بستور سابق نائف کے نیچے روکے اور بسم اللہ کو بلند آواز اور سختی و قوت کے ساتھ اٹھا کر ایک ضرب زانوئے راست پر اور دوسری ضرب قلب پر لگائے۔

سہ ضربی کا قاعدہ یہ ہے کہ ذکر چار زانو بیٹھے اور ایک بار دائیں زانو پر اور ایک بار بائیں زانو پر اور تیسری بار قلب پر ضرب لگائے۔ یہ تیسری ضرب سخت اور بلند تر ہونی چاہئے۔

چہا مرضی کا طریقہ یہ ہے کہ ذکر چار زانو بیٹھے۔ پھر تین تین ضربیں سے ضربی کی طرح لگائے اور پھر تھی ضرب بڑی خدمت سے اپنے روبرو زین پر مارے۔ یہ ذکر اسم ذات کا ذکر کمالات ہے۔ اسی طرح کلمہ طیبہ و بسم اللہ شریف کا ذکر بھی بعض حضرات قادر یہ نے اقام فرمایا ہے۔

ذکر خفی۔ اذکار بھر کے بعد اذکار خفی کی تلقین کی جاتی ہے۔ مگر اس شرط پر کہ ذکر صلی کا اثر ذکر پر ظاہر ہو چکا ہو۔ اثر کا یہ مطلب ہے کہ قلب میں تحریک ذوق و شوق ہو اور عدائے واحد کے نام سے دل میں اطمینان اور تسکین حاصل ہو کر وساوس و خطرات دور ہو جائیں اور حق تعالیٰ کو جمع ماسوا پر مقدم رکھے۔ تجربہ کار درویشوں اور مجاہدوں نے کرامت لکھا ہے۔ کہ اگر تین چار مہینے تک روزانہ چارھزار مرتبہ ایسے ہی ذکر کیا جائے تو مذکورہ اثر ضرور پیدا ہو جاتا ہے۔

اذکار خفیہ میں سے سب سے پہلے اسم ذات کا ذکر ہے۔ جس کا طریق یہ ہے کہ پہلے ذوقوں آنکھوں کو اور دونوں لبوں کو بند کر کے دل کی زبان سے "اللہ صمیع" کہہ کر نواف سے سینے تک پڑھائے۔ پھر تصور میں "اللہ بصیر" کہہ کر سینے سے دماغ تک پہنچے اور پھر دماغ سے "اللہ علیم" کہہ کر عرش تک پہنچے۔ پھر یہی الفاظ خیال کرتا ہوا درجہ بدرجہ اترے اور اسی طرح بار بار کرے۔

ذکر نفی اثبات۔ جب ذکر اسم ذات کی مشق میں کمال کر لیتا ہے تو پھر اس کے بعد بعض مشائخین حضرات نے ذکر نفی اثبات کی تلقین فرمائی ہے۔ جس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ذکر قبلہ رخ اس طرح بیٹھے جیسے نماز میں بیٹھتے ہیں۔ پھر آنکھیں بند کر کے اور سانس روک کر لفظ "لا کو نواف سے اٹھا کر داہنے کندھے پر سے لیجا کر پس پشت ڈال دے۔ اور دماغ سے لفظ اللہ کو دماغ تک پہنچا کر خود دائیں طرف مخاطب ہو جائے اور خیال کرے کہ میں نے تمام عالم کو پس پشت ڈال دیا ہے۔ اور سب کچھ فانی ہو گیا ہے۔ یہاں تک کہ ذوق و عین بھی طے ہو گیا ہے۔ پھر "لا اللہ" کو داہنی طرف سے بائیں طرف قلب پر لے جا کر پشتہ و مد ضرب کرے کہ بسیار (بایاں) بھی طے ہو جائے۔ اور خیال کرے کہ سوائے اللہ کے تمام جہان فنا ہو گیا ہے۔ اور صرف اللہ کی محبت قلب میں ہے اور کچھ نہیں۔ یہی طرح جس قدر زیادہ کرتا جائے گا انوار معرفت کے قریب ہو گا۔ اس سے یہ سمجھ آگئی ہو گی کہ ذکر نفی اثبات سے مراد کلام "لا اللہ" کا ذکر کرنا ہے۔ اب یہاں کلام "لا اللہ" کے مختصراً طور پر معنی بھی سمجھ لیتے ہیں تاکہ ذکر میں کچھ اور لطف پیدا ہو جائے۔ مصنف کتاب اکیۃ نور شتاسی فرماتے ہیں کہ کلمہ "لا اللہ" میں کلام "لا اللہ"

ماسوا کی نفی "لا اللہ" ذات کا اثبات یعنی غیر اللہ سے دل کو خالی اور یاد حق سے معمور کرنا اور عالم کو منسلک لا کے دیکھنا اور سمجھنا کہ صورت میں موجود اور معنی میں نہیں۔ جیسے لا کی شکل کا ظہور بے الف کے محال ہے۔ اسی طرح عالم (جہاں) کی نمود بے ہستی ذات کے ناممکن ہے۔ کیونکہ جو کچھ نظر آ رہا ہے اور عقل و خیال میں سمارا ہے واقعی ذات یکتا کے صفات و افعال سے ہے۔ ورنہ وہ بذات خود بیچ و لاشے ہے۔ گویا یوں سمجھنا چاہئے کہ "لا اللہ" سے موجود حقیقی یعنی ذات یکتا جو عالم الوہیت ہے مراد ہے اور "لا اللہ" سے اس کی ایجاد کی ہوئی اشیاء جو عالم عبودیت ہے مراد ہیں اور یہ نسبت بہت نما ہے اور دراصل فانی و معدوم ہے۔ کیونکہ ذات یکتا ہی نے ہر تعین میں متعین ہو کر یہ مخالفت نام پائے ہیں۔ مگر اس اختلاف و کثرت سے ذات کی یکتائی میں کچھ فرق نہیں آتا۔ پس جب ذات یکتا قیود و تعینات سے پاک و مجرد ہوتی ہے تو اس کو حق کہتے ہیں۔ اور جب قیود و تعینات کے لباس میں معلوم ہوتی ہے تو اس کو عالم یا تعلق بولتے ہیں۔ یہاں سے معلوم ہوا کہ عالم کیا ہے؟ ظاہر حق۔ اور حق کیا ہے؟ باطن عالم اور عالم قبل ظہور کیا تھا؟ عین حق اور حق بعد ظہور کیا ہے؟ عین عالم۔ غرضیکہ وہی ایک ذات ہے جس کے یہ نام ہوئے اور اس کے سوا کچھ نہیں۔ وہی ظاہر، وہی باطن، وہی اول، وہی آخر۔ باقی سب نسبتیں اور عقیدات ہیں جن کے سمجھنے اور مغلطی میں اکثر حضرات ہمہ اوست اور ہمہ ازوست کی بھلی بھلیوں میں الجھ جاتے ہیں، حقیقت یہی ہے جو اوپر ذکر ہو چکی ہے۔ لیکن جو کوئی فرق مراتب نہ کرے وہ درویشی سے شناسا نہیں۔ پس معنی "لا اللہ" کے یہ ہونے کہ سوائے ذات حق کے کچھ نہیں اور ماسوا یعنی ایجاد شدہ اشیاء سب فانی و ہالک ہیں۔ اس کی نفیس ترین مثال یوں سمجھئے کہ آپ ایک ایسے کرے کے وسط میں کرسی پر بیٹھے ہیں جس کی چاروں دیواروں میں آئینے لگے ہوئے ہیں۔ پس آپ دیکھیں گے کہ آپ کی ذات کا عکس ہر ایک آئینے میں موجود ہے۔ لیکن ذات کسی میں بھی نہیں۔ ذات ذات ہے اور ایجاد، ایجاد۔ ذات کے ایجاد میں منعکس ہونے سے ایجاد کا ذات بن جانا لازم نہیں آتا۔ شعر

گر تیرا چشم است بکشا درنگر

بعد لا آخر چہ می ماند دگر

تا نہ خوانی لا و لا اللہ را

در نیابی منبج این راہ را

پس جس نے فتعال لئنا یریداً پر خیال جمایا اور باوجود کثرت کے اشیاء کو ذات واحد سے جانا

اور مجھ اس نے منزلِ قرب میں قدم رکھا اور جس نے حُلُّ شَيْءٍ ھَاکِلًا کا یقین کیا اور چشمِ بصیرت و دیدہ
 حال سے ذاتِ واحد کے سوا کچھ نہ دیکھا اس نے زمرہٴ صدیقین میں دم مارا۔ حضرت علاء الدین سمنانی رحمہ اللہ
 علیہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے نوشِ دقت میں کتابِ فتوحات کا حاشیہ لکھ رہا تھا اور جب میں اس تسبیح تک پہنچا کہ انہوں نے کہا
 ہے سُبْحَانَ مَنْ اَظْهَرَ الْاَشْیَاءَ وَهُوَ عَيْنُهَا یعنی پاک ہے وہ ذات کہ جس نے اشیاء کو پیدا فرمایا اور وہ لان کا
 عین ہے تو اس پر میں نے یہ حاشیہ لکھا کہ اللہ تعالیٰ جیسا سے شرمانا نہیں۔ اے شیخ اگر تو کسی سے نے کہ وہ یوں کرتا
 ہے۔ کہ شیخ کا فضلہ عین وجود شیخ ہے تو البتہ اس سے درگزر نہ کرنا اور اس پر ناراض ہونا۔ کیونکہ عقل مند کو ایسا ہذیان خداوند
 جل و علا کی طرف منسوب کرنا جائز و لائق نہیں اور یہی وہ مغالطہ ہے جو ہمہ دستنیوں کو لگتا ہے۔ اس مسئلہ میں صوفیوں کے
 دو گروہ ہیں۔ ایک وحدت الشہود کا قائل ہے اور دوسرا وحدت الوجود کا معتقد۔ وحدت الشہود والوں کے نزدیک یہ
 مسئلہ اس طرح ہے جیسے آدمی کا سایہ۔ اگرچہ وہ بظاہر ایک دیگر اور جدا شے نظر آتا ہے۔ مگر درحقیقت اس کا کوئی وجود نہیں
 جو کچھ ہے آدمی ہی ہے۔ پس یہی حقیقت اس مسئلہ کی ہے۔ کہ اصل میں ذاتِ باری ہی موجود ہے۔ باقی ممکنات اسی کی صفات
 کا ظہور ہیں۔ گو صفات ذات سے جدا اور غیر نہیں۔ لیکن عین ذات بھی نہیں۔ دشمنی اور دھوپ اُتار کی صفت تو حقیقتاً
 ہو سکتی ہے۔ مگر کتاب نہیں ہو سکتی وغیرہ وغیرہ۔ اور وحدت الوجود والوں کا مذہب یہ ہے کہ سوا خدا کے کچھ بھی نہیں اور
 یہ جو کچھ نظر آتا ہے حقیقت میں سب خدا ہی کا وجود ہے۔ گویا ان کے نزدیک صفات عین ذات ہے اور یہ جو کثرت
 صفات نظر آتی ہے یہ کثرت نہیں بلکہ وحدت ہے جو شان کثرت دکھلا رہی ہے۔ یہ تمام جہان اسی ہستی مطلق کی مختلف
 شکلیں اور صورتیں ہیں۔ پس اس بنا پر صرف ایک ہی ذات واحد موجود ہے۔ اس کے سوا دوسری کوئی شے نہیں وغیرہ
 وغیرہ۔ جس پر انہوں نے بہت سے دلائل بھی لکھے ہیں اور بہت سی تاویلات سے کام لے کر مخلوق کو خالقیت، ملوک کو
 مالکیت اور عبد کو معبودیت کا درجہ بخشنے کی کوشش کی ہے۔ مثلاً آدم اس اعتبار سے کہ عالم کو راہِ خدا کی تربیت
 کرتا ہے اور مرتبہٴ خلافت رکھتا ہے۔ منظر جامع جمیع اسماء و صفات الٰہی اور ذاتِ ہومیت کا آئینہ ہے، خود ہی رب
 ہے۔ اور اس لحاظ سے کہ وہ مخلوق میں داخل اور صفتِ عبدیت رکھتا ہے۔ بندہ ہے، پھر لکھا کہ انسان اگر اپنے آپ
 کو پہچانے تو یہ وہی ہے جس کی تلاش میں ہے۔ خود دہ ہے اور خود ہی دوا۔ خود ہی بیمار ہے اور خود ہی طبیب۔ شعر
 تو آں جمعی کہ عین وحدت آمد تو آں واحد کہ عین کثرت آمد

جہاں تک دلائل عقیدہ کا تعلق ہے۔ کسی مضمون کو نبانے کے لئے تشبیحات و استدلالات کا علمی ذخیرہ بہت مل سکتا
 اور غور طلب بات صرف یہ ہے کہ جس دعوے پر وہ دلائل پیش کئے جا رہے ہیں اس میں مدلول لہ کا حقیقتاً کس قدر حصہ
 ہے۔ اور کیا اس دعویٰ کا مدعی واقعی مستحق ہے یا اس کو کسی عطائی کمال اور وہی جمال کی وجہ سے یہ بولی بولنے کا مغالطہ
 ہوا ہے۔ کہ میں وہی ہوں، جسکو ڈھونڈ رہا ہوں۔ اگر غور کیا جائے تو مدعی کے یہی الفاظ اس کو معنوی لحاظ سے
 معلول کی سرحد پر لے جا کر کھڑا کر دیتے ہیں۔ نہ یہ عقیدہ ہوتا نہ اپنی خدائی کے اڑنگے میں مانگ اڑاتے۔ جو پھر بعید
 از فہم اور تاویلات رقیقہ کی اس حد تک محتاج ہو کہ بغیر مرے اور جبر کئے کے سمجھ میں نہ آسکے اس کو آپے سے باہر ہو
 کر اپنا نام ایک لا حاصل سعی ہے۔ معلول و اتحاد ہمیشہ دو چیزوں میں ہوتا ہے اور شریعت میں دو معبود جانتا اور طریقت
 میں دو معبود سمجھنا شرک ہے۔

الفرض منصور کی کہانی یا اس جیسے حضرات کا مدعی انا الحق ہونا اس سے تاثرات قبول کرنے والوں کے نزدیک خود ہی
 اس کے دعوے کی تردید اور ایک بے بنیاد مقولہ نظر آتا ہے۔ اگر ہمہ دستنیوں کے نزدیک بندہ ہی خدا ہے تو منصور اس
 آواز کے نکلنے سے قبل کیا تھا۔ معلوم ہوا کہ اپنی حیثیت سے بڑھکر بولنا اور دوسری ذات کا دعویٰ کرنا فانی اور
 غیر فانی دو ہستیوں کے امتیاز کو خود ہی ثابت کر جاتا ہے۔

ہماری اس بحث سے یہ فرض ہرگز نہیں کہ ہم اس تحریر سے کسی خاص مسلک کی تبلیغ یا تردید کریں۔ ہاں ہم ذات
 باری تعالیٰ کے متعلق جس کے سمجھنے پر تمام مذاہب کے اختلافات کا انحصار ہے مسئلہ وحدت وجود پر صوفیانہ نقطہ
 نظر سے ذرا وضاحت کرتے ہیں اور ہمارے مخاطبین طبقہٴ انام کے صرف وہ متعدد تعلیم یافتہ حضرات ہوں گے
 جن کو ایزد متعال نے فلسفیانہ دماغ اور صوفیانہ قلب و دلچیت فرما رکھا ہے۔

فلسفہٴ شریعت اسلام مسئلہ وحدت وجود کے بالکل خلاف ہے۔ قرآن کریم میں اس کے متعلق جو اشارات پائے جاتے
 ہیں ان کی بنا پر اہل شریعت و فقہ اور اہل طریقت و تصوف میں عجیب پُر لطف اختلافات نظر آتے ہیں۔ سالکانِ طریقت
 کا ایک بڑا گروہ بالاتفاق مسئلہ وحدت وجود پر داغِ عقیدہ ہے مگر شارحانِ اسلام اس گروہ کی ہمنوائی کرنے سے پرہیز
 کرتے ہیں گویا اسلامی شریعت و طریقت کا خاص خدائے واحد کی ہستی کے متعلق جو مذہبی عقائد کا پہلا ذریعہ ہے اتنا زبردست
 بنان و تضاد عوام کے لئے باعث تشویش رہا ہے جسکی حد نہیں۔ مگر اس اختلاف کا راز ذرا گہرے مطالعہ کے بعد منکشف

ہو جاتا ہے یعنی خدا کی ہستی کا خیال انسان کے دماغ میں صدیوں مختلف طریقوں سے آتا ہے۔ کبھی ہر وہ چیز جو اس کے دل میں
بیرت و استعجاب کا دلولہ پیدا کرتی ہے۔ اس کے نزدیک خدا کہلاتی ہے۔ جیسے زمانہ قدیم کا تصور قرآن کریم نے انسان
الفاظ میں فرمایا ہے۔ فَكَلَّمَآ رَاى السَّمْسَ بَارِزَةً قَالَ هَذَا اَكْبَرُ هَذَا اَكْبَرُ یعنی انسان نے سورج کو دیکھا
عالمگیر ضیاء و منفعت کے لحاظ سے ایک نہایت تعجب خیز چیز تھی اپنا خدا تسلیم کرنا شروع کیا۔ اس کے بعد ہر بڑے
سے بڑا ہوا اور ہر بلند سے بلند درخت، ہر بڑا دریا اور مندر، بادل اور بجلی مختلف حیوانات و انسان اور دیگر ذرات کے
جانور بے شمار صورتوں میں خدا کی ہستی کا وجود بن کر انسان کے دماغ پر مسلط رہے۔ پھر جب دنیا مادی تخلیقات سے آگے
بڑھی تو ایک نہایت لطیف و غیر محسوس بلکہ مافوق الادراک حیثیت سے خدا کا وجود تسلیم کیا گیا۔ چنانچہ اس کے بعد ہزار
انسانوں نے انزل و ابد کا راز سمجھنے اور حقیقت الحقائق تک پہنچنے میں بے شمار ذہنی خاک کے بنائے۔ مگر

مانا ایں پردہ نہاں بود و نہاں خواہد ماند

فلسفہ تصوف کے مطابق دنیا میں صرف ایک ہستی کا وجود ہے اور سوائے اس ہستی کے کسی دوسری چیز کا وجود ناممکن
ہے۔ صرف ایک وہی واجب الوجود ہستی جو خدا جل شانہ کے اسم سے موسوم کی جاتی ہے۔ تمام موجودات عالم میں اپنا
جلوہ مختلف مظاہر و صورتیں اور اپنا اثر بے شمار محسوسات و مدارکات میں ظاہر فرماتی ہے۔ تمام عالم میں صرف اسی کا وجود
ہے اور اس کی کوئی خاص جگہ معین نہیں اور نہ کسی وقت اور زمانہ سے اس کو وابستہ کیا جاسکتا ہے۔ وہ واجب الوجود
ذات خود انسان کی حالت میں اپنی مختلف حالتوں کا مشاہدہ فرماتی ہے اور خود ہی اپنی نسبت بے تعدد خیالات کی
صورت میں تبدیل و متغیر ہوتی ہے۔ غرضیکہ اسی قسم کے عقائد جن کا اصل اصول صرف ایک ہی ہستی کا وجود تسلیم کرنا ہے
فلسفہ تصوف کی روح رواں ہیں۔

حضرت خواجہ محمد معصوم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی بڑی مزید تحقیق بیان فرمائی ہے کہ ہمہ اوستیوں کی عبادات کا حاصل
لفی وحدت اور اثبات کثرت ہے۔ جو مذہب محققان صوفیاء کے منافی ہے۔ کیونکہ وحدت الوجود کا حاصل یہ ہے
کہ وہود مطلق یعنی حق تعالیٰ جل شانہ وجود ممکنات یعنی مخلوقات میں منحصر ہے اور مطلقاً کما مراتب تخلیقات میں کوئی وجود
نہیں اور اس کا بطلان اظہار من الشمس ہے۔ کیونکہ اس سے لازم آتا ہے کہ حق تعالیٰ اپنے وجود اور تمام کمالات میں ممکن
یعنی مخلوق کا محتاج ہو بلکہ اس کے ضمن میں لونی واجب تعالیٰ بھی نکلتی ہے اور یہ کفر صریح ہے۔ پس تحقیق وجود واجب تعالیٰ

مخلوقات کے وجود سے جدا کھینا اور شمار کرنا چاہئے۔

فلسفیان عالم تمام عمر اسی جستجو میں سرگرداں رہے کہ خدا کی ذات کے متعلق کوئی تسلی بخش تحقیق کر سکیں۔ مگر وہ
سوائے پریشان خیالی اور دماغ سوزی کے کسی نتیجہ اور قطعی فیصلہ پر نہ پہنچ سکے۔ لیکن فلسفہ تصوف میں اس تحقیق کے لئے
دوسری راہ اختیار کر لی جاتی ہے کہ اپنی ذات کے متعلق تحقیق کرنا دراصل خدا کی تحقیق کرنا ہے جسکو مَنْ عَرَفَتْ
نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَتْ رَبَّهُ کے الفاظ میں ذکر کیا گیا ہے۔ جو اس تعبیر کی صحت میں کوئی شبہ باقی نہیں رکھتا
درحقیقت اپنے نفس کی شناخت خدا کے واسطے کی شناخت ہے اور اپنی حالت کی پہچان ہی عرفان الہی ہے۔ گویا
نفس انسانی ذات باری تعالیٰ کا ایک پر تو ہونے کی وجہ سے اس کی حقیقت کے اختلاف کا ذریعہ ہے۔
چونکہ بعض متقدمین حضرات نے اس مسئلہ میں بڑا زور دیا ہے اور اسی کو رازداری کا سرچشمہ قرار دیا ہے۔ اس لئے فقیر
اس کی لمبی چوڑی بحث سے تو احتراز کرتا ہے۔ مگر اس عقیدے کے متاخرین حضرات سے مندرجہ ذیل امور میں
نوٹ لی جاتا ہے۔ تاکہ مسئلہ معلوم کی حقیقت اور وضع ہو جائے۔ اگر کوئی صاحب جو کسی ولی اللہ سے نسبت ارادت
و بیعت رکھتے ہوں ان امور میں فتویٰ عطا فرمانے کی تکلیف فرمائیں گے تو فقیر ممنون ہو گا۔ یہ التجا محض بطور
انہام تفہیم ہے معترضانہ نہیں ہے۔

- ۱- کیا خداوند عالم جل و علا شانہ اور خدائی (مخلوق) ایک ہی شے ہے یا جدا جدا۔ اور اگر ایک نہیں تو خدائی کو
خدا ہونے کا دعویٰ کہاں تک جائز ہو سکتا ہے۔ اور اگر ایک ہی تو کیونکر؟
  - ۲- کیا باقی اور فانی ملاومت میں برابر ہو سکتے ہیں۔ اگر ہو سکتے ہیں تو کس طرح؟
  - ۳- مزود و فرعون کے دعوے خدائی میں اور ایک تصوف کے پردے میں مدعی ہونے والے کے دعوے
خدائی میں کیا فرق ہے؟ اور کیا فریق ثانی فریق اول کی طرح از روئے تعلیم قرآن و حدیث مجرم نہیں؟
  - ۴- اگر بقول ہمہ اوستیوں کے انسان ہی خدا ہے تو اس کو تلاش کس کی ہے۔ عبادت کس کی کرتا ہے۔ اور
مجاہدوں کے چکر میں کیوں پڑتا ہے اور جب مرتا ہے تو عشا ل کے ماتھ میں لکڑی کے تختے پر کیا ہوتا ہے پھر
کیا اس کے مبعود کے لئے بھی یہ مقام ممکن ہے؟
- یاد رکھنا چاہئے کہ ذات حق کے تین مراتب ہیں۔ ۱۔ احدیت ۲۔ وحدت ۳۔ وحدیت

احدیث - یہ ذات رب العزت کے بے مثل و بے چون ہونے کا وہ مرتبہ ہے جس کی نسبت کُنْتُ کُنْتُ خَفِیًّا
 کا ارشاد موجود ہے۔ یعنی اللہ وحدہ لا شریک کی ذات موجودات کے طور سے پہلے ایک گنج مغنی اللہ ہے
 ہوا نثرانہ معنی۔ جس کو مطلق بے چون اور بے نام و نشان بھی بیان کیا جاتا ہے۔ اور اصطلاح صوفیہ میں
 احدیت، ہویت، غیب، ذات بحت، احدیت ذاتیہ، احدیت مطلقہ، چشمہ کافور
 لاتعین، ذات بے اسماء و صفات وغیرہ بھی اسی مرتبہ کے نام ہیں۔ اور حو بھی اسی کو کہتے
 ہیں۔ جس کی تشریح صاحب تفسیر مثنوی نے تفسیر سورۃ اخلاص میں یوں کی ہے۔ شعر
 ہو ہے سب اسموں میں اک اسم خدا
 فوق ہے اللہ سے اس کا مرتبہ
 ہستی مطلق کا کیا کیجے بیاں
 لامکان سے ہے پئے وہ بے نشالہ
 چشمہ کافور کہتے ہیں اسے
 وال صفا توں میں رسائی ہے کسے

وال نہیں دم مارنے کی بات ہے

بے صفات و اسم نہ ذات ہے

گویا یہ وہ بلند مرتبہ ذات ہے۔ جہاں تک کسی کے علم و ادراک اور خیال و فکر کی رسائی نہیں اور وَلَا یُحِیْطُونَ
 بہ علماً اسی مقام کے لئے اشارہ ہے۔ یعنی از روئے علم کے اس کو احاطہ نہیں کر سکتے۔ اور اسی مقام
 بلند کا تذکرہ حدیث شریف میں یوں فرمایا گیا ہے۔ وَ كَانَ اللَّهُ وَلَمْ یَكُنْ مَعَهُ شَیْءٌ اور اللہ
 ہی تھا اس کے ساتھ کوئی شے نہ تھی۔

وحدت - یہ وہ مقام ہے جس کی نسبت حدیث شریف میں ہے سَمَّالٌ دَاوُدُ عَلَیْهِ السَّلَامُ لَمَّا خَا
 خَلَقْتَ الْخَلْقَ قَالَ كُنْتُ كُنْتُ خَفِیًّا فَاجَبَبْتُ اَنْ اَعْرِفَ فَاَخَلَقْتَ الْخَلْقَ یعنی داؤد
 علیہ السلام نے بارگاہ رب العزت جل و علا شانہ میں سوال کیا۔ کہ اے پروردگار تو نے خلقت کو کیوں
 پیدا فرمایا۔ حکم ہوا کہ میں پرودہ تنزیہ میں ایک نثرانہ پوشیدہ تھا۔ پھر مجھے شوق ہوا کہ میں پہچان جاؤں اور
 اس عالم امکان میں اپنے آپ کو ظاہر کروں۔ تو میں نے خلقت کو پیدا فرمایا۔ سو ذات کے ظہور کی حقیقت
 اسی طرح پر ہے کہ جب اس ذات کو اپنے آپ کے ظہور کا شوق ہوا اور اس نے چاہا کہ اپنے آپ کو

ظاہر فرمادے تو مرتبہ احدیت سے مقام محمدی میں منزل فرمایا۔ یعنی نور محمدی پیدا کیا۔ جیسا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا
 ہے۔ اَوَّلَ مَا خَلَقَ اللَّهُ تَعَالَى نُورِيَّ۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے میرا نور پیدا فرمایا اور اس لئے بیان
 کیا جاتا ہے کہ کمالات و مقامات محمدی پر تو اُس نور ذات کے ہیں۔

پس جہاں چاہئے کہ چونکہ اس جو مطلق نے باعتبار تعین و منزل کے شان نور محمدی کے ساتھ ظہور فرمایا تھا۔ اس لئے اس مرتبہ کی حقیقت
 محمدی بھی کتب میں اور اگر اس تعین و منزل کا خیال نہ کریں کہ چونکہ ابھی ظاہر ہی نہیں ہوا تھا۔ اور ذات کے علم و ارادہ میں ہی تھا تو سب کا نام احدیت
 ہی ہوگا اور اگر اس کو تعین و منزل خیال کریں تو اس مرتبہ کا نام وحدت ہوگا۔ اسکی ادنیٰ ہی مثال یوں سمجھئے کہ ایک ریگڑ ہے جس میں مختلف اشیاء
 بنانے کی قدرت ہے اور جو چاہے بنا سکتا ہے۔ مگر ابھی اس کو کوئی خواہش و ارادہ کاریگری کے ظہور کا نہیں ہوا۔ یہ مقام گنج مغنی یعنی
 کُنْتُ کُنْتُ خَفِیًّا کا ہے۔ جس کو مرتبہ احدیت کہا جاتا ہے۔

پھر جو اس میں یہ خیال و شوق پیدا ہوا کہ مجھ میں قدرت اور صنعت کا جو ہر موجود ہے۔ میں اس کو ظاہر کروں تو اس
 ارادہ کا نام مرتبہ وحدت، علم اجمال اور حقیقت محمدی ہوگا۔ گو اس شوق و ارادہ میں تمام مہامد و متعین
 مخلوق کی موجود ہو گئی ہیں۔ مگر ابھی یہ تفصیل نہیں ہوئی کہ فلاں چیز فلاں شکل پر ہوگی۔ بعد ازیں جب سب صدیق متعین
 ہر یکس مگر ابھی تک بنایا کچھ بھی نہیں گیا۔ تو یہ مرتبہ تفصیل کا ہے جس کو وحدت، اعیان ثابتہ اور صور علمیہ کہا
 جائیگا۔

پھر جب اس نے اپنے اس علم کے مطابق جو خیال و ارادہ میں لایا تھا۔ ویسی ہی علیحدہ علیحدہ شکلیں بنا کر اشیاء
 کی صورتوں میں اپنی کاریگری کو ظاہر فرمادیا تو یہ مرتبہ عالم اجسام یا اعیان خارجہ کہلائے گا۔
 جب ذات حق کے ان تینوں مرتبوں کا علم ہو چکا تو اب ظہور ذات کے پانچ تنزلات کو بھی معلوم کرنا چاہئے جن
 کو پانچ تعین اور حضرات خمسہ بھی کہتے ہیں اور ساتھ ساتھ مرتبہ انسان کامل کا ہے۔ اس صورت میں انسان دائرہ منزل
 کا آخر اور دائرہ حروج کا اقل بنے گا۔ جس کی تفصیل اس نقشہ سے ظاہر ہوگی :-

دائرہ عروجی

اعدیت	الاتعین	الاتعین	الاتعین
احدیت	×	×	×
وحدت	×	×	×
وحدیت	×	×	×
عالم ارواح	×	×	×
عالم مثال	×	×	×
عالم اجسام	×	×	×
انسان کامل	×	×	×

یہ ان پانچ منزلت و تعینات سے دو کی نسبت یعنی وحدت اور وحدیت کی طرف کی طرف کرتے ہیں۔ اور تین کی نسبت یعنی عالم ارواح، عالم مثال، عالم اجسام کی خلقت کی طرف ہے جس پر ذات کا ظہور یوں ہوا کہ عالم ارواح سے عالم مثال میں زیادہ اور عالم مثال سے عالم اجسام میں اور زیادہ ہوا جس کی مختصری تشریح پہلے گزر چکی ہے۔

ذکر پاسبان الفاس صوفیائے کرام و فقہاء عظام میں یہ بھی ذکر کا ایک مشہور طریق ہے جس کو پاسبان الفاس کہتے ہیں۔ یعنی ذکر بیدار اور ہوشیار ہے۔ جب دم بخود چلے اور باہر نکلے تو اس کے باہر ہونے کے ساتھ ذکر لڑائی کا تصور کر کے خیال کرے کہ میں نے عجب ماسوائے اللہ کو جسم سے باہر نکال دیا ہے اور بذریعہ لافنی کرتا ہوں۔ پھر جب سانس خود بخود بغیر ارادے کے اندر جھٹے تو لفظ لا الہ الا اللہ کہتا ہوا قلب پر پہنچے تو خیال کرے کہ اللہ کے سوا تمام اشیا فنا ہو گئیں اور لفظ اللہ کا نقش دل پر قائم رہ گیا ہے۔ اس ذکر کے کرنے سے ذکر ان الفاظ و اسرار کو پالیتا ہے جو کسی دوسرے طریق سے اتنی جلدی ممکن نہیں ہو سکتے اور اکثر اہل اللہ اسی پر کار بند رہے ہیں۔

تواضع یعنی جس انسان کو ملے اس کو اپنے سے بہتر اور افضل جاننے اور سمجھنے کہ شاید یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مجھ سے بہتر اور مرتبہ میں بلند ہوگا۔ اگر اپنے سے عمر میں چھوٹا ہو تو اس کو گناہ سے محفوظ جان کر یہ کہے کہ یہ اللہ تعالیٰ

کی نافرمانی نہ کرنے میں مجھ سے اچھا ہے۔ اور اگر اپنے سے بڑا ہو تو یہ کہے یہ مجھ سے پہلے کا عبادت الہی میں معصوم ہے۔ جب اس خلقت میں پختہ ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو تمام آفات سے محفوظ رکھتا ہے۔ اس کو دین کی خیر خواہی کرنے کے مرتبہ پر پہنچاتا۔ اور اس کو ہمدردی کی توفیق رفیق فرمادیتا ہے۔ اور وہ اس کے مقبول و برگزیدہ بندوں اور دوستوں سے ہو جاتا ہے۔ بعض بزرگان دین نے فرمایا ہے کہ تواضع رحمت کا دروازہ ہے۔ اس کے ذریعہ عجب و تکبر کی زنجیریں ٹوٹ جاتی ہیں۔ یہی عبادت کا مغز، زاہدوں کا شرف و مجد اور عابدوں کی نشانی ہے، قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے۔ وَعِبَادُ الرَّحْمٰنِ الَّذِیْنَ یَمْسُکُوْنَ عَسٰی الْاَرْضِ هَؤُلَاءِ اِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُوْنَ قَالُوْا سَلَامًا یعنی خدا کے بندے وہ ہیں جو زمین پر تواضع کرتے ہوئے چلتے ہیں۔ اور جب جاہل ان سے مخاطب ہوں تو انہیں سلام کا قول فرماتے ہیں۔

حسن خلق حسن خلق یہ ہے کہ درویش پر چھلے خلق کا اثر نہ ہو۔ بالخصوص جبکہ درویش حق سے نبردوار ہو گیا ہو اور عیوب پر نظر کر کے اپنے نفس کو اور جو کچھ نفس سے سرزد ہوا ہو ذلیل جانے اور جو کچھ خدا تعالیٰ نے خلق کے دلوں کو ایمان اور اپنے احکام و ولایت فرمائے ہیں ان پر نظر کر کے ان کی اور جو کچھ ان سے اس کے حق میں صادر ہو عزت کرے کیونکہ یہی حسن خلق ہی ایک انسانی بوجہ ہے اور اسی سے ہی لوگوں کو پرکھا جاتا ہے۔

جیاد جیاد یہ ہے کہ خداوند تعالیٰ کے حق میں وہ بات نہ کہی جائے جو اس کی شان کے شایاں نہ ہو اور تمام گناہوں و محارم الہیہ کو جیاد کی وجہ سے چھوڑ کر علیحدہ ہو جانا چاہئے۔ نہ کہ خوف کے سبب سے۔ بندہ خلوص قلب سے عبادت الہی کرے اور یہ ایمان رکھے کہ خداوند عالم اس کی ہر بات سے مطلع ہے۔ اسی لئے اس سے شرماتا ہے پھر جب قلب اور ہیبت کے درمیان سے حجاب اٹھ جاتا ہے تو جیاد پیدا ہوتی ہے۔

شکر شکر یہ ہے کہ نہایت عاجزی اور انکساری سے نعمت کا اقرار و اعتراف اور دادائے شکر کی عاجزی کو مد نظر رکھتے ہوئے اور منت و احسان کا مشاہدہ کرتے ہوئے اسکی عزت و حرمت باقی رکھی جائے۔ شکر کے اقسام میں سے ایک شکر لسانی ہے کہ زبان سے نعمت کا اعتراف کرے۔ شکر بالاکان یہ ہے کہ خدمت و وقار سے موصوفت رہے۔ شکر بالقلب یہ ہے کہ بساط شہود پر متکلف ہو کر حرمت و عزت کا نگہبان رہے۔ پھر اس مشاہدہ کے بعد نعمت کو دیکھ کر دیدار منعم کی جانب ترقی کرے۔ بزرگانِ طریقت و عرفان حقیقت نے ارشاد فرمایا ہے

کہ شکر وہ ہے جو موجود پر شکر گزاری کرے اور شکر وہ ہے جو مفقود پر شکر گزار ہو۔

توحید نامتے اعلیٰ درجات وصال میں پہنچنے اور اقدام تجرید سے تقرب خدا میں جانے کو کہتے ہیں۔ یا یوں سمجھئے کہ دل کا خالی کرنا اور اس کا غیر حق سبحانہ کی واقفیت سے مجرد ہو جانا اور اللہ تعالیٰ پر اعتقاد دو وحدانیت کلمہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ توحید کہلاتا ہے۔ اس کی چار قسمیں ہیں:-

۱- توحید اسمائی - یعنی جمیع اسماء جملہ موجودات کو اسماء الہی جانے

۲- توحید اضاعی - یعنی جمیع افعال جملہ موجودات کو اللہ کی طرف منسوب کرے۔

۳- توحید صفاتی - یعنی جملہ صفات موجودات کو صفات خدا سمجھے۔

۴- توحید ذاتی - اس سے یہ مراد ہے کہ جملہ موجودات میں ذات واحد کے سولے کچھ نظر نہ آئے۔

حضرت غریب نواز سند المشائخین علی ہجویری المعروف بہ داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ لاہوری فرماتے ہیں کہ توحید کی حقیقت کسی شے کی یگانگی پر حکم کرنا ہے اور اس کی یگانگی پر علم کی صحت۔ پھر فرمایا کہ توحید تین طرح پر ہے۔

۱- ایک تو خدا کی توحید ہے خدا کے لئے اور یہ اپنی یگانگی پر علم ہے۔

۲- خدا کی توحید - مخلوق کے لئے ہے اور وہ بندہ کے لئے توحید پر خدا کا حکم اور بندہ کے دل میں توحید کی پیدائش ہے۔

۳- لوگوں کی توحید خدا کے لئے ہوتی ہے اور یہ لوگوں کا خدا وند تعالیٰ کی وحدانیت پر علم ہے۔ پس جب بندہ خدا سے عارف ہوتا ہے تو اس کی وحدانیت پر حکم کر سکتا ہے۔

نیز حضرت قبیلہ شیخ الشیوخ، شیخ العالم، شیخ شہاب الدین عمر سرودی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ توحید کے کئی مراتب ہیں۔ موجد کو چاہئے کہ ان پر خود کرے تاکہ منزل کو پہنچے۔ مثلاً توحید ایمانی، توحید علمی، توحید صافی، توحید الہی۔

توحید ایمانی یہ ہے کہ بندہ اس امر کی دل سے تصدیق اور تہیان سے اقرار کرے کہ اللہ تعالیٰ اپنی صفات میں یگانہ ہے۔ اس کے سولے اور کوئی مستحق عبادت نہیں۔ یہ توحید نمبر کی تصدیق اور حدیث کے صدق اعتقاد کا نتیجہ ہے۔ جو علم شریعت سے لیا گیا ہے۔ جس پر پابند ہونے سے شرک جلی سے خلاصی ہوتی ہے۔

توحید علمی - علم باطن سے ماخذ ہے جبکہ علم یقین کہتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ بندہ طریق تصوف کے شروع میں اس بات یقین جانے کہ حقیق موجود اور مطلق موثر خداوند عالم جل و علا شانہ کے سوائے اور کوئی نہیں۔ اور ہر ایک ذات کی روشنی اس ذات مطلق کے نور سے ہے اور ہر صفت اسی کے نور مطلق کا پرتو ہے۔

توحید صافی وہ ہے کہ توحید کا حال موجد کی ذات کا لازمی وصف ہو جائے اور وجود کی تمام رسمی تاریخیاں سولے نور سے بقیہ کے توحید کے نور میں نیست و نابود ہو جائیں اور توحید کا نور اس کے حال کے نور میں بھپ جائے۔ چنانچہ حضرت سید الطائفہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ **اَلتَّوْحِيدُ مَعْتَبِي لِيُضْمَحِلَّ فِيهِ الرَّسْمُ وَ يَنْدَرُجُ فِيهِ الْعُلُومُ وَ يَكُونُ اللّٰهُ كَمَا لَمْ يَنْزِلْ**۔ یعنی توحید ایک ایسا مطلب ہے جس میں رسمیں مٹ جاتی ہیں اور علوم داخل ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسا نظر آتا ہے جیسے کہ ہمیشہ سے ہے اور اس توحید کا منشا مشاہدہ کا نور ہے۔ جس میں اکثر بشریت کے نشانات جاتے رہتے ہیں۔

توحید الہی وہ ہے کہ حق سبحانہ تعالیٰ ازل سے اپنی ذات میں ہمیشہ وحدانیت کے وصف اور فردانیت کی تعریف سے موصوف ہے۔ نہ کسی کے واحد بننے سے **كَانَ اللّٰهُ وَ كَمْ يَكُنْ مَعَهُ شَيْءٌ** یعنی اللہ تعالیٰ تھا اور اس کے ساتھ کوئی اور چیز نہ تھی۔ اور اب الابد تک اسی طرح رہے گا۔ **كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ اِلَّا وَجْهَهُ** یعنی اس کی ذات کے سوائے ہر شے ہلاک ہونے والی ہے۔

تزکیہ نفس یا مجاہدہ چونکہ ہمارے اسلامی تصوف میں ہندو دیانات کے فلسفہ کی آمیزش ہو گئی اور ترک دنیا کے وعظوں کی کثرت بھی ہم میں صدیوں سے موجود چلی آئی ہے۔ اس لئے اکثر لوگوں نے جہاد بالنفس کی حقیقت سمجھنے میں ٹھوکریں کھائی ہیں۔ انہوں نے یہ سمجھا کہ ذبیہ لذتوں سے کنارہ کش ہو کر تارک الدنیا بننا، قید صلاّت سے آناؤں ہو کر جنگوں اور پھاٹوں میں زندگی گزارنا، ریاضات شاقہ عمل میں لانا، بھوکا پیاسا رہ کر گزارہ کرنا ہی پاکبازی اور مجاہدہ نفس ہے۔ مگر یہ سب جو بعض لوگوں سے نادانی میں سرزد ہوتی ہے۔ اور بعض ریاضکاری سے اس کے حامل بنتے ہیں۔ جن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عمل ترک دنیا اور نظار زہد و تقویٰ کو دائم تزویر بنائیں دنیا گماں اور لوگوں کی نگاہ میں حرمت و آبرو بڑھائیں کران کے برعکس بعض نیک نیت اور سادہ لوح انخاص ایسے بھی ہوتے ہیں جو صرف نامہی سے ان نادر افعال کو خداوند عالم جل و علا شانہ تک پہنچنے اور نجات حاصل کرنے کا ضروری ذریعہ سمجھتے ہوئے امور ذہنی کی ذمہ داریوں کو فی الحقیقت تعلق الہی

کیئے مانع خیال کرنے لگ جلتے ہیں۔ حالانکہ یہ مجاہدہ نفس اور عفت و پارسائی کا مفہوم نہایت لغو اور غلط ہے۔

جہاد بالنفس کا صحیح مفہوم یہ ہے کہ اسلام نے جو باتیں جائز فرمائی ہیں ان کو اپنی نفسانی خواہشات کی سرکوبی سے پرہیز اور جو باتیں ممنوع قرار دے دی گئی ہیں ان سے اپنی خواہشات کو روک لے اور احکام الہی میں جو دشواریاں پیش آئیں ان کو خندہ پیشانی سے برداشت کرے اور اپنی تمام نفسانی خواہشات کو نشاے یزدی کے ماتحت عمل میں لائے۔ گویا دوسرے معنوں میں نفسانی جذبات کو عقل کے تابع اور اعتدال پر رکھنا اور مرضیات البلیہ کے مطابق استعمال میں لانا ہی عفت و پارسائی کا مقصد و خید ہے۔ جذبات کو معدوم کر دینا تقویٰ و پاکیزگی نہیں۔ کیونکہ جذبات نفسانی کا استیصال انسانی فطرت اور فطرت ربانی کے خلاف ہے۔

فتوح الغیب میں حضور سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی پیروی کرنا اور فیہ عمل کو سچا دین سمجھنا۔ رسالت اور شرف و نشر پر ایمان رکھنا۔ گنہوں سے اجتناب کرنا اور روزہ و نماز کی پابندی ان اعمال کے ساتھ بجالانا جو مذکور ہو چکے ہیں اور جن کو اختیار کر کے انسان اپنے آپ کو متلاشیان حق کی صف میں کھڑا کر سکتا ہے۔ اور ان ذرائع کے ادا کے بعد اگر اللہ تعالیٰ کے تقرب کی سعی بھی کرے اور اپنی قوت و استطاعت کے مطابق اذکار و اشغال میں انتہائی انہماک سے مصروف ہو جائے اور یہ اعتقاد قائم کرے کہ میرا اٹھنا بیٹھنا، سونا، جاگنا، چلنا، پھرنا، رونا، ہنسنا غرضیکہ ہر حرکت و سکون اللہ اور صورت اللہ ہی کے لئے ہے۔ تو اس اعتقاد و عمل کا نام مجاہدہ بالنفس ہے۔ اس میں محبت الہی پیدا ہو جاتی ہے۔ اور اس محبت الہی کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کا محبوب بن جاتا ہے اور حضور علیہ السلام کی اس حدیث کے مطابق ہو جاتا ہے کہ اللہ کریم نے فرمایا کہ جو بندہ نفل عبادات کے ذریعہ میری قربت چاہتا ہے تو میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ یہاں تک کہ اس کے کان ہو جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے۔ میں اس کے ہاتھ ہو جاتا ہوں جن سے وہ پکڑتا ہے۔ میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے۔ میں اس کا دل ہو جاتا ہوں جس سے وہ سمجھتا ہے اور میں ہی اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ کلام کرتا ہے۔ وہ مجھ سے جو مانگے وہ عطا کرتا ہوں۔ اور جب میری پناہ طلب کرے تو پناہ دیتا ہوں۔

الغرض تعریف و سلوک میں معاصی و منافی سے اجتناب اولین قدم ہے۔ اور اقل جہاد بڑھتا ہے، اتنا ہی

زیادت سے اعراض و پرہیز بڑھنا جاتا ہے۔ اور یہ چیز اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتی۔ جب تک پوری طرح تزکیہ نفس نہ ہو لے اور تزکیہ نفس کے لئے مجاہدات اور ریاضات لازمی ہیں جس کا مجاہدہ جتنا زیادہ ہوگا اس کا نفس اتنا ہی منلوب و مزکی ہوگا۔ اور اس میں اتنی ہی استعداد کسب الوارثہ ہوگی۔ گویا دیدویانیت کے لئے مجاہدہ نہایت باریک و نزدیک چیز ہے۔ کیونکہ مجاہدہ کے بغیر مشاہدہ محال ہے۔ جیسے دودھ سے مکھن، سنگ سے لعل، زمین سے پانی، بے محنت نہیں نکل سکتا اسی طرح مجاہدہ کے بغیر مشاہدہ نہیں ہوتا۔ اس لئے طالب کو اول طاعت ذمیوی، نکر اہل و عیال، اندیشہ زرد مال، حب سبب، حیا و حجب وطن وغیرہ سے قلب کو خالی کرنا اور حواس ظاہر و باطن کو جمع کر کے ٹیکو ہونا چاہئے۔ حواس ظاہری کا روکنا تو بصورت مراقبہ گوشہ تنہائی میں ممکن ہے۔ مگر حواس باطنی کا ان سے مشغول ہونا ضرور ہے کہ کسی ذکر کی مشغولیت کی جائے اور یہاں تک کی جائے کہ زبان سے گزر کر قلب سے جاری ہو اور الفاظ محو ہو کر معنی ہی معنی رہ جائیں۔ پھر اس مشغولیت سے رحمت کاملہ کے قبول کی استعداد پیدا ہو جاتی ہے۔ یہی بات کہ اس مجاہدہ کے بعد ادھر سے جذب کشش کب ہو

اس کا مدار محض عنایت پر ہے۔ اس مجاہدہ کے متعلق مولانا جمال الدین رومی فرماتے ہیں۔ شعر

بے لب و بے حرف میگو نام رب
پس زجاں کن وصل جاناں را طلب
نوشین عریاں کن از جملہ فضول
تو کن خود کن تا کن رحمت نزل

یہی وجہ ہے کہ تمام بزرگان طریقت اور عارفان حقیقت مجاہدات میں مشغول رہے ہیں اور اولیٰ کو رہنے کی ہدایت فرماتے ہیں۔ جیسا کہ ذکر ہو چکا ہے۔ پھر یہ بات بھی ہے کہ مجاہدات، عبادات کے ساتھ ہوتے ہیں اور عبادت معنوق حقیقی سے ایک گو نہ وابستگی و اطاعت سے عبارت ہے۔ اس لئے اس میں بے حد شہاری کی ضرورت ہے اور اس شوق میں انسان کا قدم آگے ہی بڑھنا چاہئے۔ کیونکہ جتنی زیادہ ریاضت کی جائے گی اتنا ہی زیادہ لطف حاصل ہوگا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو خلاف شرع مجاہدات و ریاضات کو کام میں لاتے ہیں منزل مقصود کو نہیں پاسکتے۔ کیونکہ جس منزل کا ارادہ ہو اسی سمت اور اسی کی شاہراہ پر چلتے ہیں منزل ملتی ہے۔ اور اگر منزل کوئی خیال میں ہو اور منہ کسی طرف کو رکھ کر سفر اختیار کر لیا جائے۔ اور یہ سمجھے کہ چلنا ہی مقصود ہے اور میں اپنی مرضی سے چل ہی رہا ہوں تو وہ کہیں بھی نہ پہنچ سکے گا۔ اور نہ اس کا کوئی مقام و حال ہوگا۔ حضرت سعدی فرماتے ہیں۔ شعر

ترجمہ نرسی بکچہ اے اسراہی کیں راہ کہ تو میری بزرگستان است

کیونکہ وہ اس منزل کے رُخ اور نشان کے خلاف چل رہا ہے جس منزل کا دماغ میں دھیان لئے ہوئے ہے۔ عوام سمجھتے ہیں کہ اتنی محنت شاقہ اور مجاہدے غیر ممکن ہیں۔ لیکن یہ ان کا خیال غلط ہے۔ غیر ممکن وہ کام ہوتا ہے جس کو کوئی بھی نہ کر سکے اور اگر کسی نے کر دکھایا تو غیر ممکن نہ رہا۔ یہ محض نفس کی شرارت ہوتی ہے۔ حالانکہ دنیا کی ہر خواہش کو پورا کرنے کے لئے ہر محنت و مصیبت کی برداشت کر گزرتا ہے۔ بلکہ جنگ جہی پر خطر فتنائیں بھی کو جاتا ہے، جہاں اس کی جان چلے جانے کا پورا پورا احتمال ہوتا ہے۔ اور یہاں تو صرف منہ دھونا، کھڑے ہونا جاگنا اور اعتدال کی بھوک اور دھوپ برداشت کرنا وغیرہ ہی مقصود ہے۔ جن میں مجاہد کے جہان سے جان بچانے کا خوف نہیں ہوتا۔ ہاں اس میں شک نہیں کہ مجاہدات و ریاضات اسلامی میں قدرے جسمانی تکلیف ضرور ہوتی ہے کیونکہ نفس فطرتاً آرام کا طالب ہوتا ہے۔ مگر ساتھ ہی روحانی تقویت اور لذت بھی فراوان ہوتی چلی جاتی ہے جو اس تکلیف کو قابل برداشت بنا دیتی ہے۔ اور جب پوری صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے تو قلب میں تخم محبت الہی بویا جاتا ہے۔ لہذا جو شخص یہ مرتبہ اور تقرب حاصل کرنا چاہے۔ اس کے لئے ضروری اور لازمی ہے کہ وہ صبح و شام اس طرح ان اذکار و اشغال میں مصروف ہونے کو تیار ہو جائے جو بزرگان دین نے تعلیم فرمائے ہیں۔ اولاً دنیوی امور میں انہماک کئی نہ رکھے تاکہ غافلوں میں شمار نہ ہو۔ اگر امورات دنیا میں انہماک رکھیگا اور اتباع نفس میں منہمک ہو جائے گا تو اس کے لئے تباہی اور گمراہی یقینی ہو جائے گی بعض حضرات نفس کے باریک فریبوں کو نہیں سمجھتے اور اس کی پیش کردہ مکر وہ شے کو بھی مفید و خوش سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ جو سراسر مغالطہ اور فریب ہوتی ہے۔ جیسے خوبصورت لونڈوں سے محبت کرنے کا نام علت مشائخی رکھ لیں۔ جہاد بالنفس کے متعلق حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے۔ رَجَعْنَا مِنَ جِهَادِ الْأَصْغَرِ إِلَى الْجِهَادِ الْأَكْبَرِ "ہم رجوع کرتے ہیں چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف"

اس ارشاد میں دشمن باطنی (نفس) کے ساتھ بیرونی دشمنی کرنے کی طرف انتقال کرانے میں۔ ظاہری دشمن کے ساتھ جنگ کرنا جہاد اصغر کے نام سے موسوم کیا گیا ہے۔ اور اس باطنی دشمن سے لڑنے کو جہاد اکبر کہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ظاہری دشمن تو کھلے میدان میں برسر پیکار ہوتا ہے۔ اس لئے اس کو

زیر کرنا سہل ہے۔ بخلاوت باطنی دشمن کے کہ وہ خود انسان کے مکا بن وجود میں حتیٰ کہ رگ رگ کی کمین گاہ میں مخفی ہے جس کا تعاقب کرنا اور اس کو گرفت میں لانا دشوار ہے۔ نیز انسان کے جس قدر قوائے و حواس دشمن ظاہری کو شکست دینے میں مدد دیتے ہیں وہ سب اس دشمن باطنی کا حکم مانتے ہیں۔ اس لئے نفس کا مقابلہ نہایت مشکل اور خطرناک ہے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز دہلوی قدس اللہ سرہ کے قنادی میں لکھا ہے۔ کہ یہ کلام (رجعنا من جہاد الاصغر الخ صوفیہ کی کتابوں میں بہت مستعمل ہے۔ اور ان کے نزدیک حدیث نبوی ہے۔ بلکہ بعض علمائے محدثین کے کلام میں بھی یہ عبارت جہاد نفس کی نفیست کے تشہاد میں دیکھی گئی ہے۔ لیکن مجھے یاد نہیں کہ حدیث کی کسی کتاب میں دیکھی ہو۔ بہر تقدیر جہاد اکبر سے مراد نفس و شیطان کا جہاد ہے نہ کہ مراجعت اور یہی تفسیر صوفیہ کے نم کے مطابق ہے اور اس کلام کی شاہد حدیث متفق علیہ ہے (المجاہد من جاهد نفسه في طاعة الله) چنانچہ ظاہر ہے کہ ایسے مقامات میں مسند الیہ کو معرہ بالام لانا حضور کمال کے لئے ہوتا ہے۔ کما فی نظائرہ مثل المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و جیدہ الخ والمہاجر من ہاجر ما نھی اللہ عنہ انتہی۔ اس لحاظ سے اس حدیث کے معنی یوں ہوں گے۔ کہ بڑا مجاہد وہ شخص ہے جو اپنے نفس سے جہاد کرے۔ جب ایسا مجاہد بڑا ہے تو ضرور اس کا جہاد بھی بڑا ہوگا۔ اور یہی جہاد اکبر کا مدلول ہے۔ حضرت ملا علی القاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حدیث رجعنا من جہاد الاصغر کے بارے میں عقلمانی نے تسوید القوس میں کہا ہے کہ یہ قول عام زبانوں پر چڑھا ہوا ہے اور بقول نسائی ابراہیم بن عبیدہ کا کلام ہے۔ میں کہتا ہوں کہ یہ حدیث جہاد العلوم میں مذکور ہے اور اس کو عراقی نے بردایت جہاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیعتی سے منسوب کیا ہے۔ ہاں اس کے اسناد میں ضعف بھی تسلیم کیا ہے۔ حضرت سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ خطیب نے اپنی تاریخ میں جہاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ نبی علیہ السلام کسی غزوہ سے واپس آئے تو فرمایا قد متتم خیر مقدم وقد متتم من الجہاد الاصغر الخ جہاد الاکبر۔ لوگوں نے سوال کیا۔ جہاد اکبر کیا ہے۔ تو فرمایا مجاہدۃ العبد ہوا یعنی بندے کا اپنی خواہشات سے جنگ کرنا۔

چراغ شریعت

جیسا کہ پہلے ذکر ہوا ہے۔ درویش کے لئے اتباع شریعت لازمی و لا بدی چیز ہے۔ کتاب اللہ و سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور امورات ظاہری کا اتباع نہایت ضروری ہے۔ جب تک درویش متابعت شرع نہ کرے دین اسلام کو بچا جانتے ہوئے دل میں جگہ نہ دے تو عید و رسالت واجبہ و ملکہ

مشرق و نشر کتب و قیامت - عذاب و ثواب - جنت و جہنم و حساب قبر پر مضبوط ایمان نہ رکھے، گناہوں سے اجتناب نہ کرے اور روزہ و نماز کی پابندی میں ثابت قدم نہ رہے۔ درویشی سے اس کا تعلق قائم نہیں ہو سکتا کیونکہ جو مہارت ہی سے مہارت ہے وہ اتنا تک کیسے بیچ سکتا ہے۔

قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں سے دو طرح پر مخاطب فرمایا ہے۔ یا یوں کہئے کہ دو چیزوں کا مطالبہ کیلئے۔ ایک یہ کہ ایمان لاؤ اور دوسرے یہ کہ اعمال صالحہ کرو۔ ایمان بیچ ہے اور اعمال صالحہ اس کا پھل ہیں۔ اگر کسی انسان میں حقیقت ایمان ہی مستحق نہ ہو تو وہ صحیح معنوں میں محبت و عبدیت الہی کا ثبوت نہیں دے سکتا۔ ایمان ہی سے مسلمان میں عمل کی آمادگی اور جذبہ فدویت پیدا ہوتا ہے۔ اور اسلامی زندگی میں مکمل پیدا کرنے کے لئے انبیا شریعت کی سخت ضرورت ہے۔ کیونکہ ہمیں سے طریقت کی راہ کھلتی ہے۔ اور یہیں سے تہذیب نفس حاصل ہوتی ہے جو درویش کو توحید کے درجہ اور تخصیص تفرید کے مرتبہ پر پہنچاتی ہے اور یہیں سے عادت سکون و وقار پاتا ہے۔

جب مادی علوم میں سے کوئی علم اور دستکاری کے پیشوں میں کوئی پیشہ ایسا نہیں جس میں استاد کی مدد لازمی نہیں تو پھر میدان روحانیت کا علم جو ان تمام علوم سے زیادہ لطیف اور تزکیہ نفس کا فن جو ان تمام فنون سے زیادہ دشوار اور مرتبہ معرفت جو تمام مراتب سے بہت بلند اور جس کی راہ تمام راہوں سے زیادہ نازک ہے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ بغیر کسی استاد کی مدد کے طے ہو سکے۔ کیونکہ اس سفر میں قدم قدم پر راہ نما ناگہ اور چپے چپے پر ضرورت استاد لائے ہوئے ہے۔ جس کو اصطلاح طریقت میں پیر و مرشد کہا جاتا ہے۔

مسلمان جب احکام شریعت کی متابعت کرے اس کے اسرار کو سمجھ لیتا ہے تو اس کو طریقت و حقیقت و معرفت کی منازل کی جانب جانے کے لئے ایک ایسے راہنما کی ضرورت ہوتی ہے۔ جو اس کو اگلی روحانی تعلیم صحیح دے سکے اور اگر اس ضرورت کے پورا کرنے کو کسی کے دامن سے وابستگی کرنی چاہے گا۔ تو سب سے پہلے اس کو سنون بیعت کے مسئلہ پر عمل کرنا پڑے گا۔ اور کسی ایسے مرد خدا کے ہاتھ میں ہاتھ دینا ہوگا۔ جو اس کو شریعت کے اتباع کے ساتھ ساتھ اگلی منازل کا اہل بنا سکے۔ بعض لوگوں کا قاعدہ اور خیال ہے کہ کسی مخصوص انداز میں ہی بیعت کی ضرورت نہیں اصلاح نفس کے لئے انسان فطری صلاحیت کی بنا پر اپنے آپ کی اصلاح کر سکتا ہے۔ لیکن یہ باذہم ہے۔ کہ اگر ایسا ہو تا بغیر تعلیم و تربیت استاد کے ممکن ہوتا تو مشیت الہی اپنے ہر پیغام کے ساتھ عملی نمونے کی ضرورت محسوس نہ فرماتی

زمانہ کا حال مشاہد ہے کہ حقیقی کتابیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئیں سب کے ساتھ عملی نمونے یعنی انبیا علیہم السلام آئے پھر جو کام اصول مشیت ایزدی کے خلاف ہو اس کو اصلاح کا نام دینا یقیناً فریب نفس ہوگا۔ بعض لوگ بیعت سے تو منکر رہتے ہیں۔ مگر درود و وظائف ہر اس شخص سے بھی پوچھ لینے سے دریغ نہیں کرتے جو خواہ کسی منکر و گردوارہ ہی سے آ رہا ہو۔

لہذا وہ مصلح جو اس کی طریقت و حقیقت میں راہنما فرماتا ہے پیر کہلاتا ہے اور جب تک اس سے بیعت سنونہ نہ کی جائیگی طالب میں معرفت الہی کے لئے وہ صحیح استعداد پیدا نہ ہو سکے گی جس کی اس کو ضرورت ہے۔ چونکہ صحبت درویش کے بغیر اصلاح کا تذکرہ اور وثوق اعتقاد بھی گمراہی ہے۔ اس لئے بیعت لازمی اور لائے امر ہے۔ جو لوگ فی زمانہ اپنی فطری صلاحیت پر اصلاح کے قائل اور عمومی اور لاد و وظائف پر منتہائے حصول معرفت کے دعویدار ہیں۔ وہ کبھی نفس و شیطان کے چنگل سے بچ کر ایمان سلامت نہیں لے جا سکتے۔ العیاذ باللہ۔ کیونکہ فتنہ نفس و شیطان کا علاج شیخ کے مطب کے سوا اور کیں نہیں۔ یہی وہ مقدس دروازہ ہے۔ جہاں سے مسلمانوں کی بہتری اور بڑی کی تمام راہیں ملتی ہیں۔ اور اسی گھر کے رہنے والے اسلام کے کفیل اور سچے محافظ دیا سہاں ہیں۔ ہر زمانہ میں انہی حضرات کی طفیل مسلمانوں کو عظمت و عزت و راحت و سعادت نصیب ہوئی ہے۔ انہی سے پاکیزگی حیات کا نور چمکا اور انہی کے روحانی اثر نے اسلام اور اہل اسلام کو چار چاند لگا دیئے۔ پیر دی رسول کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کا بنیادی پتھر انہی حضرات کی دہلیز بوسی ہے۔ کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیر دی محض الفاظ و کلمات سے متعلق نہیں ہے۔ اور نہ امت کے لئے صرف ظاہر کی پیر دی کافی ہے۔ بلکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح ہمارے لئے اسوۂ حسنہ کا حکم بلحاظ اپنی نماز کی تعداد اور رکعات کے اور بلحاظ رکوع و سجود و قیام و قرأت کے رکھتے ہیں، اسی طرح نماز کے اند نشوع و خضوع کے ذوق و وجد اور کیفیت و استغراق کے لحاظ سے بھی ہمارے واسطے اسوۂ حسنہ ہیں۔ پس باطن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیر دی بھی ایسی ہی ضروری ٹھہرتی ہے۔ جیسے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہر کی۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضور علیہ السلام کے کلمات و ارشادات اور ظاہر کی پیر دی تو کتابوں کے ذریعہ سے ممکن ہے لیکن باطنی پیر دی کا ذریعہ کیا ہے۔ اخبار و رسالت تو مجلدات کے اوراق لٹنے سے ہاتھ آجاتے ہیں۔ لیکن انوار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عکس کس آئینہ میں نظر آئے گا۔ کیونکہ حضور علیہ السلام

کی بعثت کے دہی مقاصد قرآن کریم نے بیان فرمائے ہیں۔ علم تعلیم و تشریح کتاب و حکمت ۲۰ تزکیہ نفس کتاب و حکمت کی تشریح کا سامان تو خدا کا شکر ہے امام بخاری دامام مسلم و دیگر محدثین و مجتہدین رحمہم اللہ کی وساطت سے ہو گیا ہے۔ لیکن اس سے مقدم نہ مقصد تزکیہ نفس کی کیا صورت ہوگی۔ اس کا جواب ایک اور صورت ایک ہی ہے کہ اسلام نے تزکیہ نفس کا جو طریقہ اختیار کیا تھا اس میں علم و عمل دونوں کی طاقتیں شریک نہیں اس کا علمی پہلو قرآن کریم اور کتب اہل بیت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی صفحات میں نظر آتا تھا۔ اور عملی پہلو کو شارع علیہ السلام کے اعمال ظاہر و بے نقاب کرتے تھے۔ لیکن اسلام کی صورت ہی خصوصیت نہیں کہ وہ نظری حیثیت سے علم و عمل کا جامع تھا۔ بلکہ اس کا اصلی معجزہ یہ بھی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جس تعلیم کے منظر حقیقی تھے آپ نے صحابہ کرام کو بھی اس کا مجسم پیکر بنا دیا۔ اس بنا پر اگر آج ہم تعلیمات اسلام کی عملی تصویر دیکھنا چاہیں تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارک کے علاوہ اصحاب پاک اور بزرگان دین کے سوانح شریفہ میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اور ان آئینوں میں بھی وہی آفتاب ہدایت منعکس نظر آسکتا ہے۔ جو خود صاحب شریعت علیہ السلام کے آئینہ خانہ میں ضیاء انگن تھا۔ لہذا لازم ہوا کہ ایک زندہ نائب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش و بیعت کی جائے۔ جو کوئی نئی ریاضت، نیا سبق، نیا مجاہدہ، ایجاد و اختراع نہیں کرتا۔ بلکہ آئینہ کے پیچھے طوطی صفت رہ کر استاد ازل کے سبق کا ہی تکرار کرتا ہے۔ لیکن ماں و پیمانہ و استنباط کا دروازہ اگر مقدمہ دل کے آئینہ فقہ اور غیر مقلدوں کے آئینہ حدیث دونوں پر کھلا ہے تو معنوی و شیخی پر بھی بند نہیں ہوگا۔ اس لئے کہ یہ سب ان ہی سے ہے۔ لیکن وہ بھی ایجاد و اختراع کی جدت سے بچے گا اور جس طرح اہل ظاہر اپنے فہم و قیاس و استنباط کو معطل نہیں کر دیتے اسی طرح وہ بھی اپنے کثرت و عرفان اور اختراق و وجدان کو سرے سے تعطل کی نذر نہ کرے گا۔ اور وہ جب بھی کبھی کوئی نسخہ مریض قلب و طلب کا لکھے گا، شفا خانہ نبوت ہی کے قراہین سے لکھے گا۔ لیکن مریض کے مزاج خصوصیات و شفا و عمل آب و ہوا کے اثرات اور موسم کے حالات وغیرہ کی مناسبت سے اپنے نسخے کی ترکیب استعمال و ترتیب اعمال اس کی اپنی ہوگی۔

مسئلہ بیعت کے متعلق جیسا کہ پیچھے ذکر ہو چکا ہے۔ حضرت شاہ دلی اللہ محدث دہلوی النول الجلیل میں تحریر فرماتے ہیں کہ رسم بیعت مسنون ہے۔ اور یہ بیعت صرف بیعت خلافت تک ہی محدود نہیں بلکہ عبد ربیب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں بیعت کی مختلف صورتیں رائج تھیں۔ مثلاً بیعت اسلام، بیعت ہجرت، بیعت جہاد

تو یہ وغیرہ اور صوفیائے کرام کی مردودہ موجودہ بیعت بیعت تقویٰ کی قسم میں داخل ہے۔ خلفائے راشدین و انہیں تو اس بیعت کی علیحدہ ضرورت ہی نہ تھی۔ اس لئے کہ صحابہ کے قلوب و نفوس شرف صحیح رسول اللہ اللہ علیہ وسلم سے خود ہی نورانی تھے۔ خلفائے راشدین کے بعد فتنہ کے خوت سے اور بیعت خلافت کے اشتباہ و القیاس کی بنا پر یہ بیعت موقوف رہی اور صوفیائے کرام اس کے قائم مقام خرقہ کو سمجھتے رہے۔ پھر لوگ السلاطین کا دور آیا اور بیعت خلافت بند ہو گئی تو صوفیائے کرام نے فرصت کو غنیمت سمجھ کر سنت بیعت اور توحید کی اور اس کو بموجب ارشاد است قرآن و حدیث نہایت ضروری سمجھا۔ آگے چل کر جہاں شاہ ولی اللہ صاحب بیعت لینے والے مرشد کے اوصاف شمار کرتے ہیں۔ اس کی ایک خصوصیت یہ بھی فرماتے ہیں شرط الخافض ان یكون تصحب المشائخ ..... الاخر۔ یعنی پانچویں شرط یہ ہے کہ مشائخ کی صحبت میں ان سے طویل عرصہ تک ادب نور باطن اور اطمینان حاصل کیا ہو۔ اور یہ شرط اس لئے ہے کہ سنت الہی کی جاری ہے کہ کسی انسان کو مراد نہیں ملتی جب تک اس نے مراد پانے والے کو نہ دیکھا ہو۔ جس طرح علم بغیر بت علماء کے اور دوسرے صنعتی کام بغیر استاد کے حاصل نہیں ہوتے۔ اسی طرح عرفان الہی بھی بغیر خالصانہ کی بیعت کے حاصل نہیں ہوتا۔ مزید تشریح کے لئے یہاں پر ایک باخبر سائل کے جواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب باصواب بایں الفاظ معلوم کیجئے۔ قال ما الا حسان قال ان تعبد الله كان ذلك تراء حسان لعدت کن تراء فانذیر الی اللہ (سائل عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ احسان کیا ہے۔ فرمایا کہ تو اللہ کی عبادت اس طرح کر کہ گویا تو اس کو دیکھ رہا ہے۔ اور اگر تو اس کو نہیں دیکھتا تو وہ تجھے دیکھ رہا ہے) اس پوری حدیث میں ایمان کے معنی بعض عقائد کے بتائے گئے ہیں۔ اور احسان کی تویہ توضیح فرمائی گئی ہے۔

گویا عقیدہ و عمل کے بعد ایک تیسری منزل ان دونوں سے بلند تر احسان کی آئی ہے۔ جس کا تعلق محض جاننے اور کرنے سے نہیں بلکہ مشاہدہ و رویت سے ہے۔ یعنی یہ منزل تصوف و طریقت کی منزل ہے پچانوچہ شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اہل تصوف کی بجائے اہل احسان ہی کی اصطلاح اختیار کی ہے۔ اور شاید اہل صدق و صدیقین کی اصطلاحیں بھی یہی کام دے سکیں۔ لیکن یہ ساری بخشیں محض لفظی ہیں سوال صرف یہ ہے کہ ایمان کے اجزا اور اسلام کے ارکان تو کتابوں کے مطالعہ سے معلوم ہو سکتے ہیں اور ایمان و عمل کے

خارجی ہلوؤں پر بھی کتب کا پڑھنا معلومات میں اضافہ کر سکتا ہے۔ لیکن قلب کو مرتبہ احسان تک پہنچانا تو کہیے باطن کی تہذیب
 نظیر اخلاق بغیر ایک زندہ شخصیت یعنی ایک مرشد کامل، بغیر ایک ہادی ناطق، بغیر ایک عملی نمونہ کی وساطت کے کیوں
 ممکن ہو سکتا ہے۔ جو قانون اور ضابطہ کتابوں میں درج کرنے والے تھے۔ حدیث و آثار دفعہ کی کتابوں میں مدون ہوتے
 رہے۔ لیکن جن چیزوں کا تعلق وحدانیت و کیفیات سے ہے وہ تحریر میں کیوں کر آسکتی ہیں۔ وہ تو ایک قلب سے دوسرے
 قلب پر ہی اپنا اثر ڈال سکتی ہیں۔ مثلاً کسی مادر زاد اندھے کو روشنی کی تعریف سمجھانے کے لئے دنیا بھر کے عقلا نیک ہوجائیں
 گے۔ جب تک کوئی صاحب تصرف اس کے اندر روشنی نہ بھردے یا کوئی قابل معالج اس کی آنکھوں کا اپریشن نہ کرے
 ہو کوئی روشنی کو دیکھنے والا ہے، وہی اس کی کیفیت کو بھی جان سکتا ہے۔ بنیائی سے محروم کیا جانے کہ آنکھوں والے کیا اور
 کس طرح دیکھتے ہیں۔

مثالوں اور الفاظ میں سمجھانے سے عموماً اندھوں کی کھیر ٹیڑھی ہو جاتی ہے۔ اور پھر اس کا حلق سے اثر نامحال کیا
 بلکہ نامکن ہی خیال کیا جانے لگتا ہے۔ یعنی تمثیلی قیاس انسان کو کن غلط نتائج تک پہنچاتا ہے۔ اس کی کتنی اچھی مثال
 اس عامیانا نقشہ میں پوشیدہ ہے۔ کہ کسی اندھے کے سامنے کھیر آئی۔ اندھے نے پوچھا کیا ہے، لانے والے نے کہا
 کھیر۔ بولا کھیر کیا ہوتی ہے؟ کہا گیا۔ ایک سفید سی شے جیسے بگلہ۔ اندھے نے پوچھا بگلہ کیا ہوتا ہے۔ جواب
 دینے والے نے ہاتھ بٹڑھا کر کے کہا۔ لو ٹٹو لو۔ اور معلوم کر لو کہ بگلہ ایسا ہوتا ہے۔ اندھے کے سامنے تمام درمیانی
 مفدمات حذف ہو گئے۔ اور صرف ہاتھ کو ٹٹول کر فوراً حکم لگا دیا کہ کھیر اگر اتنی ٹیڑھی ہوتی ہے تو حلق میں اس کا جانا
 قطعاً محال ہے۔ ٹٹولتا جاتا تھا اور کتنا جاتا تھا کہ نامکن ہے کہ یہ کھیر حلق کے اندر آسکے۔ آنکھ والوں کو حیرت ہو
 رہی تھی کہ یہ محروم ضمایا کھیر کو کیا سمجھ رہا ہے۔ چونکہ اس کے تصور میں ٹیڑھے ہاتھ کی بناوٹ تھی جبکہ کھیر سے کوئی دوسری
 بھی مناسبت نہیں۔ اس لئے وہ یہی کہتا جا رہا تھا۔ ایسی کھیر میں اور اپنے حلق میں مطابقت محال شے ہے۔ میں کھیر
 کو بھی جانتا ہوں اور حلق کو بھی۔ حالانکہ کھیر کو اس نے نہیں دیکھا۔ بلکہ ٹیڑھے ہاتھ کو ٹٹولا تھا۔ بعینہ ہی حال ان لوگوں
 کا ہے جو غیب کو شہادت کی مثالوں سے سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ اور ان کے مخاطب عموماً
 مغالطوں میں مبتلا ہوجاتے ہیں۔ جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ محال۔ نامکن۔ ارشد مشکل۔ ہو ہی نہیں سکتا، وغیرہ
 کی صدائیں بلند ہونے لگتی ہیں۔

الغرض یہ مرشد کوئی خود رو یا خود رائے ہستی نہیں ہوتی۔ بلکہ جس طرح آپ قرآن کی ساری عبارت کو محض سند متصل
 یا یہ کلام الہی مانتے چلے آتے ہیں جس طرح آپ بخاری کی روایت کو محض اس لئے کلام رسول اللہ صلی اللہ
 علیہ وسلم تسلیم کر لیتے ہیں کہ وہ معتبر سند مسلسل کے ساتھ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہوئی ہے۔ ٹھیک
 ہی طرح اس مرشد کا قلب بھی ایسے مضبوط واسطوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر سے ملا
 ہوتا ہے۔ اور اس کا رابطہ روحانی بھی ایسی ہی زنجیر کی مضبوط کڑیوں کی طرح سرخوشہ تقدیس و روحانیت سے جوڑا ہوا ہوتا
 ہے۔ اور جس طرح امام بخاری و امام مسلم (رحمہما اللہ) آثار و اخبار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ضخیم دفتروں میں جمع
 کرتے رہے۔ اسی طرح حسن بصری و جنید بغدادی اسرار و انوار رسول علیہ السلام سے اپنے سینوں کو منور و نغزل
 فرماتے رہے۔ اُدھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا قال ایک سفینہ سے دوسرے سفینہ میں منتقل ہوتا رہا۔ اُدھر حضور
 باحال ایک سینہ سے دوسرے سینے کو طور سینا بنا تا رہا۔ اور یہی وہ دونوں شے تھے جن کی جامعیت عہد صحابہ میں

مشتمل نظر آتی ہے۔ ڈاکٹر اقبال مرحوم نے اسی ضرورت کو یکے غمخیز مگر واضح الفاظ میں بیان فرمایا ہے :-
 کیمیا پیدا کن از مشت بگلے بوسہ زن بر آستان کاسے
 ترجمہ :- یعنی اگر اپنی مشت خاک کو سونا کرنا چاہتا ہے تو کسی مرد کامل کے آستان مقدس پر بوسہ دہ
 تاکہ تجھ میں تیز معرفت و حقیقت پیدا ہو سکے۔
 پھر اس کے حقائق پر اپنی مشہور ثنوی اسرار خودی میں مولانا جلال الدین رومی علیہ الرحمۃ کی ایک حکایت درج
 کرتے ہیں۔ جو من کل الوجوه ہمارے مذکورہ بالا خیال کی آئینہ دار ہے۔ کہتے ہیں :-

اے کہ پاشی در پئے کسب علوم	باز می گوئم پیام پیر روم
علم را بر تن زنی مارے بود	علم را بر دل زنی یارے بود
آگهی از قصہ اخوند روم	آنکہ داد اندر حلب درس علوم
پائے در زنجیر تو جہات عقل	کشتیش طوفانی ظلمات عقل
موتے او بیگانہ سینا۔ئے عشق	بیمبر از عشق واز سونائے عشق
از تشنگ گفت واز اشراق گفت	وز حکم صد گوہر تا بندہ سفت

عقد ہائے قول مشائیں کشود
 گرد و پیشش بود انبار کتب
 پیر تبریزی ز ارشاد کمال
 گفت این غوغا و قیل و قال چسیت
 مولوی فرمود نادان لب بہ بند
 پائے خویش از مکتبم بیرون گزار
 قال ما از ہم تو بالاتر است
 سوز شمس از گفتمہ ملا فرود
 بر زمین برقی نگاہ او فتاد
 آتش دل خرمین ادراک سوخت
 مولوی بیگانہ از اعجاز عشق
 گفت این آتش چنان افروختی
 گفت شیخ اے مسلم ز تار دار
 حال ما از فکر تو بالاتر است
 شعراء ما کیما یائے احمر است
 نور نکرش ہر خفی را دا نمود
 بر لب او شرح اسرار کتب
 جنت راہ مکتب ملا جلال
 این قیاس و وہم و استلال حسیت
 بر مقالات فرود مست دال مخند
 قیل و قال است این تراباے چہ کار
 شنیثہ ادراک را در شن گراست
 آتش از جان تبریزی کشود
 خاک از سوز دم او شعلہ زاد
 دفتر آں فلسفی را پاک سوخت
 ناشاکس نغمہ ہائے ساز عشق
 دفتر ارباب حکمت سوختی
 فوق حال است این تراباے چہ کار
 شعلہ ما کیما یائے احمر است

کیا سلسلہ بیعت پر مخالفین کے لئے یہ حکایت اس امر کا صریح ثبوت نہیں کہ جس کیفیت مولانا جلال الدین رومی کو
 حضرت تبریزی علیہ الرحمۃ نے غیوں میں یکتعم بدایا وہ کتب علوم کے مناظرہ و مجاہدہ سے شاید تمام عمر ہی زبانتی اولیٰ ہے
 وہ وقت باطنی کی حقیقت کا تذکرہ جس کو اصلاح نفوس کے لئے کتاب سنت کے ساتھ ساتھ نہایت ضروری و لاہی
 بتایا گیا ہے خود مولوی رومی علیہ الرحمۃ مذکورہ اظہار حقیقت کے بعد بول فرماتے ہیں کہ
 مولوی ہرگز نشد مولائے روم تا غلام شمس تبریزی نشد

فاغناہ و یاد علی الابصار

تعلیم نصرت الی اللہ

چونکہ ہر چار سلسل کے اوراد و وظائف و طریق کار جدا گانہ ہیں۔ اس لئے سب سے اپنے شیخ کے سلسلہ کی اپنی اپنی تعلیم کو
 دیکھ کر رکھنا چاہئے۔ اور اسی راستہ پر گامزن ہونا چاہئے۔ کیونکہ بعض اوقات مختلف سلسل کے وظائف اور
 مختلف پیران مختلف م کی تعلیم نقصان دیتی ہے۔ اور طالب دو ملاں میں مرغی حرام کا مصداق بن جاتا ہے۔ لہذا فقیر
 یہاں وہ طریق کار درج کرنا ہے جو سلسلہ عالیہ حصر و ردیہ قادریہ کا ہے۔ جو طالبان حق اس سے متعلق ہیں وہ اس
 کو اپنائیں اور اپنے مولا کو پائیں۔ و صوبہ ذرا۔

سب کاموں سے ہتر اور کامیاب بنا دینے والی غیر محبت ہے۔ اگر یہ نہ ہو تو انسان کسی میدان میں جی
 کامیاب نہیں ہو سکتا۔ گویا وہ ایک نشہ ہے جو بدول مشاہدہ محبوب نہیں اترتا۔ اور ایک سکر ہے
 جس کا علاج جمال محبوب کے سوا اور نہیں ہو سکتا۔ اور اس کے تین اصول ہیں۔

دفا   ادب   مروت

دفا یہ ہے کہ محب محبوب کی فردانیت میں اپنے قلب کو منفرد کر کے مشاہدہ میں ثابت قدم رہے۔ اور
 اس کی ہر اداسے مانوس ہو جائے۔
 ادب یہ ہے کہ خطرات کی مراعات کا نگاہ دار اور حفظ اوقات کا پابند اور ماسوائے سے انقطاع
 کرتا ہے۔

مروت یہ ہے کہ قولاً و فعلاً صدق و صفا کے ساتھ ذکر اللہ پر قائم اور ظاہر و باطن میں اغیار سے روگردانی
 کر کے مبرا اللہ پر ثابت قدم رہے اور محالاً آئندہ کی رعایت کر کے حفظ اوقات میں کوتاہی ہو۔ جب محب میں
 یہ تینوں چیزیں پیدا ہوجاتی ہیں تو وہ لذت وصال کے پانے میں کامیاب ہوجاتا ہے اور اس کے ستر میں آتش

اشتیاق و محبت بجزگ اٹھتی ہے۔

پیر یا شیخ سے پہلے محبت اور والمانہ محبت ہوگی تو طالب منزل مقصود کی امید کر سکتا ہے۔ کیونکہ محبت ہی ایک وہ نعلش ہے جو فراق محبوب میں انسان کی اعانت کرتی ہے۔ جب کہ دنیا اس کے سامنے ایک اگوشی کے جلتے کی طرح ہوتی ہے۔ یہی وہ نشہ ہے جس کا کوئی آثار نہیں۔ اور یہی وہ بے تابی ہے جس کے لئے سکون نہیں۔ گرا بتدی کی پہلی منزل اور طالب کی طلب کی پہلی میڑھی محبت ہی ہے۔ جب تک شیخ کے لئے تمام مجبوبات کو قربان کرنے پر آمادہ نہ ہو جائے اور سب طرف سے آنکھیں بند کر کے اسی کا نہ ہو رہے تب تک اس کو مقام محبت حاصل نہیں ہوگا۔ عشاق نشہ محبت میں ایسے سرشار ہوتے ہیں کہ انہیں کسی طرف کا ہوش ہی نہیں رہتا اور دنیا کی کسی شے کو محبت شیخ پر ترجیح نہیں دے سکتے۔

حکایت۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر ابو دھنی پاک پٹنی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مشہور واقعہ ہے کہ آپ اپنے شیخ کی خدمت میں نعیم تقرب الی اللہ کی استدائی منازل طے کر رہے تھے۔ اور وہیں قیام بھی رکھا کرتے تھے آپ کے ذمہ شیخ کی ظاہری خدمات میں سے یہ خدمت تھی کہ آدھی رات کو آگ جلائی جائے اور تہجد کے لئے پانی گرم کیا جائے۔ یعنی حضرت خواجہ قطب الدین ثبیبار کا کی رحمۃ اللہ علیہ (جو آپ کے شیخ تھے) کے لٹھنے سے قبل پانی گرم تیار ہونا چاہیے۔ ان دنوں آگ جلانے اور محفوظ رکھنے کا بڑا انتظام و اہتمام کرنا پڑتا تھا اور سالہا سال اپنی ضروریات کے لئے آگ کا ذخیرہ موجود رکھا جاتا تھا۔ کیونکہ آگ پیدا کرنے اور جلانے کے لئے یہ سہل ترین ایجاب و ذریعہ نہ تھے جو آج کل میں۔ اتفاق سے ایک رات آگ بجھ گئی اور بابا فرید الدین صاحب جو رات کو پانی گرم کرنے کے لئے اٹھے تو آگ کو بجھا ہوا دیکھ کر نہایت مغموم و پریشان ہوئے۔ اور آگ کی تلاش کو خانقاہ سے باہر نکلے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ کچھ نلے پر آگ جل رہی ہے۔ فوراً وہاں پہنچے۔ دیکھا تو وہ آگ ایک بڑھیا عورت نے بجھا رکھی ہے۔ اس کے سامنے جا کر آگ مانگی تو وہ کہنے لگی۔ فریدا! اس آگ کی قیمت آٹکھ ہے۔ آٹکھ دے دو اور آگ لے جاؤ۔ آپ نے کہا کہ جس آٹکھ کی ضرورت ہو فوراً نکال لو۔ اور آگ دے دو۔ کیونکہ حضرت شیخ اٹھنے والے ہیں اور مجھے ان کے لئے وضو کا پانی گرم کرنا ہے۔ اس بڑھیا نے داسنی آٹکھ نکال لی اور آگ دیدی۔ حضرت فرید الدین گنج شکر آگ لے آئے۔ پانی گرم کر لیا اور حضرت

شیخ وضو کر کے اپنے کام میں مشغول ہو گئے۔ جب صبح ہوئی تو حضرت شیخ نے دوستوں میں حضرت بابا فرید الدین صاحب کو یاد فرمایا اور پوچھا کہاں ہیں۔ الغرض حضرت فرید الدین صاحب بوائے گئے۔ جب آئے تو آٹکھ پرچی لٹکے ہوئے تھے۔ حضرت شیخ نے پوچھا کہ آٹکھ کیوں باندھ رکھی ہے۔ پنجابی محاورہ میں عرض کیا کہ آٹکھی (خراب) ہو گئی ہے۔ حضرت شیخ نے فرمایا کہ پہلی سے سوائی ہو گئی ہے۔ کھول دو اور تمہاری نسل میں بھی میرا یہ نشان موجود رہے گا۔ ان کی بھی ایک آٹکھ بڑی اور ایک چھوٹی ہوگی۔ دنیا دیکھے گی کہ پیر کی خدمت کا صلہ فرید نے کیا پایا۔ جب آٹکھ کھولی تو واقعی صبح سالم اور پہلی سے زیادہ تندرست اور بڑی تھی۔ اور آج تک آپ کی نسل میں یہ کرامت ظاہر ہے کہ ان کی ایک آٹکھ بڑھی اور ایک چھوٹی ہوتی ہے۔

بعض اہل اللہ نے لکھا ہے کہ شیخ کی محبت کو مجازی ہوتی ہے مگر یہی مجاز حقیقت کا پل ہے۔ اسی سے حقیقت کے امر رکھتے ہیں۔ اسی سے حقیقت کی راہیں نکلتی ہیں۔ اور اسی کے انوار کی ضیاء میں منزل پائی جاتی ہے۔ یہ محبت مجازی ہی انسان کو تن بدن کا ہوش نہیں رہنے دیتی۔ حقیقی تو پھر بھی حقیقی ہے۔ اس کی سرشاریوں اور سے باریوں کا ٹھکانہ ہی کیا ہے۔ مجازی محبت کے لطفت و لذت سے قریباً تمام دنیا واقف ہے۔ اور جب اس کا کسی انسان پر دور دورہ ہو جاتا ہے تو اس کی کرشمہ کاریاں دیوانہ بنا دیتی ہیں۔ اگر ایک ہوش اور مزہ جبین کے رضار آفتابی اور چشم سر مگن ہوش ربا دہوش انگن ثابت ہوتے اور عقل و تہذیب برق خاطر بن کر گرتے ہیں تو جلوہ محبوب حقیقی کی ضیاء پاشیوں اور اثر انگیزیوں کے متعلق کیا اندازہ ہو سکتا ہے۔ جس کے ایک ذرہ میں صدہا حسن و جمال پوشیدہ اور ایک تجلی صفائی میں لاکھوں طور خوابیدہ ہیں۔ جو لطفت و لذت اور سرشاریاں عشق حقیقی میں مضمر ہیں۔ ان کا حظ اور مزہ کچھ اہل اللہ ہی اٹھا سکتے ہیں۔ جنہیں اس میخانہ محبت سے کم از کم ایک آدھ جرحہ ہی نصیب ہو گیا ہو۔ دنیا کی تمام لذتیں ان کی نظروں میں ایک مٹی کا ڈھیلہ بن کر رہ جاتی ہیں۔ مبارک ہی وہ دل جو اس تلاش میں نکل کر محو سار ہو جاتے ہیں اور بابرکت ہیں وہ آنکھیں جو دیدار و انوار الہی سے ابدی ٹھنڈک پا جاتی ہیں۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے

بشکند دست کہ نم در گردن یارے نہ شد
کور بہ چشے کہ لذت گیر دیدارے نہ شد

محبت شیخ چونکہ محبت حقیقی کا زینہ ہے۔ اس لئے ہر طالب پر فرض ہے کہ پہلے محبت شیخ میں امتہا کرے۔ جب فنا فی شیخ کی حیثیت حاصل ہو جائے گی تو یہ محبت و محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور محبت آلہی میں قدم اٹھانے کے قابل ہو جائے گا۔ جو طالب شیخ ہی کے میدان مجاز میں ناکارہ رہ جائے وہ اس سے آگے قدم نہیں اٹھا سکتا یہی وجہ تھی کہ حضور علیہ السلام نے ابتدائے محبت کا معیار یہ مقرر فرمایا کہ لا یومن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولده و اولادہ و اللہ اس اجتماع میں یعنی تم میں سے اس وقت تک کوئی شخص مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک ماں باپ اولاد اور اپنی جان و مال اور سب دنیا و مافیہا سے مجھے بہتر نہ سمجھے۔ جب تک یہ درجہ محبت حاصل نہ ہو درویش محبوب حقیقی کی تلاش میں بڑھ نہیں سکتا۔ بعض آوارہ خیال انسان اس محبت کی مخالفت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ پر پستی شرک و بدعت ہے۔ یہ درویشی کے مدعی پیر پر ہی معرفت الہی کے نشانات تلاش کرتے ہیں اور اسی کے تصور میں خدا کا سراغ لگانے کو سرگرداں رہتے ہیں۔ جہاں ایک بندے پر ظہور حق ہونا اور ذات واحد کا آنا کیونکہ معرفت کے معنی کو حل کر سکتا ہے۔ مگر وہ بے راہ و انسان یہ نہیں سمجھتے کہ اگر وہ موسیٰ علیہ السلام کے لئے درخت پر اور طور پہاڑ پر جلوہ فرمائی کہ سکتا ہے تو ایک منظر صفات پر اور ایک مقدس انسان پر کیوں ظہور نہیں فرما سکتا۔ جس کی تائید اقبال مرحوم نے بول کر دی ہے۔ کہ

تو برنخل کلیمے بے سما یا شعلہ می ریزی تو بر شمع پیتیمے صورت پر دانہ می آئی

شوق حضور عوٹ الاعظم فرماتے ہیں کہ عام شوق ابھی چیز ہے۔ لیکن بہترین شوق وہ ہے جو مشاہدہ کے بعد پیدا ہو اور دیکھنے اور سمجھنے کے بعد بھی اس میں کمی اور سردی نہ آئے۔ صحبت سے نائل اور قرب سے دہن نہ ہو بلکہ دیدار ملاقات کے ساتھ ساتھ ہر لحظہ بڑھتا رہے۔ بزرگوں نے لکھا ہے کہ شوق کے لئے یہ نہایت ضروری ہے کہ وہ اپنے اسباب و محرکات سے پاک ہو جائے یعنی اس سے حظ آٹھن مقصود نہ ہو۔ کیونکہ مشاہدہ اسی وقت ہوتا ہے۔ جب شوق حقیقی ہو۔ اور پھر مشاہدہ ہی سے مشاہدے کا شوق بڑھتا چلا جاتا ہے۔

شوق کے ساتھ طالب کے لئے خوف کا ہونا بھی لازمی ہے۔ بعض اوقات طالب شوق کی منزل سے گرتا ہوا اس قدر اور بے خوف بھی ہو جاتا ہے کہ وہ اپنی شایان شان کلام سے آگے باغداد مارنے شروع

کر دیتا ہے اور بہت سی بے ڈھب بولیاں بولنے لگتا ہے۔ جس کا نتیجہ نقصان و دوری و فقدان حضوری ہوتا ہے۔ لہذا ہر لحظہ حفظ کلام و مراتب ہونا چاہئے۔ خوف کی کمی نہیں ہیں۔

۱۔ ایک گنہگار دل کا خوف ہونا ہے جو عذاب و عتاب کے باعث پیدا ہوتا ہے۔
 ۲۔ عابدوں کا خوف ہے جو اس خیال سے ہوتا ہے کہ باء ان کی عبادت کا ان کو ثواب نہ ملے یا کم ملے۔ یا عبادت ہی نامعقول و نامقبول ہو جائے۔

۳۔ عاشقان الہی کا خوف ہے۔ جس میں یہ اندیشہ مجال گسل رہتا ہے کہ کہیں دیدار مجال حقیقی اور لقائے الہی کی فائز المرابیان معدوم یا کم نہ ہو جائیں۔

۴۔ عارفین کا خوف ہے جو سب سے بلند اور سب سے ارفع و اعلیٰ ہے۔ جو ہر وقت اور ہمیشہ لگا رہتا ہے جس کا باعث عظمت و ہیبت الہی ہوتی ہے۔ بول بول خدائے قدوس کی معرفت بڑھتی اور قربت ہوتی جاتی ہے۔ قول قول ان کے لئے قدرتا اس پیکر کبریائی کی عظمت و ہیبت کے راز کھلتے جاتے ہیں اور اس ہیبت سے از خود خوف پیدا ہوتا جاتا ہے۔ جو لوگ تقرب الی اللہ میں زیادہ قریب ہوتے ہیں وہی خشیت کے مسئلہ میں سب سے زیادہ بڑھے ہوئے بھی ہوتے ہیں۔

تصور شیخ چونکہ ابتداء میں تنہا ارادتمند کیلئے ذکر اذکار میں دل لگانا اور بے نشان دوڑ کر مقصود کو پانا ذرہ دشوار ہوتا ہے۔ اور وہ نہیں سمجھ سکتا کہ میری راہ میں کیا کیا خطرات ہیں۔ اور ان میں میرے لئے مفید اور غیر مفید کون کون اور کیا کیا چیزیں ہیں۔ لہذا اس کے بہک جانے اور دل چھوڑ جانے کے خیال سے بزرگان دین بعیت کے وقت تصور شیخ بھی تلقین فرماتے ہیں۔ تاکہ مرید فرمودہ تذکار و اوراد پر مستقیم اور منکشف حالات پر فہیم رہے۔ اور یہ نہایت موثر اور سہل ترین راہ ہے۔ فقیر کے سلسلہ عالیہ سہروردیہ کے علاوہ حقیرات نقشبندیہ بھی کمال پابندی کے ساتھ اس کی تعلیم دیتے ہیں۔ اور اس کا نام شغل رابطہ رکھتے ہیں۔ حضرت خواجہ محمد معصوم رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہاں تک اس کی تاکید فرمائی ہے کہ اس کے بغیر ذکر بے رابطہ (موصول الی اللہ ہی نہیں ہے۔ اور رابطہ بغیر ذکر موصول ہو سکتا ہے۔ اور اس کی دلیل میں بعض

صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا یہ قول پیش فرماتے ہیں کہ بعض صحابہ نے حضور علیہ السلام سے عرض کیا کہ
 کانی النظر الی ربیس ساقیہ - گویا میں آپ کی پندلیوں کی چمک دیکھ رہا ہوں۔ اور یہ بھی فرماتے ہیں
 کہ ارادتمند جس وقت ذکر کرتے بیٹھے اس وقت شیخ کی صورت کو اپنے روبرو خیال کرے اس سے وہ دماغ
 شیطانیہ و خطرات نفسانیہ سے محفوظ رہے گا۔ اور یہ تصور اس کو یک سوئی کے لئے تجلی گاہ کا کام دیکھا
 بعض حضرات نے رابطہ سے مراد تصور شیخ نہیں بلکہ محبت شیخ مراد لی ہے اور وہ فرماتے ہیں کہ
 تصور شیخ کا ثبوت حدیث شریف اور ارشادات متقدمین میں نہیں ہے۔ لہذا محض محبت شیخ بھی طالب
 کو کامیاب بنا سکتی ہے۔ گویا تصور بے ثبوت و بے اصل چیز ہے جس سے پرہیز بہتر ہے۔ اور بعض لوگ
 تو اس کو شرک سے تعبیر کرتے ہیں۔ بوجد سے بڑھتا ہے۔ اور تصور شیخ تو درکنار رہا بعض وہ لوگ پیدا ہو
 گئے ہیں جن کے نزدیک تصور حضور رسول علیہ السلام اور تصور انوار ذات الہی بھی نعوذ باللہ گمراہی ہے
 نام نہاد صوفی اسرار الرحمن صاحب بھوپالی ہی کو لے لیجئے۔ اپنی کتاب کے ص ۲۲ پر لکھتا ہے۔ کہ
 فنا فی الشیخ اور فنا فی الرسول کھلا ہوا شرک ہے۔ اور جن کو مشاہدہ ذات ہو رہا ہے یہ
 لوگ درحقیقت شیطان کی چھپٹ میں آگئے ہیں۔ پھر ص ۲۳ پر لکھتا ہے کہ حال اور کیفیات
 بھی سب شیطانی تصرفات کا نتیجہ ہیں۔ لاجل و لا قوۃ الا باللہ۔ ان لوگوں کا یہ وہم شاید اس
 خیال سے ہو کہ اس میں پرستش کا شبہ ہو سکتا ہے۔ مگر یہ صحیح نہیں، نہ یہاں پرستش کی نیت ہوتی ہے اور
 نہ ہی غرض۔ بلکہ تصور شیخ کا مقصد وہی ہے جو اوپر ذکر ہوا ہے۔ اور اس کے بہت سے فوائد ہیں۔
 ۱۔ وظیفہ کے وقت میں تصور رکھنے سے کیسوی ہو جاتی ہے۔ اور خیالات باطلہ اور اوام کا ذہب
 نہیں آتے، جیسے کہ نماز میں حضور قلب یا روبرو قبلیہ ہونے کی یہی غرض ہے۔ جس طرح کعبہ مسجد علیہ ہے
 مسجد، نہیں بنتا۔ یعنی اس کی طرف سجدہ کیا جاتا ہے۔ اس کو نہیں کیا جاتا۔ اسی طرح وظیفہ کرتے
 وقت تصور شیخ سے پرستش مقصود نہیں۔ بلکہ مقصود کے حصول کا ذریعہ سمجھا جاتا ہے۔ اسی یک سوئی
 کے لئے تو موسیٰ علیہ السلام کو حصول معرفت کے میدان میں رَبِّ اَرِنِي كَمَا جَوَاب دیتے ہوئے
 انظر الی الجبل فرمایا گیا تھا۔ تاکہ بغیر تعین جہت موسیٰ علیہ السلام دیدار کے لئے متردد نہ ہوں

اور نیچے، دائیں بائیں۔ مشرق مغرب، شمال جنوب۔ آسمان زمین جہاں سے ہو گا اور کیونکر ہو گا کیسوی
 کے لئے پتھر کو تجلی گاہ فرما کر اور پہاڑ پر متوجہ کر کے پھر تجلی فرمائی۔ حالانکہ بغیر اس کے بھی وہ تجلی ممکن تھی
 اس سے پتھر تجلی گاہ قرار پاتا ہے۔ نہ کہ حقیقت جو اب رَبِّ اَرِنِي اَنْظُرَ الْكَلْبِ۔ پھر جب موسیٰ
 علیہ السلام خدا کے اور اپنے درمیان ایک پتھر لی دھوئی تجلی گاہ پیدا ہو جانے میں حق بجانب ہیں۔ تو یہ
 رابطہ یعنی تصور شیخ کیوں حرام ہو جائے گا۔

نماز میں حضوری کے متعلق حضرت حجۃ الاسلام امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ کہ جب نمازی
 التجات میں درود پڑھنے لگے تو یوں کرے فَاحْضُرْ فِي قَلْبِكَ اَلَيْسَ عَلَيْكَ الشَّكْرُ وَشَخْصَهُ
 اَلْكُرْبِيَّةُ ثُمَّ تَقُولُ مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ الصَّلَاةُ وَالشَّكْرُ حَلِيكَ اَيْهَا اَلَيْسَ وَ
 رَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ یعنی پہلے نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کو تصور میں حاضر کر پھر خوب
 تشخص و غور سے کام لے کہ حضور علیہ السلام ہی ہیں۔ پھر جب پتہ چل جائے کہ حضور ہی ہیں۔ تو پھر
 درود و سلام بھیج۔ اس سے معلوم ہو گیا کہ اگر تصور سے نماز فاسد ہو جاتی یا شرک ہوتا تو امام غزالی
 جیسا محقق اور حجۃ الاسلام اس تصور نبی علیہ السلام کی ترغیب نہ دیتا اور ایسا کرنا شریعت کی خلاف سمجھتا
 ۲۔ تصور شیخ کا یہ بھی فائدہ ہے کہ شیخ کی حضوری کے لئے غیبت میں تصور بھی طالب طریقت و حقیقت
 کو وہی کام دیتا ہے جو شیخ کی حضوری میں ہوتا ہے۔

۳۔ بعض اوقات تصور شیخ سے ہی بہت سی منامیات سے طالب باز رہتا ہے۔ اور وہی اس
 کو بربان رتی ہو جاتا ہے۔ اور اس پر بزرگان دین کے اس حد تک واقعات شاہد ہیں۔ جن کی
 تفصیل یہاں پر ایک سیر حاصل تیسرہ ہو گا۔

۴۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ تصور شیخ سے بڑے بڑے کام نکلتے ہیں اور ذیوی معاملات میں ارادتمند ایسا
 کامیاب ہو جاتا ہے جو کامیابی اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتی۔

۵۔ بعض فقہاء نے اپنا تجربہ لکھا ہے کہ نسبت ارادت کے نامکمل ارادتمندوں کو تصور ہی کی تفسیل
 شیخ کے دنیا سے پردہ پاجانے کے بعد وہ راز کھلتے ہیں اور انکی منازل کے سبق ملتے ہیں جو

کسی دوسرے پر سے مل کر حاصل کرنے سے بدرجہا بہتر و کامیاب بنانے والے ثابت ہوئے ہیں۔
 ۷۔ اگر غور کیا جائے تو تصور ہی محبت و مقنن کا بنیاد ہی پتھر ہے۔ اگر یہ نہ ہو تو نہ کامل نظر آئے اور نہ ناقص ناقص۔ نہ بھلا بھلا اور نہ بُرا بُرا سمجھ میں آسکے۔ وہ حضرات جن کی تحقیق یہ ہے کہ نماز میں گھوڑے، گدھے، بٹی، بندر کا تصور آجائے تو نماز نہیں ٹوٹتی اور حضور علیہ السلام کا تصور آجائے تو ٹوٹ جاتی ہے۔ ان کو یہ خیال فرمانا چاہئے کہ نماز ادا کرنے کے لئے آپ ہی تو فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کو نماز میں سمجھ کر پڑھو۔ اور جب سمجھ کر پڑھتے ہیں۔ تو الحمد سے لے کر آخر سورہ ناس تک تمام کلمات کا تصور سامنے آجاتا ہے۔ جس میں نبی، خدا، ملائکہ، شیطان، مخالفت و مطابق جماعتیں، زندے مردے، بزمضیکہ ارض و سما و فایما تمام شامل ہوتے ہیں۔ پھر اس کا کیا علاج ہوگا۔ مثلاً اِذْ جَعَلْنَاكَ يَحْيٰىوَيَ الْمَوْتِ وَالِى آيَاتِ پڑھی جائیں تو کہیں لعیتوب علیہ السلام چار پائی پر بھرا نظر آتے ہیں۔ تو کہیں ان کے صاحبزادے پاس کھڑے اقرار توحید کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ سورہ یوسف پڑھیں تو تمام کا تمام نقشہ جو حضرت یوسف علیہ السلام سے منسوب ہے۔ کہیں بیٹوں کا باپ سے مکالمہ، کہیں بھائیوں کی یوسف سے بے مہری۔ کہیں یوسف کا کنوئیں میں گر ہوا نظر آتا کہیں نابود۔ کا یوسف کو خریدنا۔ کہیں زلیخا اور اس کا حمل۔ کہیں طلب مطلب و حیل منفعت کا قصہ کہیں جیل جانے کا منظر۔ کہیں مصر میں بھائیوں کی ماضی اور یوسف علیہ السلام کا تخت مصر پر متمکن ہوتا کہیں خواب کی صداقت کا ظہور اور ماں باپ و بھائیوں سے سجدہ تعظیمی کا عمل سب کچھ سامنے آجاتا ہے علیٰ ہذا القیاس تمام قرآن کریم سمجھ کر پڑھنے سے یہی ہوگا۔ اب آپ ہی بتائیں کہ یہ تصور نہیں تو کیا ہے۔ اور تصور شیخ ناجائز ہے تو اس کے عدم جواز کی کونسی دلیل ہوگی۔

۸۔ تصور شیخ کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام بھی بعض اوقات مبتدی کو ایسی کی بدولت طلب فرما لیتے ہیں۔ یا یوں سمجھئے کہ اس کی برکت سے مرید دربار رسالت میں پہنچ جاتا ہے۔ اور اسی کی وجہ سے اس پر معرفت نبوت کا دروازہ کھلتا ہے اور یہی اس کے انجام کار کا وسیلہ ہوتا ہے۔
 ۹۔ مرید ہستندی تصور کی بدولت پیر کی حضور میں مؤدب رہتا ہے اور فیضیت میں

بصورت مراقبہ حاضر ہونے کا شرف حاصل کرتا ہے۔

۹۔ تصور شیخ کی برکت سے شیخ کے جذبہ کی صفت مرید میں اکثر اثر کر جاتی ہے۔ اور یہاں تک ہوتا ہے۔ کہ جہاں شیخ کی نگاہ ہو وہاں اس کی بھی کام کرنے لگتی ہے۔ اور ارادت کا اثر اور اس کی معتبہ کیفیت ظاہر ہو جاتی ہے۔

مراقبہ

مراقبہ کا معنی ہے انتظار کرنا۔ مگر اعمال تقویٰ یا اصطلاح فقراء میں گردن جھکا کر قلبی ذرانی کو الفت کے منظر ہونے کا نام ہے اور بعض محققین نے اس کے معنی ایک دوسرے کو دیکھنے اور اپنی توجہ قلبی کو رقیب کی جانب بٹھرنے کے بھی کئے ہیں۔ رقیب اللہ کریم کے ناموں سے ایک نام بھی ہے۔ صوفیا کہتے ہیں کہ مراقبہ اسی قلبی حالت کا نام ہے۔ جو ایک قسم کی معرفت سے حاصل ہوتی ہے۔ اور اس حالت سے کچھ اعمال اعضا میں اور کچھ قلب میں پیدا ہوا کرتے ہیں۔ اور یہ حالت دو قسم کی ہوتی ہے۔ اول یہ کہ ہر وقت رقیب قلب کو تاکنا اور اس کی طرف مشغول و متوجہ رہنا۔ اور ہمیشہ اسی کو ملاحظہ کرنا ہے۔

دوئم یہ کہ اسماء الہی میں سے کسی اسم کے معنی یا کسی لفظ یا آیت قرآنی یا عبارت غیر قرآنی کے معنوں میں دلکے خیال و تصور و توجہ کو ایسا متوجہ کرنا کہ وہی حالت اس کے قلب پر ایسی طاری ہو کہ وہ خود معنی بن جائے اور اپنی خبر بھی نہ رہے۔ اور جس معرفت سے یہ حالت پیدا ہو جاتی ہے وہ یہ ہے کہ خداوند عالم جہشتانہ کو اپنے قلب میں خفیہ و ظاہر باتوں اور باطن کے احوال کا پورا عالم جانتا اور اپنے جمیع اعمال کے پورے اکتساب پر زبردست رقیب سمجھنا۔ کیونکہ المر قلوب اس پر ایسے حیاں ہوتے ہیں جیسے نصف النہار کا سورج بلکہ ہر ذرہ کی حرکت و حقیقت اس سے ہر لحظہ پوشیدہ نہیں۔ حضرت خواجہ شمس الملک شاہار الدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عارت باللہ عن اسباب و علائق سے حق تعالیٰ کی راہ پاتا ہے ان میں سے ایک مراقبہ بھی ہے۔ جس کو اہل اللہ نے یوں بیان فرمایا ہے۔ کہ وَالْمُرَاقِبَةُ لِسَيِّانٍ رُّوِيَةِ الْمَخْلُوقِ بَدَا وَالنَّظْرَ إِلَى الْخَائِئِ۔ یعنی مخلوق کی رویت کو بھول کر ہمیشہ خالق کی طرف دیکھنا مراقبہ بھلانا ہے۔

مولانا حمید الدین شاشی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مراقبہ و حقیقت انتظار ہے اور مراقبہ کی حقیقت اسی انتظار سے ہے کہ نہایت پیسر ہو۔ ایسے انتظار کی تحقیق کے بعد کہ جس کا ظہور علیہ محبت کی وجہ سے ہے۔ اس انتظار

کے حصول کا نام مراقبہ ہے۔ اور اس انتظار کے سوائے اور کوئی رہبر نہیں۔

خواجہ علاؤ الدین عطار فرماتے ہیں کہ مراقبہ کے طریق میں کوشش کرنے سے وزارت اور ملک ملکوت کے تصرف کرنے کے مرتبہ تک پہنچ سکتے ہیں۔ اور دلوں پر جھانکنا اور مہربانی کی نگاہ سے دیکھنا باطن کو روشن کر دینا۔ صورت مراقبہ کا کام ہے۔ ہمیشہ مراقبہ کرنے سے تسلی خاطر اور دلوں کا قبول کرنا حاصل ہوا کرتا ہے۔ اس مطلب کو جمع قبول کہتے ہیں۔

یاد رہے کہ کمال مراقبہ کا عمل دل کی پابندی پر منحصر ہے۔ جب دل متوجہ الی اللہ یا غیر اللہ ہوتا ہے۔ تو سب اعضاء بھی اسی جانب متوجہ ہوتے ہیں۔ کیونکہ یہ سب دل ہی کے تابع ہیں۔ اور نتیجہ مراقبہ کا یہ ہے کہ تصور محبوب میں ایسا مستغرق ہو کہ کسی شے کی بھی خبر نہ رہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شخص کو فرمایا راقب اللہ۔ تو اس نے عرض کیا کہ اس کے مفہوم اور معانی سے بھی آگاہ فرما دیجئے۔ میں نہیں سمجھ سکا۔ آپ نے فرمایا کہ ہر لحظہ اسی طرح پو رہو کہ تم خدا کو دیکھتے ہو۔ کیونکہ حدیث شریف میں آیا ہے۔ اَنْ تَعْبُدَ اللّٰهَ كَاَنَّكَ تَرَاهُ فَاِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَاِنَّهٗ يَرَاكَ۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طور پر کر کہ گویا تو اس کو دیکھتا ہے پس اگر تجھ کو اس کے دیکھ سکے والی بات اور منزل حاصل نہ ہو تو اتنا ہی سمجھ کہ وہ تجھ کو دیکھتا ہے۔ اس حدیث میں پہلا مقام (کہ تو اس کو دیکھتا ہے) مشاہدہ ہے اور دوسرا مقام مراقبہ۔ پس درویش کو ہر وقت اسی کیفیت میں رہنا چاہئے کہ خدا مجھ کو دیکھتا ہے۔ اور میں اس کو دیکھتا ہوں۔ اگر اس حالت میں ہمیشگی نہ ہو سکے تو عبادت کے موافقات پر تو پابندی لازمی ہونی چاہئے۔ کیونکہ ہر نماز و ذکر سے فارغ ہو کر مراقبہ کرنا درویش کی حقیقی فلاح کا موجب بن جاتا ہے۔

بعض حضرات نقشبندیہ فرماتے ہیں کہ اصل مراقبہ یہ ہے کہ طالب اپنے آپ کو عاجز اور محتاج سمجھ کر اس فیاض کی بارگاہ سے فیض کا انتظار کرے۔ اور کسی لطیفہ پڑھتا ہو اس کو خیال کرے اور نگاہ دل کی ٹٹکنی ایسی بندھ جائے جیسے تلی جو ہے کی انتظار میں اس کے بل پر بغیر جس حرکت کے بیٹھتی ہے۔ یا بجلا پانی کے کنارے پر مچھلی کے تصور میں ایسا محو دسو ہو کہ بیٹھتا ہے کہ اس کے جسم کی حرکت تو درکنہ اس کی شرکاء کو بھی جنبش نہیں ہوتی اور نگاہ تک نہیں ہٹتی۔ اس مراقبہ کے لئے وہ یہ طریق ذکر کرتے ہیں کہ اول اپنے قلب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کے

دور خیال کر کے بارگاہ الہی سے التجا کرے کہ الہی تیری تجلی افعال کا فیض جو قلب مبارک حضور محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ سے حضرت آدم علیہ السلام کے قلب میں پہنچا ہے وہ اس عاجز کے قلب میں بھی پہنچا اور اسی انتظار میں محو ہو جائے۔ بفضل اللہ تعالیٰ فنائے قلبی تجلی افعال میں ہوگی۔ یعنی یہ حالت طاری ہوگی کہ مراقب اپنے اور تمام جہان کے افعال کو اسی وحدہ لا شریک کا فعل جمانے لگے گا۔ اور کسی کا فعل اس کی نظر میں نہ رہے گا۔ اور ماسوائے اللہ کی محبت کے کوئی خطرہ بھی دل میں نہ آئے گا۔

قادری حضرات فرماتے ہیں کہ کوئی ایک آیت قرآنی یا اسماء الحسنیٰ سے کوئی اسم سلنے رکھ کر زبان تصور سے پڑھے اور اس کے معنی کی طرف متوجہ ہو۔ اور اس اسم کے مفہوم میں اس طرح مستغرق ہو کہ کوئی دوسری چیز اس کے در بیان میں حاصل نہ رہے۔

یہاں یہ ذکر کر دینا فائدے سے خالی نہ ہوگا۔ کہ حضرات صوفیاء کرام و اولیاء عظام ہر چہ پارسلہ نے اپنے اپنے طریق کار کے ماتحت اقسام مراقبہ میں سے زیادہ بیان فرمائے ہیں۔ جو فقیر مولف کو بھی بذریعہ بزرگان طریقت بصورت تقریر تحریر پہنچی ہیں۔ ان میں سے اول وہ ہیں جن کو حضرات قادریہ مراقبات خمسہ لکھتے ہیں۔ یعنی :-

- ۱۔ مراقبہ قدرت جو اِنَّ اللّٰهَ عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ اللہ قادری پر کیا جاتا ہے
- ۲۔ مراقبہ معیت جو وَهُوَ مَعَكُمْ اَيْنَمَا كُنْتُمْ اللہ معی پر کیا جاتا ہے
- ۳۔ مراقبہ شہادت جو فَاَيُّهَا تَوَكَّلْ عَلٰى اللّٰهِ الشاہدی پر کیا جاتا ہے
- ۴۔ مراقبہ نصرت جو اَلَمْ لِيْعَلْمَ بِاَنَّ اللّٰهَ اللہ نامری پر کیا جاتا ہے
- ۵۔ مراقبہ حضوری جو وَاللّٰهُ عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ حٰصِيْبٌ اللہ حاضری پر کیا جاتا ہے
- ۶۔ مراقبہ انانیت جو بَلِّغْ اَنَا بشار اکیس بار ہوتا ہے۔

- دوئم وہ مراقبات ہیں جو عام بزرگان دین کے عمل سے ثابت ہوتے ہیں۔ مثلاً
- ۷۔ مراقبہ نوری جو اللّٰهُ نُورُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ پر کیا جاتا ہے
- ۸۔ مراقبہ فناہ۔ جو كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَاَنْ پر کیا جاتا ہے
- ۹۔ مراقبہ معیت جو وَهُوَ مَعَكُمْ پر کیا جاتا ہے

۱۰- مراقبہ ہا دست ہو ھو الاول والآخر والظاہر والباطن پر کیا جاتا ہے۔

۱۱- مراقبہ قدس جو حجۃ تارک میں چشم کشادہ سے ایک جگہ نظر جما کر اردل میں اذکار جاکو اذ المقادس ملوی کا تصور رکھ کر کیا جاتا ہے۔

۱۲- مراقبہ ہفت گام پنج مراتب - ہفت گام سے مراد سات صفات ذاتی - یعنی حیات، علم، ارادہ قدرت، سمیع، بصیر، کلام ہیں اور پنج مراتب ناسوت، ملکوت، جبروت، لاہوت، ہاہوت ہیں اور ان پنج مراتب کو بشارت کا ملین عوالم خمسہ (پنج عوالم) بھی بیان فرمایا گیا ہے۔

ا - ہاہوت - وہ عالم ہے جہاں نہ اپنی خبر اور نہ اس بے خبری کی خبر
ب - لاہوت - جہاں اپنی خبر ہوتی ہے اور الوہیت کا دعویٰ

ج - جبروت - جہاں اپنے وجود سے بالتفصیل شائستگی ہوتی ہے۔

د - ملکوت - یہاں اپنی تسبیح و تہلیل میں آپ مشغول ہوتا ہے۔

۱۳- ناسوت - یہی عالم ظاہر جہاں ہر منظر میں خود نما ہر ہے۔ یا یوں سمجھئے کہ جب خواہشات میں پڑا ناسوت میں ہے۔ جب اپنی حمد و ثنا میں مشغول ہوا ملکوت میں ہے۔ پھر جب اپنے آپ کو چھپانا جبروت میں ہے۔ اور جب راقی و آخا کا نعرہ مارا لاہوت میں ہے۔ اور جب سب حالتیں گم ہیں یعنی غیب مطلق تو ہاہوت میں ہے۔ یا دوسری صورت میں یوں خیال کیجئے کہ ہاہوت، لاہوت، جبروت کا اور جبروت

ملکوت کا اور ملکوت ناسوت کا باطن ہے۔ اور یہ مراتب جہات سے پاک ہیں۔ نہ اوپر نہ نیچے نہ دائیں نہ بائیں نہ آگے نہ پیچھے۔ اور یہاں زمانہ کو بھی دخل نہیں۔ بلکہ یہ مراتب کی تقدیم و تاخیر محض افہام و تفہیم (سمجھنے سمجھانے) کا مشغلہ ہے۔ ورنہ ذات حق جل و علا شانہ سب سے پاک و منزہ و مبرا ہے۔ اور

الان کما کان یعنی جیسی پہلے تھی ویسے ہی اب بھی ہے۔ اور ویسے ہی ہمیشہ رہے گی۔ پھر ہر مرتبہ میں یہ تصور کرے کہ وہ ذات پاک بجاہت خود سچی ہے۔ بعد خود علیم ہے۔ بارادت خود مرید ہے۔ بقدرت خود قدیر ہے۔ سمیع خود سمیع ہے۔ بصیر خود بصیر ہے۔ اور بکلام خود کلیم ہے۔

۱۴- مراقبہ بحری - اپنے آپ کو بحر ذات سمجھے اور باقی اشیاء حجاب جو اس میں فنا ہو رہے ہیں۔

۱۲- مراقبہ قرب نوافل - جس میں سالک یہ تصور کرتا ہے کہ میں فاعل ہوں اور خدائے واحد آلہ ہے۔

۱۵- مراقبہ قرب فرائض یعنی خدا فاعل ہے اور بندہ اس کا آلہ ہے۔

۱۶- مراقبہ بین جو نہ قرب نوافل اور نہ قرب فرائض بلکہ عین ہے۔ یعنی وہ خود ہی - حتیٰ سمیع، بصیر، علیم، وغیرہ سب کچھ ہے۔

ان مراقبات کے علاوہ فقیر کے شیخ حضرت قبلہ عالم شیخ الاعظم پیر کرم زبیدۃ الاصفیاء قدوة الاولیاء متخلین ہا خلاق لہذ ذکارم والمجد مولانا خواجہ غلام محمد سردری مدنیوضنہ کلمہ شریفیت تجید کے ماتحت چار مراقبے اور تعلیم فرمایا کرتے تھے۔
تسبیح - تمجیدی - تہلیلی - تکبیری - جنکی تشریح اس طرح پر ہے۔

۱۷- مراقبہ تہلیلی - جو سبحان اللہ کے تصور پر کدورت نفس کی پاکیزگی کے لئے کیا جاتا ہے۔

۱۸- مراقبہ تمجیدی - جو الحمد للہ کی حقیقت کو محمود باللہ بننے کے لئے کیا جاتا ہے۔

۱۹- مراقبہ تہلیلی - جو لا الہ الا اللہ کے تصور پر نفسی اثبات کے ورود کے لئے کیا جاتا ہے۔

۲۰- مراقبہ تکبیری جو اللہ اکبر کے تصور پر حجاب کبریائی کے عبور کے لئے کیا جاتا ہے۔

سالکان راہ کو علی کیفیت معلوم کرنے کے لئے اہل اللہ حضرات کے بارکات آستانوں پر بوسہ ناز ہونا چاہئے۔ کیونکہ وہی حضرات اس راہ کی باریکیوں کو سمجھنے والے اور وہی قلب و روح کی تارکیوں کو دور کرنے والے ہوتے ہیں۔

مبادیات کے نتائج

گذشتہ بحث میں یہ امر واضح ہو گیا ہے کہ طالب کے لئے چند اعمال و اشغال و اذکار و آثار ایسے ہیں۔ جن پر عمل پیرا ہو کر وہ معرفت الہی کے لئے اپنے آپ کو تیار کر سکتا ہے۔ اور مبادیات میں اس کا علم و عمل اس پر یہ ثابت کر دیتا ہے کہ شریعت اس کا لباس ہے اور طریقت جسم۔ حقیقت روح اور معرفت ذات حق۔ یعنی شریعت اقوال و افعال طریقت اخلاق و احوال حقیقت صفات و ذات اور معرفت علم و یقین ہے۔ اور اس کے بغیر وہ کسی کام کا نہیں کیونکہ جہاں سے اس نے ظاہری زندگی سنوارنے کا درس لیا ہے۔ وہاں ہی سے اس کو شناخت حق کا بھی سبق ملے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کے ظاہر کا معالج ایک ہو اور باطن کا دوسرا۔ یہ سب کچھ ایک اور صرف ایک ہی ذات میں مجتمع ہے۔ جس کا نام نامی و اسم گرامی حضور سرور کائنات، فخر موجودات، مختار کشف جہات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ کیونکہ حضور ہی نے تعلیم حصول ہفت اقلیم فرمائی ہے۔ اور حضور ہی نے بقا باللہ کی منزل سمجھائی ہے۔ اس ضمن میں ایک ہی حدیث تمام و کمال تغیلات و معتقدات کا سرچشمہ ثابت ہوتی ہے۔ یعنی الشریعۃ احوالی۔ الطریقۃ اذغالی والحقیقۃ احوالی والمعرفۃ اسرار۔ ترجمہ۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شریعت میرے قول اور طریقت میرے فعل اور حقیقت میرے حال اور معرفت میرے بھید کے پالینے کا نام ہے۔ گویا چاروں کیفیتوں کی ابتداء بھی اور انتہا بھی حضور ہی کی ذات مقدس ہے۔ جسے معرفت نبوت حاصل نہیں اسے معرفت الہی سے دور کا بھی تعلق نہیں ہو سکتا۔

مونیانے لکھا ہے کہ طالب جب اتباع شریعت و طریقت میں یہاں تک پہنچ جائے کہ اللہ وعدہ لا یشریک فیہ پر ایمان کامل رکھے اور حضور علیہ السلام کو بھی نبی برحق سید الانبیاء و خاتم المرسلین جانے اپنی ایذا کے بدلہ میں کسی کو ایذا نہ دے۔ عہدات سے محترز رہے۔ مشہدات میں توقف کرے۔ کسی کی پردہ درمی کو کام میں نہ لائے۔ تاکہ وہ ذلیل دروہا ہو۔ کسی کو بڑا نہ کہے۔ امانت میں خیانت نہ کرے۔ فیضیت سے بچے۔ کم سخن بے۔ اور قہقہہ نہ مارے۔

جگہوں سے پرہیز کرے۔ اپنے نفس کو ذلیل سمجھے۔ فضول باتوں اور نامعقول مجلسوں سے اجتناب کرے۔ فاضل کو نصیحت اور بد عمل کو ہدایت دے۔ عبادات و معاملات میں جو بات معلوم نہ ہو اس کے جلنے کی سعی کرے۔ عبادات الہی فرضی و نفس میں زیادہ مصروف رہے۔ روزے زیادہ رکھے۔ اپنے اذکار و اشغال کے لئے پابندی و وقت لازم پکڑے۔ ذلیلہ معاش میں ہر لمحہ پاکیزگی و حلال کو ملحوظ رکھے۔ سراسر بازی کا شہیدہ اختیار کرے۔ غریبوں کا حامی اور یتیموں کا مددگار رہے۔ بڑوں کی تعظیم کرے۔ اور چھوٹوں سے شفقت کے ساتھ پیش آئے۔ افشائے راز نہ کرے۔ بغض و حسد کی خو سے علیحدہ رہے۔ صابر و شاکر و قانع و حلیم بنے۔ غربا سے سلوک، امرا سے پرہیز اور مساکین کی خدمت کرے۔ ہمسایوں اور اقارب کے حقوق کو نیگاہ رکھے تو اس کے لئے معرفت الہی کی اہلیت کا امکان ہو سکتا ہے۔ اور اس پر وہ کیفیتیں کھلتی ہیں۔ جن کی اہل اللہ متقدمین و متاخرین رحمہم اللہ تعالیٰ نے نشان دہی کی ہے۔ مثلاً

اخلاق و علم

امرا و غربا، بندہ بے دام ہوں گے۔ ہم صحبت و ہم مجلس ہر ایک ہی خیال کر لیا کہ اس کی عنایت مجھ پر سب سے زیادہ ہے۔ قرابت دار اس کے ممنون احسان اور ہمسائے اس کی تعریف میں رطب اللسان رہینگے۔ نذرانوں اور تحفوں پر اس کی نظر نہ ہوگی۔ اپنی ذات کی وجہ سے کسی سے ناراض نہ ہوگا۔ کسی بات میں خدا کا نام پاک رکھ کر اس کے سامنے پیش کی جائے تو سو فیصدی یقین کرے گا۔ خدا کے حکموں میں سخت گیر اور نرمی سے سمجھانے والا ہوگا۔ سائل کی ہر حاجت کو نگاہ رکھے گا۔ اور حتی الامکان پورا کرے گا۔ فحش اور بیہودہ کلام پر پرہیزگار ہوگا۔ غرضیکہ توحش اخلاقی، خندہ رونی، درد مندی، رقیق قلبی، رافت و رحمت، کریم النفسی، عالی ہمتی، بلند وصلگی، خیرش مزاجی، وعدہ و وفا، عہد کی پختگی اور حباً باللہ و بغضاً باللہ کا مجملہ ہوگا۔ علم ظاہری و باطنی کا حامل ہونا اس کی پہلی شرط ہوگی۔ کیونکہ جاہل عابد کے تمام کام سونے کی بجائے زیادہ بگڑتے ہیں۔ تنہائی اور عزت گزینی بھی علم ہی کے بعد موثر ہو سکتی ہے۔ جب تک چراغ علم و شریعت کی روشنی میں عبادت نہ ہو چنداں کیفیت انگیز نہیں ہوتی۔ بعض درویش ظاہری علم سے گوبے بہرہ ہوتے ہیں مگر اتباع شریعت و اتباع شیخ عامل شریعت سے مولا کریم ان کو وہ علم لدنی عطا فرما دیتا ہے۔ جس کی وجہ سے ان کا چراغ طریقت کی حالت میں بھی گل نہیں ہوتا۔ اور ان کا نفس ان کی غلامی میں مغلوب و ساکن ہو جاتا ہے۔

تفکر اللہ تعالیٰ اپنے مومن اور سعادت مند بندوں کی تعریف میں فرماتے ہیں کہ وہ زمین و آسمان کی پیدائش میں سکھ کر تے ہیں اور جب دیکھتے ہیں کہ سطح عالم کی ہر شے اپنے خالق کا پتہ دے رہی ہے۔ اپنے مستقر پر قائم ہے اور اسکی قدرت و صنعت کی منظر ہے تو پکارا مٹھے ہیں کہ ہمارے پروردگار تو نے جہان کی کوئی چیز بیکار نہیں پیدا فرمائی اور وہ اسی طرح اپنے معبود کی معرفت حاصل کر کے اپنے ایمانوں کو مضبوط کر کے جلائیے ہیں۔

تدبر و تفکر ایمان کی جان اور عبادت کی روح ہے۔ اس لئے درویش کو لازم ہے کہ معرفت الہی میں تفکر کو بہت زیادہ کام میں لائے۔ کیونکہ تفکر ہی معرفت الہی کا زینہ ہے۔ تفکر کے معنی کسی کام یا امر یا شے یا لفظ یا عبادت یا کلام میں غور و تامل اور غوض و تنگ کرنے کے ہیں۔ اور اذکار و اشتغال اور مراقبات کے بعد تفکر ہی کا مرتبہ ہے۔ یعنی جب آئینہ دل اذکار و اشتغال سے مصفا ہو جاتا ہے تو کاملین ہمیشہ تفکر میں مشغول ہوتے ہیں۔ کیونکہ اس میں عجیب ترین نشانات و امراض الہی کا ظہور ہوتا ہے۔ اس لئے مولا کریم نے بھی اپنی کتاب میں عبرت و تدبر اور تذکیر و تفکر کی دعوت و ترغیب فرمائی ہے۔ اور آنحضرت سرور کائنات منجھ سہودات احمد مجتبیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فضیلت تفکر کو پُر زور ارشادات میں بیان فرما کر بڑے شد و مد سے اس کی طرف متوجہ فرمایا ہے۔ اور کاملین تو اس کے ان الفاظ میں قائل ہیں۔ **تَفَكَّرُوا سَاعَةً خَيْرٌ مِنْ عَمَلِ الثَّقَلَيْنِ**۔ کیونکہ اس سے توحید ذاتی و کمال و وحدت حقیقی کا ظہور پورے طور پر نمایاں ہو جاتا ہے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیت نازل ہوئی۔ **إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْخَلْقِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ الْآيَاتِ لِلَّذِينَ يَلْوِي الْأَلْبَابِ**۔ تو فرمایا خرابی ہو اس کی جو اس آیت کو پڑھے اور نہ کرے۔ ایک حدیث شریف میں ہے **أَعْطَوْا عَمَلَكُمْ حَقَّهَا مِنْ الْعِبَادَةِ** یعنی اپنی انکھوں کو عبادت میں ان کا حصہ دو۔ کسی نے عرض کیا کہ آنکھوں کو عبادت میں کیا حصہ ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ کلام الہی میں نظر و تنگ کرنا۔ اور سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کسی نے دریافت کیا کہ اس وقت آپ کا کوئی ثانی بھی دنیا میں ہے۔ تو آپ نے فرمایا۔ ہاں وہ انسان میرا ثانی ہے جس کی گفتگو ذکر ہو اور سکوت فکر اور نظر عبرت ہو۔ اسی لئے فرمایا گیا ہے۔ **تَفَكَّرُوا سَاعَةً خَيْرٌ مِنْ عِبَادَةِ السَّنِينَ** یعنی ایک ساعت کا تنگ کر دو سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ سورہ روم میں ارشاد ہے۔ **أَوْ كَلِمَةٍ**

تَفَكَّرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ مَا خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ يُعِينُ كَمَا أَنْوَلُوا نے غور نہیں کیا اپنے دل میں کہ اللہ نے انہیں پیدا فرمایا آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے۔ مگر ساتھ حقیقت و تدبیر کے۔

حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ جس کے کلام میں حکمت نہ ہو وہ لغو ہے۔ اور جس کا سکوت فکری نہ ہو وہ سہو ہے۔ اور جس کی نگاہ عبرت کے لئے نہ ہو وہ لعب و اسو ہے۔

حضرت ابوسلیمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دنیا کے لئے تنگ کرنا آخرت کی آڑ ہے اور اولیاء اللہ کے حق میں غدا اور آخرت میں فکر کرنا مورت حکمت اور دلوں کو زندہ کرنا ہے۔

حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ اہل عقل ہمیشہ ذکر سے فکر کے عادی ہوا کرتے ہیں۔ اور فکر سے ذکر کے یہاں تک کہ ان کے دل گویا ہوجاتے ہیں اور اسرار و حکمت میں بولنے لگتے ہیں۔

حضرت سید الطائفہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سب سے انہر و اعلیٰ مجلس وہ ہے جو توحید کے میدان میں فکر کے ساتھ بیٹھ کر معرفت کی ہوا کھائے۔ اور جام محبت دریائے اتحاد سے نوش کرے اور اللہ تعالیٰ بحسن ظن کے ساتھ نظر کرے۔ خوش حال ہے وہ جس کو رب العزت نے یہ نصیب فرمایا ہے۔

حضرت حجۃ الاسلام امام غزالی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں کہ تنگ کر دو معرفتوں کو دل میں موجود کر کے تیسری معرفت کے حاصل کرنے کا نام ہے۔ مثلاً کوئی شخص یہ معلوم کرنا چاہے کہ بہ نسبت دنیا کے آخرت اختیار کرنا کیونکر بہتر ہے تو اس کے دو طریق ہیں۔ ایک یہ کہ کسی اپنے بزرگ سے سنے کہ بہ نسبت دنیا کے آخرت بہتر ہے۔ اور سنتے ہی اس کو سجا جان کہ بغیر اس کے کہ حقیقت امر پر اس کی بصیرت کچھ کارگر ہوئی ہو یقین کرے۔ اور اس کے کہنے پر مرت آخرت کی بہتری کا قائل ہو جائے۔ دوسرے یہ کہ پہلے اس بات کا علم ہو کہ پانچار شے کا اختیار کرنا بہتر ہے۔ اور پھر اس کا علم ہو کہ دنیا سے آخرت بہتر ہے۔ اور ظاہر ہے کہ اس تیسری بات کو معلوم کرنا بغیر پہلی دو معرفتوں کے غیر ممکن ہے۔ پس دل میں پہلی دو معرفتوں کا موجود کرنا تیسری معرفت تک پہنچنے کے لئے تفکر جملائے گا۔ پھر فرمایا کہ اس تفکر کا فائدہ یہ ہے کہ علم بڑھتا جاتا ہے اور جو معرفت پہلے حاصل نہیں ہوتی وہ ہوجاتی ہے اور اس تیسری معرفت کا حاصل کرنا پانچ مدارج پر منقسم ہے۔

اقل تذکرہ : یعنی دل میں دو معرفتوں کا جمع کرنا۔
 دوئم تفکرہ : یعنی ان دونوں معرفتوں سے معرفت مقصود کا طلب کرنا۔
 سوئم تمحلہ : یعنی معرفت مطلوبہ کا حاصل ہونا اور اس سے دل کا نتیجہ ہونا
 چہارم تبدلہ : یعنی حصول نور معرفت سے دل کا حال بدلنا
 پنجم تفتیحہ : یعنی تبدیلی حاصل دل کے ساتھ دل کی طرح تمام اعضاء و جوارح بھی اس کی اتباع میں بدلتے چلے جائیں۔

پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ تفکرہ دو حال سے خالی نہ ہوگا یا تو خدا کی ذات و صفات و افعال سے متعلق ہوگا یا انسان کی ان ہی باتوں سے۔ یعنی انسان کی ذات و صفات و افعال و اعمال سے پھر جو فکر کہ خدا سے متعلق ہے وہ یا تو اس کی ذات اور اسماء الحسنیٰ میں ہوگا۔ یا اس کی صفات و افعال و ملک و ملکوت اور ارض و سما اور ان کے درمیان کی اشیاء میں ہوگا۔ پس اس کی ذات میں فکر کرنا شرعاً ممنوع ہے۔ کیونکہ اس قدیم ذات میں عقل جسندی انسانی سوائے حیرانی و سرگردانی کے کوئی نتیجہ نہیں نکال سکتی اور جو ذات کہ عقل و قیاس اور وہم و گمان و فہم و ادراک سے بالاتر ہو اس میں فکر کرنا محض نادانی ہے۔ اس لئے سرکارِ دو جہاں مختار کون و مکان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ کہ تَفَكَّرُوا فِي خَلْقِ اللَّهِ وَلَا تَفَكَّرُوا فِي ذَاتِ اللَّهِ یعنی تم اللہ کی مخلوقات میں تفکر کرو اور اللہ کی ذات میں نہ کرو۔ پس چاہئے کہ ذات میں فکر نہ کیا جائے۔ کیونکہ ذات میں فکر سرگردانی اور حضور علیہ السلام کی نافرمانی ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا و مولانا اسد اللہ الغالب حضرت علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ نے حضرات حسنین علیہما السلام کو نصیحت فرماتے وقت اسی مسئلہ میں کیا خوب تعلیم فرماتی تھی۔ یَا وَكَدْبِي فَبِكْرِكَ فِينِكَ يَكْفِيكَ كَمَا لَمْ يَكْفِيكَ كَمَا لَمْ يَكْفِيكَ كَمَا لَمْ يَكْفِيكَ كَمَا لَمْ يَكْفِيكَ كَمَا لَمْ يَكْفِيكَ اور اپنے اندر فکر کر کہ فليس شئ من شئ خارجاً منك کہ کوئی شے تجھ سے خارج نہیں۔ تیرا در تیرے اندر ہے۔ اس کو دیکھ اور تیرا دوا تجھ میں پوشیدہ ہے۔ اس کو جان اور تجھ کو گمان ہے کہ تو ایک چھوٹا سا جسم ہے حالانکہ تیرے اندر ایک بہت بڑا جہان مستور ہے۔ اور تو وہ ام الكتاب ہے جس کو اپنے نرفوں سے سب کچھ جان لینا کوئی بعید از قیاس بات نہیں۔ کیونکہ رب العزت نے انسان کے لئے ہی فرمایا ہے سَوْنِي الْفُسَيْكُ

أَفَلَا تُبْصِرُونَ - یعنی جو کچھ تم حاصل کرنا چاہتے ہو وہ تمہاری ہی ذات میں موجود ہے۔ کیا پس تم نہیں دیکھتے اور سرکارِ دو جہاں مالک این دآں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مَنْ عَرَفَ لَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ یعنی جس نے اپنے نفس و ذات کو پہچان لیا پس اس کو عرفان رب العزت حاصل ہو گیا۔ ایک دن حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے سرکارِ دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا۔ کہ آيَتِ اللَّهِ فَقَالَ الْكَلْبُ عَلَيْكَ السَّلَامُ فِي قُلُوبِ عِبَادِهِ - یعنی عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ کمال ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے بندوں کے دل میں ہے۔ دوسری حدیث میں ہے۔ كَلْبُ الْمُؤْمِنِينَ عَرْشُ اللَّهِ تَعَالَى یعنی بندوں کے دل خدا کے عرش ہیں اور وہ الرحمن علی العرش استوی۔ رحمن عرش پر مستوی ہے کے ماتحت جب یہ ثابت ہو گیا کہ ذات اپنی صفات سے باہر نہیں اور انسان اعلیٰ ترین صفات الہیہ میں سے ہے اور اس میں بمصدق و كَفَخْتُ فِينِي مِنْ رُوحِي طُور رُوحِ قَدْسِي ہوا ہے۔ تو پھر انسان کیوں بے ٹھکانے بھٹکے۔ جو انسان تفکر صفات و مخلوق کا راستہ اختیار کر کے ذات کا سراغ لگائے گا وہ ضرور دلی مقصد پائے گا۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے۔

در فکر بکوششے در آویز تا خود کوششے رسد کہ بر نیز

خطرات قلب سے آگاہی | درویش جب ذمائم نفسانیہ سے پاک ہونے کے لئے صبح و شام فکر و عمل میں مصروف رہ کر یا دہمی میں ہر لمحہ کلی انہماک رکھنے لگتا ہے۔ تو اس کے قلب کو مخلوقات میں سے کسی کے ساتھ اور کسی کی معیت میں آرام نہیں ملتا اور تمام تر محبوبات و مانوسات سے ترک پسند ہوتی ہے۔ اور ہر چیز سے مستغنی اور بے پرواہ ہو جاتا ہے۔ اس حالت میں اس پر خطرات کا ہجوم ہوتا ہے۔ اور ہر مخالفت قوت اس کا راہ مارنے اور اس کو منزل سے گرنے کے درپے ہو جاتی ہے درویش جب تک ان خطرات سے واقف ہو کر آپ اپنی حفاظت کے درپے نہ ہو۔ اس کا اس منزل سے ہسانی گزرنا اشد مشکل ہوتا ہے۔ اور اس کو وہ خطرات قلب جو پیش آتے ہیں چھ ہیں۔

- ۱- خطرہ نفس - جس کا کام یہ ہے کہ وہ جائز و ناجائز خواہشات اور شہوات پر آمادہ کرتا ہے۔
- ۲- خطرہ شیطان - جس کا فعل یہ ہے کہ وہ اصول میں کفر و شرک پر آمادہ کرتا ہے اور مواعد الہی پر ریب و اشتباہ کی ترغیب دیتا ہے اور فروعات میں یہ فریب دے کر کہتا ہے کہ معمولی گناہ ہے۔ ذرہ سی بات ہے اس کی حقیقت ہی کیا ہے۔ کہ لو۔ پھر تو بہ کر لینا۔ بہت وقت ہے۔ وغیرہ وغیرہ جیلوں سے معصیت کی طرف لے جاتا ہے۔
- ۳- خطرہ فرشتہ کا مطلب یہ ہے کہ بعض نیک امور اور طاعت الہی کی طرف آمادہ کرے۔ مگر بعض حالتوں میں تمیز نہ ہونے سے درویش کا دوسوے میں پڑ جانا ممکن ہوتا ہے۔
- ۴- خطرہ روح - اس کا منشا تمام نیک امور اور اطاعت الہی کی جانب متوجہ کرنا ہوتا ہے۔ اس لئے اس کو مستحسن اور محمود کہا گیا ہے۔ بشرطیکہ اس میں خود اختیاری کا تخیل نہ ہو۔
- ۵- خطرہ عقل - کے کام دو گونہ ہیں۔ کبھی ان افعال کی جانب انسان کو راغب کرتی ہے۔ جو نفس و شیطان چاہتے ہیں۔ اور کبھی ان افعال کی تائید کرتی ہے اور اختیار کرنے کا مشورہ دیتی ہے۔ جو ملائکہ و ارواح کی کارفرمائی کے رہن منت ہیں۔ یعنی اس خطرہ میں نیک و بد دونوں خیالات کی جانب کا امکان ہوتا ہے اور یہ خطرہ حکمت الہیہ کا اہم مظہر ہے۔ جس سے مقصد یہ ہے کہ انسان خیر و شر کے میدان میں سوچ سمجھ سے نتائج پر نظر ڈال کر اور عقل و خرد سے کام لے کر قدم رکھے۔ کیونکہ اسی کی بنا پر جزا و سزا کا عمل ہوگا۔
- ۶- خطرہ یقین - یہ بہت بڑی چیز اور بہت بڑا راز ہے۔ جس کو روح الامیان کہا جاسکتا ہے۔ یہ خطرہ اظہار اصغیاء، شہداء، صلحاء اور ابدال و اقطاب و صدیقین کے ساتھ خاص ہے۔ اس کی تشریح کسی دوسرے مقام پر آئے گی۔ انشاء اللہ۔

یقین کا حصول اور درجات | جب ارواح شوق و اشتیاق سے لطیف ہو جاتی ہیں۔ اور حقیقت ان کو حقیقتاً معلوم ہو جاتا ہے کہ خدا تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ پہلے جو مثال معاب حال ہو گیا۔ اور جو شہید تقی دیدین گئی ہے۔ اس وقت انہیں اس بات پر بود و ثوق ہوتا ہے اسے یقین کہتے ہیں۔

- ۱- علم یقین وہ علم ہے جو خرد و فکر سے حاصل ہو اور اس پر استدلال کیا جاسکے۔
- ۲- عین یقین وہ علم ہے جو بذریعہ کشف و بخشش و عطا حاصل ہو اور سب کچھ صرف محسوس ہی نہ کیا جائے۔ بلکہ آنکھ سے دیکھا جائے۔
- ۳- حق یقین وہ علم ہے جو اپنی جامعیت اور انہما میں لاثانی ہو۔ یعنی یہ کہ وہ خرد و فکر کا نتیجہ ہو۔ نہ صرف یہ کہ آنکھ سے نظر آئے بلکہ یہ کہ اس کی حقیقت بھی سمجھ میں آجائے۔ مشاہدہ حقیقی میں جب کوئی چیز حاصل نہ رہے۔ تا آنکہ انسان بالکل مدہوش ہو جائے۔ اور اس کو اپنے تن بدن کا ہوش بھی نہ رہے۔ تو اسے وصال کہتے ہیں۔ اور یہاں ہی چہرہ حقائق سے تمام پردے اور حجابات اٹھ کر حق یقین حاصل ہوتا ہے۔

خرق عادات و کرامات

چونکہ امت مرحومہ کا مقصد زندگی دنیا میں دعوت الی الحق و النہی ہے۔ امر معروف اور نہی عن المنکر ہر مسلمان کا فرض اولین ہے۔ اس لئے لازم ہے کہ ہر مسلمان کا وجود پہلے خود پاکیزگی حیات کی وجہ سے تمام عالم کے لئے کعبہ بنے اور اہل دنیا کی برائیوں اور کثافتوں کو دور کرنے کے لئے تیار ہوتے سے پہلے اپنی تمام برائیوں اور کثافتوں سے پاک و صاف ہو جائے ورنہ جو خود تاریک ہے وہ دوسروں کو روشنی کیونکر دے سکتا ہے۔ اور خود پستی میں جانے والا دوسروں کو بلندی پر کس طرح لے جاسکتا ہے۔ یہی وہ چیز ہے جو ہر ماہیہ نالہ پستی کا پتہ دیتی ہے۔ اور اس کی قدوسیت کو ثابت کرتی ہے۔

میدان رشد و ہدایت میں آنے والی تمام تر ہستیاں و وطریق پر کام کیا کرتی ہیں۔ ایک کتاب اللہ سے دعوت الی الحق۔ دوم معجزانہ قوتوں کا ظہور الی الحق۔ پہلی صورت انبیاء علیہم السلام سے لے کر عام علمائے امت تک سب نے اختیار فرمائی ہے اور تبلیغ کی پہلی صورت بھی یہی ہے۔ دوسرے مدعی سے ظہور خوارق حسب الطلب عوام الناس یا بلا طلب عند الضرورت۔ اگر خوارق عادات کام مدعی نبوت سے ہو تو اس کو معجزہ کہتے ہیں اور اگر قبل از انظار دعوائے نبوت دہی ہستی کسی ضرورت کے تحت دہی کر کے دکھائے جو انظار نبوت کے وقت اس سے ظہور میں آسکتا ہو تو اس کو ایس کہتے ہیں۔ اگر وہی کام کسی ولی سے ظاہر

ہو تو اس کو کرامت کہتے ہیں۔ اگر وہی کام کسی عام مومن صلح فیرونی سے ثابت ہو تو معاونت کہلاتا ہے۔ اور ایسا ہی کوئی کام اگر کافر، زندق، مشرک اور مرتد سے ظاہر ہو تو اس کو استدراج کہا جاتا ہے جس کا فرق آگے بیان کیا جائے گا۔ انشاء اللہ۔

معلوم ہوا کہ صاحب ولایت سے ظہور خوارق عادات بالاتفاق جائز اور ضروری ہے۔ چنانچہ نبوت قرآن و حدیث اور آثار صحابہ کرام میں بڑی وضاحت و بہتات سے ملتا ہے۔ اور دنیا کے اس سیزدہ صد سالہ اسلامی دور میں لاکھوں افراد اپنی آنکھوں سے یہ مشاہدہ کر چکے ہیں۔ مگر مادہ پرستوں کی بھی کسی زمانہ میں کمی نہیں رہی اور منکرین بھی ہر زمانہ میں پیدا ہوتے ہی رہتے ہیں۔ جو اس وقت تک کسی بات کو خواہ وہ صد ہزار بار مشاہدہ ہی سے کیوں نہ گزر چکی ہو تسلیم نہیں کرتے۔ جب تک ان کی عقلی و نقلی تسکین کے سامان بر دئے دلائل اچھی طرح سمجھنا نہ کر دیتے جاتیں۔ کیونکہ یہ مادیت کا زمانہ ہے اور یورپ کے الحاد کی ہواؤں نے عقائد کے اشجار کو جڑ سے ہلا کر رکھ دیا ہے۔ لوگ ہر چیز کو عقل کی کسوٹی پر پکھنا چاہتے ہیں۔ مگر ان کی اس بہبودہ روش سے خدا کے بندوں کو قطعاً گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ گھبرائیں وہ جن کے مذہب میں خامیاں ہوں اور وہ فطری طور پر عقل کا ساتھ نہ دے سکے۔ یا وہ جن کا دہرم تو ہمارے کا پیکر ہو۔ احلام وہ شے ہے کہ باطل نہ اس کے سامنے جم سکے اور نہ اس کو اس کے پیچھے جگہ مل سکے۔

مشاہدہ اور حقیقت سے بر طرف ہو کر غور فرمائیے کہ اس امر کو سب تسلیم کرتے ہیں کہ خدا کے قدس قادر مطلق ہے۔ اور جو چاہے کر سکتا ہے۔ جہاں وہ ہر چیز کی تخلیق کا سبب پیدا کرتا ہے۔ وہاں اسے یہ قدرت بھی حاصل ہے کہ وہ کسی چیز کو بلا سبب پیدا فرمادے۔ اور اگر اس نظر یہ سے انکار کیا جائے تو اس کا صاف مطلب یہ ہو گا کہ خدا کو قادر مطلق تسلیم نہیں کیا گیا۔ یہ اور بات ہے۔ کہ اس کی سنت و عادت یہی ہے کہ وہ ہر چیز کو سبب کے ساتھ پیدا فرماتا ہے۔ ایک ہوتی ہے قدرت اور ایک ہوتا ہے قانون۔ قدرت یہ ہے کہ بادشاہ کو اختیار ہے کہ کسی آدمی کو مجرم سمجھ کر تختہ دار پر لٹکا دے۔ مگر قانون یہ ہے کہ اس پر باضابطہ مقدمہ چلے۔ ثبوت ہم پہنچایا جائے۔ گواہ لائے جاتیں پھر پھانسی دیا جائے۔ مگر مارشل لا کا زمانہ شاہد ہے کہ دونوں صورتیں عمل میں آتی رہی ہیں۔ قدرت

و عادات یا قدرت اور قانون دونوں کے کرشمے دیکھے گئے ہیں۔ پھر کوئی وجہ نہیں کہ ہم خدا کی اس عادت پر تو ایمان لائیں۔ ہر فعل کا ایک سبب ہوتا ہے۔ لیکن اس کی قدرت پر ایمان نہ لائیں کہ وہ قادر مطلق ہے۔ جو چاہے کر سکتا ہے۔ اور جو چاہے کرتا ہے۔ اور بلا سبب بھی کسی شے کا پیدا کر دینا اس کے لئے غیر ممکن نہیں۔ لہذا جو لوگ معجزات و کرامات کو عادات و قانون قدرت بنا کر ان کی حیثیت و حقیقت سے انکار کر دیتے ہیں وہ قدرت و عادت کے فرق کو نہیں سمجھ

سکتے۔ کیونکہ اگر سمجھتے تو انکار نہ کرتے۔ یہ چیزیں خلاف عادت ضرور ہیں اور ہوتی ہیں۔ مگر خلاف قدرت نہیں ہوتیں۔ دریلے نیل کا پھٹ جانا۔ عصلے موسوی کا اژدہ بننا۔ دربار سلیمان علیہ السلام میں کسی ولی اللہ کا آنکھ جھپکنے کی قدرت بلقیس لانا۔ حضرت زکریا کا حضرت مریم کے پاس نازہ پھل دیکھنا۔ اصحاب کعبہ کا غار میں تین سو سال تک سونا اور زندہ رہنا۔ جبرئیل راہب اور یوسف علیہ السلام کی گواہی میں بچے کا بولنا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ساریہ کو مدینہ سے نہادند کے پہاڑوں میں پکارنا، دریائے نیل کا حضرت عمر ابن العاص کے زمانہ میں حضرت امیر المؤمنین عمر رضی اللہ عنہ کے خط پر جاری ہونا وغیرہ خلاف عادت تو ہے مگر خلاف قدرت ہرگز نہیں۔ کیا یہ ممکن نہیں، اور ندرتے قدس یہ نہیں کر سکتا کہ وہ اپنی قدرت یا خاص عادت سے کام لے کر اپنے مقررین کی تصدیق کے لئے انکے اقوال سے خلاف عادت اور خلاف قانون قدرت، علامات، افعال، معجزات یا کرامات کا صدور کر دے۔ کر سکتا ہے اور ضرور کر سکتا ہے۔

امام قشیری رحمۃ اللہ علیہ اپنے رسالہ میں لکھتے ہیں۔ چونکہ اخبار و حکایات میں کثرت سے کرامات کا بحد تو اتر ذکر آچکا ہے۔ لہذا اولیاء اللہ کے لئے ان کرامات کا ظہور ایک ایسا علم قوی ہو گیا ہے کہ جس سے شکوک و ادہام دور ہو گئے ہیں۔ اور کوئی شخص سلیم القلب جس نے اس گروہ کے حال کا مشاہدہ اور ان کے اقوال کا مطالعہ کیا ہے۔ جاہلوں اور گمراہوں کے بے سہرو پاؤں میں نہیں آسکتا۔ ہمارا اقتقاد یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے بہتار وہ اولیاء اللہ ہیں جن کی کثرت سے کرامات ظاہر ہوئی ہیں۔ اور ہر ایک زمانہ میں جو رسول تشریف لائے ہیں ان کے تبعین میں سے بھی ایسے اولیاء اللہ ہوتے رہے ہیں جن سے کرامات اور خوارق عادات افعال کا ظہور ہوتا رہا ہے۔ مجتہد چلے کر گویا اولیاء اللہ کی کرامات انبیاء علیہم السلام کے معجزات کا سہم ہیں۔ لیکن آج جو شخص کہ احکام شریعت محمدیہ کا سہم نہیں لگا اس کے ہاتھ پر بھی خوارق عادات و افعال کا ظہور ہوا تو اہل شرع کے نزدیک وہ شخص بے دین و زندق ہے۔ جو کچھ اس سے ظاہر ہو گا وہ مکر و استدراج ہو گا۔

معجزہ کرامت اور استدراج کا فرق

تفسیر کبیر میں علامہ فخر الدین رازی لکھتے ہیں کہ جب کسی انسان سے کسی خوارق عادات فعل کا ظہور ہو تو یہ صورت دو حال سے خالی نہیں ہوتی یا تو اس کے ساتھ دعویٰ ہوگا یا نہ ہوگا۔ اور اگر دعویٰ ہوگا تو وہ کئی اقسام پر مشتمل ہوگا۔ یا خدائی دعویٰ ہوگا۔ یا نبوت کا یا ولایت کا یا جادو کا۔ یہ مدعی بھی بڑے غضب کے انسان ہوتے ہیں۔ جب اپنی خود پسندی اور ہٹ پرکاشی تو خدائی کے دعویٰ تک سے نہیں چوکتے جیسے کہ فرعون خدائی کا مدعی بھی ہوا اور اس سے خرق عادت کا بھی ظہور ہوا رہا۔ لیکن غلط دعویٰ دہر پانہیں ہوا کرتے۔ دنیا بھر کو معلوم ہے کہ فرعون کا کیا انجام ہوا۔ حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانہ میں جادو گروں نے کس طرح منہ کی کھائی۔ اور رسوا اور ذلیل ہوئے۔ خداوند عالم سب ظالم ہے۔ اور اس کے خاص و مقبول بندے اور سچے بزرگ بھی ہمیشہ کامیاب اور قائم المرام رہتے ہیں۔

معجزہ وہ خوارق عادت فعل ہے جو نبی کی طرف سے ظہور میں آئے اور مقابل کو جواب سے عاجز کر دے۔ کرامت وہ ہے جس کا ظہور اولیائے کرام کی طرف سے ہو اور لا جواب ہو۔

استدراج وہ ہے جو جادو گردوں اور کابھوں کا شیبہ ہے جس پر مغالطہ دیا جاسکتا ہے۔ بعض لوگ کرامت کے بطلان میں یہ چیز دلیل پکڑتے ہیں کہ آخر کرامت اگر بزرگی و تقدس کی دلیل ہے تو جادو گروں اور فاسقوں کی طرف سے خارق عادت فعل کا ظہور کیوں ہوتا ہے۔ یہ معترفین کا مغالطہ ہے۔ اور وہ نہیں سمجھ سکے کہ ہر انسان بحیثیت خلیفۃ اللہ ہونے کے اپنے آپ میں شرافت انسانیہ کا جوہر اور خلافت الہیہ کی طاقتیں رکھتا ہے اور کوئی بڑا ہو یا اچھا اگر سعی سے کام لے اور محنت کرے تو اتنی ترقی کر سکتا ہے جس سے خوارق عادت کا ظہور ممکن ہو۔ کیونکہ ہر انسان میں نائب ربانی اور خلیفۃ اللہ ہونے کی حیثیت سے جو قوت و صلاحیت و ولایت ہو چکی ہے وہ عام ہے۔ اور اس میں نیک و بد عقیدت کا کوئی امتیاز نہیں اور ایک حد تک سب ادنیٰ اہل اعلیٰ ترقی کر سکتے ہیں۔ سمریزم، سینائزم اور جادو والوں کی افسوس کا دریاں آج نظر میں آتے ہیں جو بعض اوقات ولایت کے مدعی بھی بننے کے لئے تیار ہو جاتے ہیں اور ان سے خوارق عادت انفعال کا صدور اور ظہور بھی ہوتا ہے۔ اور یہ صفت ان میں اس لئے نہیں کہ وہ اللہ کے مقرب ہیں۔ بلکہ ان کو رسد تدریک کی جانب سے خاص طاقتیں ملی ہوئی ہیں بلکہ اس لئے کہ ان کی خلعت میں جو جو ہر پوشیدہ اور مضمحل تھے۔ انہیں انہوں نے اپنی محنت سے چمکایا اور ترقی دی

البتہ فرق آگے جا کر پڑتا ہے جہاں معلوم ہوتا ہے کہ مقربین بارگاہ اولیاء اللہ کی ترقی غیر محدود اور لاناہتا ہے۔ ان کی طاقتوں کا کوئی بھی اندازہ و شمار نہیں۔ اس لئے کہ ان کی خلقی قوتوں اور صلاحیتوں میں آگے چل کر وہ سب وعطا شامل ہو جاتی ہے۔ اور تجلیات ربانی کا پرتو انہیں منور کرنے لگتا ہے۔ جس سے وہ قبولیت عام اور شہرت دوام پالیتے ہیں لیکن عام انسانوں کی خلقی طاقتیں اتنی ترقی نہیں کر سکتیں اور نہ سمریزم وغیرہ محض قوت منصرہ سے کام لینے والوں کو وہ شہرت دوام اور ترقی تام حاصل ہو سکتی ہے۔ جو ان کے خوارق عادت فعل کو ابدیت بخش سکے اور کرامت ولایت کے مقابلے میں کھڑا کر سکے۔

کرامت کے اقسام

کرامات و خوارق عادت کے اقسام بہت زیادہ ہیں۔ یعنی ذیلے تصرف میں کوئی کام اور کوئی شے کا معدوم ہونے کا موجود کر دینا، موجودہ معدوم کر دینا، پوشیدہ کا ظاہر اور ظاہر کا پوشیدہ کرنا بعینہ مسافت کا تھوڑی مدت میں طے کرنا۔ امورات غیبیہ سے مطلع کرنا، ایک ہی وقت میں متعدد مقامات پر حاضر ہونا مردوں کا زندہ کرنا اور زندوں کا مارنا، حیوانات اور درندوں سے اپنی مرضی کے ماتحت کام لینا۔ نباتات اور جمادات کا بولنا، اور انسان کی صدقے تسبیح سنا، بوقت حاجت بدوں اسباب ظاہری کھانے پینے کی یا دیگر اشیاء کا پیدا کر لینا، ہوا اور پانی پر زمین خشک کی طرح چلنا، وحشیوں کو سخر کر لینا یا ایک نگاہ سے ان کے اجسام میں بے پناہ قوت بھر دینا، اور صرف خیال سے کسی کی گردن اڑا دینا، وغیرہ وغیرہ۔ سب اولیاء اللہ کے نزدیک بحیثیت صاحب کرامت ہونے کے سہل ترین امورات سے ہیں۔ عرفا و متقدمین نے لکھا ہے کہ جب حق سبحانہ تعالیٰ اپنے دوستوں میں بعض کو اپنی قدرت کاملہ کا منظر بتاتے ہیں تو وہ جس طرح چاہتے ہیں جہاں میں تصرف فرماتے ہیں۔ درحقیقت وہ اثر تصرف حق تعالیٰ ہی کا ہوتا ہے۔ جو صاحب تصرف میں ظہور فرماتا ہے۔

ان اوصاف و عادات اور کرامات کی نوعیت سے قرآن کریم، احادیث مبارکہ اور کتب سیر و تاسیخ بھری پڑی ہیں۔ قرآن کریم کے فرمودہ واقعات سے علاوہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور مابعد کے بندگان دین کی اس قدر کرامات کتب تصوف و احادیث میں ملتی ہیں۔ جن کے بیان کرنے کے لئے قلم عاجز اور ایک دفتر بھی ناکافی ہے بلکہ یوں سمجھنا چاہئے کہ اسلام نے ہر مسلمان کا وجود ہی ایک مجسم کرامت بنایا ہے۔ اور جس قدر دنیا میں مسلمان پیدا

ہوئے ہیں اور قیامت تک ہوں گے۔ ان کی تعداد سے بھی کہیں زیادہ کرامات اولیاء امت کا ظہور ہو چکا ہے اور ہوتا رہے گا۔ ماشاء اللہ

کشف و کاشفہ

اس طرح انکار کرامت بے علمی و بے راہ روی ہے۔ اسی طرح انکار کشف بھی جہالت و گمراہی۔ بعض نام نہاد درویشی کے مدعی فی زمانہ مکاشفہ سے انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ کوئی چیز نہیں اور نہ اس کا شریعت و طریقت میں کوئی ثبوت ہے۔ بلکہ ان کی علمی یہاں تک بڑھ گئی ہے۔ کہ وہ مکاشفہ کو ایک فریب سمجھتے ہیں اور محض تخیلات اور زلیات کا مجموعہ۔ بہتوں کا یہ خیال بھی ہے کہ واقعات و احاطہ حاضرہ کے ماتحت لوگوں کے معاملات کا تذکرہ کرنا۔ کچھ جھوٹ اور کچھ سچ پر زبان کھولنا۔ بعض کا غلط اور بعض کا درست ہونا؛ در بنویسوں کی طرح باتیں بنانا کشف سے تعبیر کر لیا گیا ہے۔ در حقیقت کشف درویشی کے متعلقات سے کچھ نہیں۔ ان کی اس انوکھی منطق سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ نہ علم ظاہر سے واقف ہو سکتے ہیں اور نہ علم باطن سے نہ غم کو جانیں نہ فقیری کو۔ محض ذنوائے کا پڑھنا اور پیری سریدی کا لٹیدنی کے طریق پر چلانا، اور لوگوں کو ان تمام اصولوں سے ہمیشہ باجوہ حقیقی درویشی سے متعلق ہیں۔ ان کا رویہ یا کارمدیوں کا شیوہ ہو گیا ہے۔ ان کی فقیری کی ابتدا نہ کسی پریش سے ہوتی ہے۔ نہ خود واقفیت رکھنے ہیں نہ مسائل و منازل طریقت کو سمجھیں نہ ورود سے تعلق رکھیں سچے کمزریوں اور خامیوں پر پردہ پوشی کے لئے اطوار بزرگان دین ہی سے منکر ہو جاتے ہیں۔ تاکہ نہ پہلوں کے کمالات پر ہم کسی حال میں ایمان رکھیں نہ ہمارے بے علم و بے راہ و قدس سے کوئی اُلجھے۔ جب ان سے کوئی کلمہ دے کہ فلاں بزرگ کو میں نے کشف میں گفتگو کرتے سنا ہے یا وہ کشف کے ذریعے لوگوں کو اطمینان و ایقان بخشتے ہیں، تو یہ فریبی نام نہاد پیر یہ جواب دیتے ہیں کہ یہاں یہ ابتدائی باتیں ہیں۔ بزرگان دین نے ان کو شائبہ فرمایا۔ بلکہ حکم دیا ہے کہ کشف و کرامات کو ایسا چھپاؤ جیسے عورت حیض و نفاس کو چھپاتی ہے۔ اس لئے ہم کشف کے قائل ہی نہیں۔ اس تفصیلی گفتگو سے انکا مقصد و مناصحت حقیقت نہیں ہوتا۔ بلکہ اپنی بے ماگی کی پردہ پوشی جس طرح مر لائے تا دیانی کی امت نے معجزات کے میدان میں اپنے مرزا آنجنائی کو کھوکھلا اور بے برہ پاکر اس کی خامی کو چھپانے کے لئے تمام انبیاء علیہم السلام کے معجزات سے انکار کر کے کہ یہ معجزانہ حیثیت فی نفسہ کوئی شے نہیں اور انبیاء کے معجزات اصل میں سمرنیم کی ہی ایک کیفیت ہوا کرتی ہے، مرزا کی بے بضاعتی پر پردہ جاری کی ہے۔ ویسے ہی یہ فقیری کا

پاٹ کرنے والوں کا حال ہے۔ اگر قرآن کریم، احادیث مبارکہ اور بزرگان دین کے کمالات سے یہ رنگ واقف ہوتے تو حقیقت کشف سے انکار نہ کرتے۔ ان کے انکار کو دیکھ کر بلاشبہ ایک بتدی دھکا کھا جاتا ہے کہ یہ سچ کہتے ہیں۔ حالانکہ ان کی یہین گھڑت تقریباً ایک چھند صحرائی کی منوحس آواز سے زیادہ وقعت نہیں رکھتی۔

آؤ اہل اللہ سے پوچھیں اور ان کی خبریات سے معلوم کریں کہ کشف کیا ہے؟ اور کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی درویش اس کے ماتحت گفتگو کرے اور اس کی کوئی حقیقت پیش کرنے کا مدعی ہو سکے۔

حضرت آگاہ و از حقیقت و کشفات امرار معرفت واقف رموز حنفی و حلی سید عوث علی قلندر قادری اپنی کتاب تعلیم غوثیہ میں لکھتے ہیں کہ وہ امرات الہی و رموز باطنی سب کو فطر و تصور و علم باطن کہتے ہیں آج تک اولیاء اللہ کے ذرائع سے سینہ بسینہ چلے آ رہے ہیں اور تا قیام قیامت یہ فیضان حضور علیہ السلام کا جاری و ساری رہے گا۔ البتہ عوام الناس کو نہ اندیشوں کے سامنے علم باطن کا اظہار موجب ہلاکت ہے۔ زقال علی المرتضیٰ و اشارہ الی الصدور ان صہا العلوم اجملة الودجات لها حملتہ و قال قلوب الابرار قبور الاسوار یعنی علی علیہ السلام نے اپنے سینہ کی جانب اشارہ کر کے فرمایا اگر میں کسی کو متعلقات اپنا تو یہاں بہت سے علوم ہیں اور فرمایا اولیاء اللہ کے سینے امرار الہی کی قبریں ہیں۔ یعنی تمام لوگ ان علوم کے متعلقی نہیں ہو سکتے۔ کیونکہ ان کے لئے سرمایہ عقل، فراخی حوصلہ اور بلندی بہت درکار ہے۔ اور اس علم میں ایک شعبہ کشف ہے جس کی دو قسمیں ہیں:۔

۱۔ ایک کشف کوئی۔ دوسرا کشف ذاتی۔

۱۔ کشف کوئی وہ ہے کہ سالک کو احوال عالم سے روزانہ اطلاع اور عالم ملکوت کی فتح و کشفات نصیب ہو جاتی ہے جس میں اس پر کشف و کرامات کا ظہور ہونے لگتا ہے۔ مگر اولیاء اللہ کا یہ مقام ایک گزرگاہ ہے درویش کو یہاں ٹھہرنا اور کشف و کرامات پر دل لگانا راجح نہیں۔ کیونکہ اس میں راہ کی بندش کا احتمال ہوتا ہے۔

۲۔ کشف ذاتی وہ ہے کہ عارف کو ذات حق و حقیقت اشیا عالم کا انکشاف ہو۔ چنانچہ حضور علیہ السلام نے حدیث شریف میں اسی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ اللہم ارنی ان الاشیاء كما هي۔ یعنی اے خدا مجھ کو حقیقت اشیا بلعینہ دکھا۔ اس حدیث کو امام بخاری نے بخاری شریف میں نقل کیا ہے

اور جب خادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید کو کشت کوئی منکشف ہوا تو ایک روز بخشش میں اس کو دربار میں عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر حکم ہو تو ہشتیوں اور دوزخیوں کو جدا جدا اور حال شہر و نشر باغ و بستان بیان کر دوں تو حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ بس تیرا گھوڑا بہت گرم ہو گیا ہے۔ اس کو ذرا ٹھنڈا کر دو۔ چنانچہ اس حدیث کو مولانا روم نے منوئی میں بالوضاحت اور نبلہ عالم شیخ الشیوخ شیخ شہاب الدین عمر سرددی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی کتاب آداب ارشاد المریدین میں مفصل نقل فرمایا ہے۔

حضرت محمد بن علی حکیم ترمذی فرماتے ہیں کہ اولیاء کامل کا درجہ اور کامل حال بے صفی اور بے نشانی میں کہتے ہیں یعنی بے نشانی کشت ذاتی کی طرف اشارہ ہے کہ بہت بڑا مقام اور بہت درجہ ہے جس کے مرتبہ کی حقیقت بیان کرنے سے قلم عاجز ہے۔

حضرت خواجہ شمس الملک شاہ خواجہ بہاء الدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عزیزان فرماتے ہیں کہ گروہ فقراء کے نزدیک از روئے کشت زمین ایک دسترخوان کی طرح ہے اور ہم کہتے ہیں کہ ایک ناخن کے برابر ہے جس کی کوئی چیز غائب نہیں۔

حضرت قطب ربانی غنیہ صدیقی اشاوشاہاں سید شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ۔

كَظَرْتُ رَأْيِي بِبَلَاغِ اللَّهِ جَمْعًا كَخَزَايَةِ عَلَى حُكْمِ الْفَصَالِ

یعنی از روئے کشت میری یہ کیفیت ہے کہ میں تمام مالک الہیہ کو بیک نگاہ اس طرح ملاحظہ کرتا ہوں جس طرح ملاحظہ کی مہتیبیلی پر رائی کا دانہ۔ جیسے اس کی کوئی حقیقت پوشیدہ نہیں رہتی جیسے ہی مجھ پر مالک الہیہ سے کچھ پوشیدہ نہیں۔

حضرت شیخ صلاح الدین قزوینی سے سوال کیا گیا کہ عارف کی کیا تعریف ہے؟ فرمایا وہ جو تمہارے دل کی باتیں کہے اور تم خاموش بیٹھے سنتے رہو۔

حضرت شیخ ابو عبد اللہ محمد بن ابراہیم قرظی فرماتے ہیں کہ عارف عالم وہ ہے کہ جو تیرے دل کی باتیں کرے اور تیرے انجام سے مطلع ہو۔

حضرت شیخ صدر الدین رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب نلوک میں اپنے شیخ کے کشت کی کیفیت لکھتے ہیں کہ ہمارے

حضرت زید علیہ السلام کی خاص نظر تھی کہ جب چاہتے کہ کسی کے حال سے واقف ہو جائیں تو اس کی طرف دیکھ کر اس کے اہوت اور ذہنی حالات کی خبر دے دیا کرتے۔ جس کو مخاطب تسلیم کرتا۔

حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی فرماتے ہیں کہ میں نے پہلی دفعہ تجرید کے قدم پر حج کا ارادہ کیا تو اثنائے سفر میں مجھ کو ایک حبش لڑکی ملی جو برقعہ پہننے ہوئے تھی میری طرف تیز نظر سے دیکھ کر کہنے لگی۔ اے جوان تم جہاں سے آنے ہو؟ میں نے کہا ہم سے کہنے لگی آج تم نے مجھ بڑا پریشان کیا اور سچ میں ڈالا۔ میں نے کہا کیوں۔ اس نے کہا۔ اس وقت میں ملک حبشہ میں تھی۔ مجھ کو مشاہدہ و کشف ہوا کہ خداوند عالم نے تیرے دل پر تجلی کی ہے۔ اور مجھ کو اس قدر دیا ہے کہ اور کسی کو نہیں میں جانتی ہوں نہیں دیا۔ اس لئے میں نے چاہا کہ تم کو آنکھوں سے دیکھوں اور پہچانوں۔

یہ واقعہ کس قدر کشف بے پناہ کی دلیل ہے۔ جس سے نااہل انکار کرتے ہیں۔ اسی طرح کا ایک اور واقعہ حضرت میرنا شیخ عبدالقادر رضی اللہ عنہ نے ایک اور اصغمانیہ عورت کا ذکر فرمایا ہے کہ حضور و عطا فرما رہے تھے کہ جوش میں آپ کے

عملے کا ایک پیچ کھل گیا۔ حاضرین نے مطابقت کیلئے اپنی ٹوپیاں اور دستاویں اتار کر منبر کے پاس پھینک دیں۔ جب آپ خارج ہوئے۔ تو فرمایا کہ سب اپنی اپنی ٹوپیاں اور دستاویں لے لو۔ جب سب لے چکے تو ایک پٹی باقی رہ گئی۔ وہ حضرت نے فرمایا مجھے دے دو اور دیکھنا اپنے کندھے پر رکھی تو غائب ہو گئی۔ پوچھا گیا کہ یہ کیا قصہ تھا۔ فرمایا ہماری ایک ہاشیرہ اصغمان میں ہے۔ جب اس کو یہ حال منکشف ہوا تو اس نے بھی اپنی پٹی پھینک دی تھی۔ اب وہ ہاتھ بڑھا کر لے گئی ہے۔

بعض مفسرین نے زبیر آیت **وَأَنْبِئْكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمِمَّا تَدْخُرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ** جو حضرت مسیح علیہ السلام کی شان کے متعلق ہے۔ کشت کے متعلق بحث کی ہے کہ گولوں کا کھانا وغیرہ جمع کرنا حضرت علی علیہ السلام از روئے کشت بیان فرما دیا کرتے تھے۔

اسی طرح حضرت یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کے خواب کی تعبیر فرماتے ہوئے جو **لَا تَقْصُصْ رُؤْيَاكَ عَلَىٰ إِسْحَوتِكَ فَيَكِيدُ لَكَ كَيْدًا** فرمایا تھا۔ جو خواب کا جزو نہیں تھا۔ بلکہ وہ بصورت کشت ہی فرمایا تھا جس میں خواب بیان کرنے پر بعد کے نتیجہ کا ذکر ہے۔

صحابہ عرائس البیان نے اسی قصہ یوسف علیہ السلام کے ماتحت سورہ یوسف کی آیت **وَإِخْفَانِ يَا كَلْبَةَ**

لذہب و انتم عنہ غافلون کی تفسیر میں لکھا ہے کہ ان واقعات میں جو کچھ حضرت یعقوب علیہ السلام نے دیکھا اس میں ان کی نظر باطنی سابقہ تقدیر پر واقع ہوئی یعنی یہ کشف تھا جو حضرت یعقوب علیہ السلام نے ظاہر فرمایا اور وہ بات بیٹوں کو قبل از وقت بیان فرمادی۔ جو انہوں نے واپس آکر کہنی مٹی۔ گویا یہ فرمایا کہ تم واپس آکر یہی کہو گے کہ یوسف کو بھیڑ یا کھا گیا ہے۔ حالانکہ تم میرے علم سے غافل ہو۔ میں تم کو اس بات کا پتہ دے رہا ہوں جو تم واپس آ کر کہنے والے ہو۔ اور علم و فراست نبوت میں خطا کا احتمال خطا ہے اور بعض مفسرین نے تو یہاں تک لکھ دیا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو از روئے کشف یوسف علیہ السلام کے آخری عمر تک کے واقعات معلوم تھے۔

اور ایسا ہی آیت یابئنی لا تدخلون جن باب و اخرجوا من ابواب متصرفہ کے ماتحت بھی ذکر کیا گیا ہے کہ یہ بھی انکشافی حقیقت تھی تاکہ دو۔ دو ہو کر داخل ہونے سے بنیامین آگیا رہ جائیگا تو اس کو یوسف علیہ السلام مل سکیں گے اور علیحدگی میں راز و نیاز ہو جائیں گے۔ کیونکہ زندہ ہیں جس کی پوری پوری تصدیق یہ آیت کرتی ہے۔ قال ابوہم انی لاجد لہم یوسف لولا ان تصفندون۔ یعنی ان کے باپ (یعقوب علیہ السلام) نے کہا میں تو ضرور یوسف کی خوشبو پاتا ہوں۔ اگرچہ تم مجھے بھکا ہوا کہو۔ یا میرے اس قول کو احتمال حواس سے تعبیر کرو۔ اس کی تفسیر میں اکثر مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ کشف نبوت تھا اور ناشی ثنار اللہ پانی پتی اور مولوی زاب علی کا کوئی رحمت اللہ نے لکھا ہے کہ کشف قلبی سوائے صفات حق تعالیٰ کے دیگر امور دنیا میں ایک نقص ہے۔ اور جو کوئی شریعت کی راہ پر ظاہر و باطن کے نظرات و عجب و معجز و دریا وغیرہ سے پاک ہو کر قائم و مستقیم ہو وہ کشف اولیٰ ہے اس شخص سے جس کا قدم طریقہ سنت نبوی علیہ السلام سے ہٹا ہوا ہو۔ پس جو شخص کشف سے انکار کرتا ہے اس لیے ہی راہ رو ہے۔ سابقہ ہی وہ لکھتے ہیں کہ کشف اختیار ہی چیز نہیں ہے۔ بلکہ بفضیل باری تعالیٰ ہی ہوتا ہے۔

قاضی ثنار اللہ پانی پتی یہ بھی لکھتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے خلیفہ دوم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ساری والا واقعہ یعنی ساریہ کو مدینہ منورہ سے دیکھ کر آواز دنیا اور ساریہ کو شام کے پہاڑوں میں سنا جانا یہ کشف نہیں تو کیا ہے؟ مولانا محمد علی ہنسوی کہتے ہیں کہ کیا ایسا جاہل جو کشف سے انکار کرتا ہے نہیں جانتا کہ جب خسرو پرویز کے آدمی انھیں مستی اللہ علیہ وسلم کی گرفتاری کے لئے آتے ہیں اور خسرو پرویز کا پیغام سناتے ہیں۔ تو اس کے جواب میں حضور علیہ السلام ان کو فرماتے ہیں کہ تم کس خسرو پرویز کا پیغام دیتے ہو، جو شاہ ایران ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ آپ نے

زیادہ آج رات اپنے بیٹے شیردہ کے ہاتھوں مارا گیا ہے۔ جس پر وہ حیران و ششدر رہ جاتے ہیں۔ کیا سراقہ بن مالک بن جشم کا قصہ یاد نہیں۔ جو ہجرت کے وقت حضور کے قتل کے ارادہ پر مدینہ کی راہ کو نکلتا ہوا اور حضور علیہ السلام و صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو جا ملتا ہے۔ اور حضور کو لٹکاتا ہے کہ اب آپ کو میری تلوار سے کون بچائیگا۔ آپ اس کی جانب انوار الہی سے چمکی ہوئی ایک نگاہ فرماتے ہیں اور وہ گھوڑے سمیت زمین میں دھنس جاتا ہے۔ فریادیں مچا رہا تھا کہ اتنا ہے۔ حضور اس کو تخت کسریٰ کے سر ہونے پر اس کے ہاتھوں میں نوشیر وال کے پستے کے طمانی کرے پہننے ہوئے دیکھنے کی خوشخبری فرماتے ہیں۔ اور وہ ایسا ہی ہوتا ہے۔ کتب حدیث میں اس قصہ کی مفصل کیفیت موجود ہے۔

منجملہ ان واقعات کشف کے لکھو گاہ واقعات بزرگان عظام سے ظہور پذیر ہوئے ہیں۔ جن میں سے ایک وہ واقعہ بھی ہے جس کو مولانا روم نے حضرت بایزید بسطامی علیہ الرحمۃ کی نسبت ذکر کیا ہے جس کا تعلق حضرت ابو اسحاق خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کی ذات اور پیدائش و ظہور سے ہے۔ جو حضرت بایزید بسطامی علیہ الرحمۃ کی وفات کے بھی کم بیش ۴۱ سال کے بعد ظہور پذیر ہوا جس کی نسبت پورے زور سے آپ لکھتے ہیں کہ یرمل و نجوم نہیں بلکہ کشف عرفان ہے جس چیز کو تمام بزرگان عظام امت محمدیہ علیہ السلام نے ہمیشہ سے تسلیم کیا ہے۔ اور کتابوں میں ان الفاظ میں درج فرمایا ہے۔ کہ کشف اولیا کا نشان صدیقیوں کا عرفان اور گراہوں کا ایمان ہے۔ اس کو اگر آج بعض نام نہاد جھوٹی نقیہ کے مدعی جھٹلانے کی بے سود سعی کریں۔ تو یہ پرے درجے کی نری ڈھٹائی ہی نہیں بلکہ تمام بزرگان امت سے ظاہری مخالفت اور قلبی منافقت کا بھی موجب ہوگا۔ جن پر شرع و فطر کا تمام تر مدار ہے۔ اگر یہ کشف کوئی چیز نہیں تو انکار کس کا ہو رہا ہے۔ اور بزرگان دین نے کس چیز کو پوشیدہ فرمانے کی تعلیم دی ہے اور بقول ان معترضین کے یہ فرمایا ہے کہ کشف و کرامت کو ایسے چھپاؤ جیسے عورت حیض و نفاس کو چھپاتی ہے۔ اس مثال سے اپنی کمزوری پر تو پردہ پوشی کر لی۔ مگر یہ نہیں سمجھ سکے کہ اس مثال کا مطلب کیا ہے۔ اگر لول سمجھ لیتے کہ نابالغہ عورت کو جب حیض آجائے تو وہ بالغ اور خاندان کی تربت کے قابل سمجھی جاتی ہے۔ اور اگر اپنی علامت بلوغ کی تشبیہ کرے تو زندگی کے دورِ عبودیت میں نادان اور جلد باز متصور ہوگی۔ کیونکہ محض حیض و نفاس نہ اس کی زندگی کا انتہائی مقصد ہے۔ اور نہ وہ اس سے دنیا میں منتہی ثابت ہو سکتی ہے۔

پس جس طرح نابالغ کا حیض اس کے بلوغ کی دلیل ہے اور وہ مقتضی ہے کہ اب یہ اولاد پیدا کرے یا کسی کے کام آسکے اسی طرح درویش بھی اپنی ریاضت سے جب اس مقام پر پہنچتا ہے کہ اس پر خالق و مخلوق زمین و آسمان مشرق و مغرب، شمال و جنوب اور قیود و قلوب کی مختلف کیفیات قریبی، البعیدی، گذشتہ، حاضریہ و مستقبلہ کا انکشاف ہونے لگے۔ تو وہ بھی اس لائن میں بالغ تصور کیا جاتا ہے جس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ انکشافی کیفیات کو ذکر کرے بلکہ تو کفر لازم آئیگا۔ یا مشرک فی الکفر کہلائے گا۔ بلکہ اس کو اس کے اظہار سے روکنے کا صرف یہ مطلب ہے کہ اگر سائنسین و حاضرین کے لئے ہر خاص و عام کے ساتھ ہی صورت اختیار کر لیا کہ ان کے آنے جانے میں ہر دقت ان کے حالات پر نگاہ رکھے اور بیان کرتا رہے تو یہ دطیرہ و شغل اس کی اگلی منازل میں خارج ہوگا۔ جو اس کا مقصود حقیقی ہے۔ کیونکہ محض کشف پر انحصار درویشی اس کا مقصد و حید نہیں۔ اگر کہیں عند الضرورت اظہار کشف کرے تو یہ ایک خدمت دین و ملت ہوگی۔ عیب و نقص نہ ہوگا۔ ذرا اس حدیث پر غور فرمائیے کہ ایک جنگ میں گرفتار شدہ دو مہربان (قریب بلوغ) کا فریچے دربار رسالت میں حاضر کئے جاتے ہیں۔ جن کو حضور نے فرمایا کہ تم جو مانہ ادا کرو تو آزادی کی ہوا کھاؤ۔ میں تمہارا قتل معاف کرتا ہوں۔ انہوں نے عرض کیا کہ ہمارے پاس ادائیگی جو مانہ کے لئے کوئی رقم یا مال و زر نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اگر تم کو رہائی دے دی جائے تو وعدہ کرتے ہو تو کہ گھر سے جا کر بھیج دو گے۔ انہوں نے پھر عرض کیا کہ ہمارے پاس گھر میں بھی کوئی شے ادائیگی کے لئے موجود نہیں۔ جس کی بنا پر ہم یہ وعدہ کر کے چلے جائیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جھوٹ کہتے ہو چلتے وقت تمہاری ماں نے سونے کے دو کڑے تم کو دکھا کر تمہارے سامنے مکان کے قلال کو نے میں اٹھیں عرض سے دفن نہیں کئے تھے کہ اگر میں مر گئی اور تم جنگ سے میری موت کے بعد واپس آئے تو یہ نکال کر اپنے معون میں لے آنا۔ یہ سن کر دونوں لڑکے مشرف باسلام ہو گئے اور عرض کرنے لگے کہ ان کا پتہ سوائے ہمارے اور ماں ہماری کے تیسرے کسی کو نہ تھا۔ معلوم ہوتا ہے آپ کا تعلق کسی اُس ہستی کے ساتھ ہے جو ہر ظاہر و باطن کے بھیدوں سے واقف ہے اور اسی نے آپ کو ان علوم و اسرار سے نوازا رکھا ہے۔

ایسا ہی حضرت ابولعیلیٰ اصحابی کا جنگ تبوک سے اطلاع لانے اور حضور علیہ السلام کا بغیر اس کے عرض کئے کے خود تمام حالات من و عن بیان فرمادینے کا واقعہ مشہور ہے۔ مقتولین بدر کے متعلق حضور کی نشاندہی

کمال یہاں سے ابوجہل کی کاش اٹھتی اور یہاں سے قلال قلال کی کس قدر کھلی انکشافی کیفیت پر دال ہے۔ انکار و ہٹ دھرمی کا تو علاج ہی نہیں، ورنہ ہزاروں ثبوت پیش کئے جاسکتے ہیں۔ جن سے انحراف سراسر حبات ہوگی مصنف کتاب مسالک السالکین لکھتے ہیں کہ کشف تلون و تلون کی حضوری اور کسی شے کو اپنی باطنی قوت سے معلوم کرنے کا نام ہے۔ اگر کشف و کرامت کا تصور درویش سے نہ ہوتا تو شاید درویش کو قیامت تک کوئی معلوم بھی نہ کر سکتا۔ حقیقت یہ ہے کہ کشف و کرامت درویش کے دو پر ہیں جن کی بنا پر تمام جہان سے وہ بلند پرواز اور بلند مرتبہ ہوتا ہے۔ اور ان ہی کی بنا پر اس کی شناخت ہوتی ہے۔ تاکہ خلق خدا اس سے نفع اٹھا سکے۔ حضرت قبلہ عالم شیخ المشیوخ شیخ شہاب الدین عمر سحر و روی رضی اللہ عنہ اپنی کتاب عوارف المعارف میں فرماتے ہیں کہ محاضرہ ارباب تلون کے لئے ہے اور مشاہدہ ارباب تمکین کے لئے اور مکاشفہ دونوں کے درمیان ہے۔ یہاں تک کہ وہ مستقر ہو پس مشاہدہ و محاضرہ اہل علم کے لئے اور مکاشفہ اہل عین کیلئے ہے۔ حضرت داتا گنج بخش علی ہجویری رحمۃ اللہ علیہ لاہوری اپنی کتاب کشف المحجوب میں فرماتے ہیں کہ مکاشفہ بھید کے تجربے حضور پر دل میں کسی وارد کے آنے کے وقت بولا جاتا ہے۔ اور اس کا نشان عظمت کے سمجھنے میں ہمیشہ کی جیاری ہے

کشف الہام اور وحی کی حقیقت

حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ۔

کشف | عالم غیب کی کسی چیز سے پردہ اٹھا کر دکھلادینے کا نام کشف ہے۔ کشف سے پہلے جو چیز مستور تھی اب وہ کشف یعنی ظاہر اور آشکارا ہو گئی ہے۔

قاضی محمد اعلیٰ تھانوی کشف اصطلاحات الفنون ص ۵۴ میں لکھتے ہیں:-

”الکشف عند اہل السلوک ہوا مکاشفہ و مکاشفہ رفع حجاب راگوئند کہ روح جسمانی است کہ ادراک اہل بحواس ظاہری نتوان کرد الخ“

اس کے بعد فرماتے ہیں کہ حجابات کا مرتفع ہونا قلب کی صفائی اور نورانیت پر موقوف ہے۔ جس قدر

قلب صاف اور منور ہوگا اسی قدر حجابات مرتفع ہوں گے۔ جانتا چاہئے کہ حجابات کا مرتفع ہونا قلب کی نورانیت پر موقوف نہیں ہے مگر لازم نہیں۔

الہام کسی خیر اور اچھی بات کا بلا نظر و فکر اور بلا کسی سبب ظاہری کے من جانب اللہ قلب میں القا ہونے کا نام الہام ہے۔ جو علم بطریق خاص حاصل ہو وہ ادراک حسی ہے اور جو علم بغیر طور خاص اور طور عقل من جانب اللہ بلا کسی سبب کے دل میں ڈالا جائے وہ الہام ہے۔ الہام محض موصوفیت ربانی ہے اور فراست الہیانی جس کا حدیث میں ذکر آیا ہے ومن وہم کسب ہے۔ اور من وہم وہب ہے۔

کشف اگرچہ اپنے مفہوم کے اعتبار سے الہام عام ہے۔ لیکن کشف کا زیادہ تعلق امور حسیہ سے ہے اور الہام کا تعلق امور قلبیہ سے ہے۔

وحی لغت میں مخفی طور پر کسی چیز کے خیر دینے کا نام ہے خواہ وہ بطریق اشارہ کنایہ ہو یا بطریق خواب ہو یا بطریق الہام ہو یا بطریق کلام ہو۔ لیکن اصطلاح شریعت میں وحی اس کلام الہی کو کہتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بذریعہ فرشتہ نبی کو بھیجا ہو اور اس کو وحی نبوت بھی کہتے ہیں جو انبیاء کے ساتھ مخصوص ہے۔ اور اگر بذریعہ القاء فی القلب ہو تو اس کو وحی الہام کہتے ہیں جو اولیاء پر ہوتی ہے اور اگر بذریعہ خواب ہو تو اصطلاح شریعت میں اس کو رویائے صالحہ کہتے ہیں جو عام مؤمنین اور صالحین کو ہوتا ہے۔ کشف الہام اور رویائے صالحہ پر لغت وحی کا اطلاق ہو سکتا ہے مگر عرف شرع میں جب لفظ وحی کا بولا جائے تو اس سے وحی نبوت ہی مراد ہوتی ہے۔ یہ ایسا ہے کہ جیسا قرآن کریم میں باعتبار لغت کے شیطان و وسوسوں پر بھی وحی کا اطلاق آیا ہے کَمَا قَالَ تَعَالَىٰ وَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ يَكْفُورٌ أَلِيَّ أَوْلِيَاءِهِمْ وَكَذَّابٌ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيْطَانًا الْإِنْسِي وَالْجِنِّي يُوسُفِي لِبَعْضِهِمْ إِلَىٰ بَعْضٍ نَخْرُوتُ الْقَوْلَ غَرُورًا۔ لیکن عرف میں شیطان و وسوسوں پر وحی کا اطلاق نہیں ہوتا۔

وحی اور الہام میں فرق وحی نبوت قطعی ہوتی ہے اور معصوم عن الخطا ہوتی ہے اور امت پر اس کا اتباع لازم ہوتا ہے اور نبی پر اس کی تبلیغ فرض ہوتی ہے۔ اور الہام قطعی ہوتا ہے اور معصوم عن الخطا

نہیں ہوتا۔ کیونکہ حضرات انبیاء معصوم عن الخطا ہیں اور اولیاء معصوم نہیں۔ اسی وجہ سے الہام و رسول پر حجت نہیں اور نہ الہام سے کوئی حکم شرعی ثابت ہو سکتا ہے۔ حتیٰ کہ احتجاج بھی الہام سے ثابت نہیں ہو سکتا نیز علم احکام شرعیہ بذریعہ وحی انبیاء کرام کے ساتھ مخصوص ہے اور غیر انبیاء پر جو الہام ہوتا ہے وہ از قسم بشارت یا از قسم تنہیم ہوتا ہے احکام پر عمل نہیں ہوتا جیسے حضرت مریم کو جو وحی الہام ہوئی وہ از قسم بشارت تھی نہ کہ از قسم احکام اور بعض مرتبہ وحی الہام کسی حکم شرعی کی تنہیم اور انہام کے لئے ہوتی ہے۔

جو نسبت رویائے صالحہ کو الہام سے ہے وہی نسبت الہام کو وحی نبوت سے ہے۔ یعنی جس طرح رویائے صالحہ الہام سے درجہ میں کمتر ہے اسی طرح الہام درجہ کا اہم اور ارفع ہوتا ہے اور الہام اس سے زیادہ واضح ہے۔ اسی طرح الہام بھی باعتبار وحی کے حقی اور مبہم ہوتا ہے اور وحی صاف اور واضح ہوتی ہے۔

اور جب طرح رویائے صالحہ میں مراتب اور درجات ہیں تو شخص جس درجہ صالح اور جس درجہ صادق ہے اسی درجہ اس کا رویا بھی صالح اور صادق ہوگا۔ اسی طرح الہام میں بھی مراتب ہیں جس درجہ کا ایمان اور جس درجہ کی ولایت ہوگی اسی درجہ کا الہام ہوگا۔ حدیث میں ہے کہ اگر میری امت میں کوئی محدث من اللہ ہے تو وہ عمر ہے۔ سو جو انہا چاہے کہ یہ محدث من اللہ الہام کا ایک خاص مرتبہ ہے جو خاص اولیاء کو حاصل ہوتا ہے۔ جو ان کی زبان سے نکلتا ہے۔ وہ حق ہوتا ہے اور صادق اور وحی خداوندی اس کی تصدیق کرتی ہے۔ بلکہ حق جل شانہ کی مشیت یہ ہوتی ہے کہ حق کا ظہور اور صدور اسی محدث من اللہ کی زبان سے ہو کہما قال تعالیٰ فی قصۃ موسیٰ علیہ السلام حقیق علیٰ اذیۃ اقول علی اللہ الا الحق یہ تحدیث الہی مرتبہ فارقیہ ہے اس کے اوپر مرتبہ صدیقیت ہے اور اس کے اوپر مرتبہ نبوت و رسالت ہے۔

وحی رحمانی اور وحی شیطانی میں فرق اگر واردات قلبیہ کسی امر خیر اور امر آخرت یعنی حق جل شانہ کی اطاعت کی طرف داعی ہوں تو وحی رحمانی ہے اور اگر دنیاوی شہوتوں اور نفسانی لذتوں کی طرف داعی ہوں تو وہ وحی شیطانی ہے۔ کذا فی خواص حکم ص ۱۵۱ مدارج السالکین ص ۲ ج ۱۔

حضرات صوفیہ کرم کا مطلب اس طرح حق جل شانہ نے وحی کو معنی لغوی کے اعتبار سے منقسم قرار دے کر اس کے تحت میں وحی نبوت اور الہام اور شیطان و وسوسوں کو داخل فرمایا اور الہام کو معنی لغوی کے اعتبار سے الہام فحور اور الہام نقوی کی طرف تقسیم فرمایا۔ فالہمہا فحورها و تقوہا اور لفظ ارسال معنی لغوی کے

اعتبار سے شیطان ہی کے لئے آیا ہے۔ اِنَّا اَرْسَلْنَا الشَّيْطٰنِ عَلٰى الْكَافِرِيْنَ

ابھی طرح حضرات صوفیہ نے نبوت کو بمعنی لغوی لے کر مقسم بنایا یعنی خدا تعالیٰ سے اطلاع پانا اور دوسروں کو اطلاع دینا۔ اس معنی لغوی کو مقسم بنایا اور حضرات انبیاء کی نبوت اور وحی شریعت اور اولیاء کی ولایت اور الہام معرفت کو نبوت بمعنی لغوی کے تحت میں داخل فرمایا اور نبوت کے لئے چونکہ تشریح احکام ضروری ہے ولایت میں کوئی حکم شرعی نہیں ہوتا۔ اس لئے حضرات صوفیہ نے نبوت و رسالت کا نام نبوت تشریحیہ رکھا اور ولایت کا نام نبوت غیر تشریحی رکھا اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ شریعت میں نبوت کی دو قسمیں ہیں۔ ایک نبوت تشریحیہ اور ایک نبوت غیر تشریحی بلکہ نبوت بمعنی لغوی دو قسمیں ہیں۔ ایک اصطلاحی نبوت جس کے لئے تشریح احکام لازم ہے اور نبوت بمعنی لغوی کی دوسری قسم ولایت اور الہام ہے جس سے صفت حقائق اور معارف کا انکشاف ہوتا ہے۔ مگر اس سے کوئی حکم شرعی ثابت نہیں ہوتا حتیٰ کہ کشف اور الہام سے مستحب کا درجہ بھی ثابت نہیں ہوتا اور حضرات صوفیہ نے نہایت واضح طور پر اس کی تصریح کر دی ہے کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دروازہ بالکل بند ہو چکا ہے اور جس قسم کی وحی حضرات انبیاء پر اتنی تھی وہ بالکل مسدود ہو گئی۔ اب نہ یہ منصب باقی ہے اور نہ کسی کے لئے یہ جائز ہے کہ وہ اپنے اوپر نبی اور رسول کا لفظ اطلاق کرے۔ نبوت بالکل ختم ہو گئی ہے۔ اولیاء کے لئے نبوت میں سے صرف وحی الہام باقی ہے۔ اور حفاظ قرآن کے لئے یہ قرآن باقی ہے۔ حدیث میں ہے من حفظ القرآن فقد درجت الہیۃ بین جنسین جس نے قرآن کو حفظ کر لیا تو اس کے دونوں پہلوؤں کے درمیان نبوت داخل کر دی گئی۔ اور علما اور خواص امت کو متعجب رسالت میں یہ حصہ ملا کہ وہ احکام شریعت کی تبلیغ کریں اور فقہاء اور مجتہدین کو منصب رسالت سے یہ حصہ ملا کہ کتاب و سنت اور شریعت کی روشنی میں اجتہاد و استنباط کریں اور غیر منصوص امور کا حکم اصول شریعت کے ماتحت رہ کر خدا واد نور فہم اور نور تقویٰ سے قرآن اور حدیث سے نکال کر امت کو فہم دیں۔ اس طرح مجتہدین کو تشریح احکام کا ایک حصہ عطا ہوا اور یہ بھی تصریح فرمائی کہ جو شخص آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ دعویٰ کرے کہ مجھ پر اللہ کے احکام اور یہ ادا اور نو اہی نازل ہوئے ہیں اور مدعی شریعت ہے اور گردن زدنی۔

حضرات انبیاء کرام کی وحی اور الہام کی حجیت میں تو کیا کلام ہو سکتا ہے۔ حضرات انبیاء کرام کا الہام کا حکم شرعی کا تو خواب بھی حجیت قطعاً ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے محض خواب کی بنا پر

بیٹے کے ذبح کا ارادہ فرمایا جس کی حق میں شانہ نے قرآن کریم میں مدح اور توصیف فرمائی۔

النبیہ اولیاء اللہ کے الہام میں کلام ہے کہ اس کا شرعی حکم کیا ہے؟

الہام کا حکم یہ ہے کہ اگر الہام کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ اور قواعد شریعت کے خلاف نہ ہو تو اس پر عمل کرنا جائز ہے۔ واجب نہیں۔ اور جو الہام کتاب و سنت و شریعت کے خلاف ہو اس پر عمل کرنا بالاجماع جائز نہیں۔ جو الہام قرآن و شریعت کے خلاف ہو وہ الہام رحمانی نہیں بلکہ وہ الہام شیطانی ہے۔ الہام کے صدق و کذب کا معیار ہی کتاب و سنت کی موافقت اور مخالفت ہے۔

حضرت صدیق اکبرؓ اور حضرت فاطمہؓ اعظمہؓ کبھی اپنے الہام پر عمل نہ فرماتے تھے۔ جب تک کہ کتاب و سنت سے اس کی تصدیق و تائید نہ ہو جائے۔

امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ احیاء العلوم میں لکھتے ہیں کہ ابوسلیمان دارانیؒ یہ فرمایا کرتے تھے کہ الہام پر اس وقت تک عمل نہ کرو جب تک آثار سے اس کی تصدیق نہ ہو جائے۔

حضرت غوث الاعظم حضرت شیخ عبدالقادر جیلانیؒ فرماتے ہیں کہ الہام اور کشف پر عمل کرنا جائز ہے۔ بشرطیکہ وہ قرآن اور حدیث اور اجماع اور قیاس صحیح کے مخالفت نہ ہو۔

قاضی ثناء اللہ صاحبؒ ارشاد الطالبین میں فرماتے ہیں کہ اولیاء اللہ کا الہام علم ظہنی کا موجب ہے۔ اگر کسی ولی کا کشف اور الہام کسی حدیث کے خلاف ہو اگرچہ وہ حدیث خبر عادیں سے ہو بلکہ اگر ایسے قیاس صحیح کے بھی خلاف ہو کہ جو نہ لفظ قیاس کو خارج ہو تو اس جگہ بمقابلہ کشف و الہام قیاس کو ترجیح دینی چاہئے اور یہ مسئلہ سلف اور خلف میں متفق علیہ ہے۔ مکتوبات میں حضرت مجدد الف ثانیؒ فرماتے ہیں:-

”اے عزیز جان لے خدا تجھے مجھ عطا کرے اور سید سے راستے کی ہدایت کرے کہ طریق سلوک کے ضروری امور میں صحیح عقیدہ رکھنا ہے جو عملائے سنت نے قرآن و حدیث اور آثار سلف سے اخذ کیا ہے اور قرآن و حدیث کو انہی معانی پر عمل کرنا بھی ہے۔ جو عملائے حق یعنی عملائے اہل سنت و الجماعت نے قرآن و حدیث سے سمجھے ہیں۔ اور اگر بالفرض محال ان اہل سنت کے سمجھے ہوئے معانی کے خلاف کشف و الہام کے ذریعے کوئی بات ظاہر ہو تو اس کا اعتبار نہ کرنا چاہئے۔ مثلاً وہ آئین اور حدیثیں

جن کے ظاہری پہلوؤں سے وحدۃ الوجود سمجھ میں آتی ہے یا اسی طرح باری تعالیٰ کا ذاتی لحاظ سے ہر جگہ مادی و ساری ہونا اور ذاتی قرب و معیت معلوم ہوتی۔ چونکہ علمائے حق نے ان آیات و احادیث سے یہ معنی نہیں سمجھے ہیں تو اگر راہ سلوک کے دوران میں یہ باتیں منکشف ہوں اور خدا کے سوا کسی کو موجود نہ پائے یا خدا کو بالذات محیط سمجھے اور بالذات قریب پائے تو اگرچہ وہ سالک بوجہ سکر کی حالت کے غلبہ کے اس وقت معذور ہے لیکن اسے ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے التجا کرنی چاہئے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس چکر سے نکال کر اہل حق علماء کی درست رائے کے موافق امور اس پر ظاہر فرمادے اور ان سچے عقیدوں کے خلاف بال برابر بھی ظاہر نہ ہونے دے۔ غرض اہل حق کے سمجھے ہوئے معانی کو اپنے کشف کا معیار بنانا چاہئے۔ اور اس کے علاوہ اور کسی چیز کو اپنے الہام کی کسوٹی نہیں بنانا چاہئے۔ کیونکہ جو معانی اہل حق کے سمجھے ہوئے معانی کے خلاف ہیں وہ درجہ اعتبار سے گرے ہوئے ہیں۔ اس لئے کہ (یوں تو) ہر قید و بند اور گمراہ اپنے پیشوا کے معتقدات کو قرآن و حدیث سمجھتا ہے اور اپنی ناقص اور پوچھ سمجھ کے مطابق قرآن و حدیث سے حقیقت کے خلاف معانی سمجھتا ہے (اور فرقان سے بہت سے گمراہ ہو جاتے ہیں اور بہت راہ پاتے ہیں) اور یہ جو میں نے کہا کہ اہل حق کے سمجھے ہوئے معانی معتبر ہیں اور اس کے خلاف معتبر نہیں یہ اس بنا پر ہے کہ انہوں نے ان معانی کو صحابہؓ اور سلف صالحینؒ سے آخذ کیا ہے۔ اور ان کے ستارہ ہدایت سے نور حاصل کیا ہے۔ اسی لئے اہل ہدیٰ نجات اور دائمی فلاح ان کے لئے مخصوص ہو گئی (یہ لوگ ہیں اللہ کی جماعت اور سن لو کہ) اللہ کی جماعت ہی فلاح پانے والی ہے۔

اگر بعض علماء باوجود صحیح عقائد جاننے کے بزرگیات اور فرعیات میں حق کو چھپائیں اور اعمال میں تقصیر کریں تو اس سے مطلقاً تمام علماء کا انکار کرنا اور سب کو ملامت کرنا کھلی بے انصافی اور ہٹ دھرمی ہے۔ بلکہ یہ چیز (دوسرے الفاظ میں) اکثر ضروریات دین سے انکار کر دینا ہے۔ کیونکہ ضروریات دین کے ردایت کرنا والے اور ان میں کھوٹے کھرے کی تیز کرنے والے ہی علماء ہیں کہ اگر ان کا نور ہدایت نہ ہوتا تو ہم ہدایت نہ پابھی سکتے اور اگر ان کی طرف سے حق و باطل کی تیز نہ کی جاتی تو ہم بھٹک جاتے۔ یہی وہ حضرات ہیں جنہوں نے اپنی آخری گوشش تک دین کا بل بالاکرنے کے لئے صرف کر دی ہے۔ اور انسانوں کے بہت سے گروہوں کو

سید سے راستے پر چلا یا ہے۔ پس جس نے ان کا اتباع کیا اس نے نجات و فلاح پائی اور جس نے ان کی مخالفت کی وہ خود بھی گمراہ ہوا اور دوسروں کے لئے بھی گمراہی کا ذریعہ بنا،

وجد، تواجد اور وجود حالات کو متغیر کر دے۔ یہ صورت کسی پر اثر و با معنی شعر، موثر فقرے اور تلاوت کلام الہی دغیر سے پیش آتی ہے۔ اور اس کا نزول اللہ جل جلالہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ پھر اس کے دو مقام ہیں۔ پہلا یہ کہ وہ وجد ہو مشاہدہ سے خالی ہو وہ قطعاً کذب و دروغ ہوتا ہے۔ دوسرا وہ جو بالمشاہدہ ہو اور یہ ان واجدین کی حقیقت ہے جن کی ارواح نہایت پاکیزہ اور لطیف ہوتی ہیں۔ ان کا کلام مردہ دلوں کو زندہ اور عقل کو زیادہ کرتا ہے۔ اور ان کا وجد تیز کو اٹھا دیتا ہے۔ مکانات متعدد کو مکان واحد اور اعیان مختلفہ کو عین واحد کر دیتا ہے۔ بزرگانِ طریقت نے فرمایا ہے کہ وجد کی ابتدا حجابات کا اٹھ جانا، تجلیاتِ حق کا مشاہدہ کرنا۔ نعم کا سامنہ ہونا، اسرارِ غیب کا ملاحظہ اور کم گشتگی و تنہائی کو پسند کرنا ہے۔

وجد کی شرط یہ ہے کہ اس کے سبب سے اوصاف بشریت منقطع ہو جائیں اور جس وجد سے بشریت کا فقدان حاصل نہ ہو حقیقت میں وہ وجد وجد نہیں ہے۔ پھر صحیح وجد کے دو مقام ہیں، ۱۔ عا مقام ناظر ۲۔ مقام منظور الیہ

مقام ناظر سے مراد مقام مشاہدہ ہے۔ جیسا کہ اوپر ضمناً ذکر ہوا۔

مقام منظور الیہ سے مراد مقام غیب ہے۔ حق تعالیٰ اول وجد میں اس کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ کیونکہ تواجد استیعابِ عبدیت کو لازم کرتا ہے۔

وجود کے معنی وجود کے تین معنی ہیں۔ اول وجود علم لدنی (علم لدنی کا پانا) جیسے علم شواہد قطع ہو جائیں اور مکاشفہ حال ہو جائے۔ دوم وجود حق (صحیح پالینا) جس سے پھر انقطاع نہ ہو سکے۔

سوم وجود برتر۔ جب بندے کو مکاشفہ حال حاصل ہوتا ہے تو اس کے دل میں سکر پیدا ہو جاتا ہے۔ اس کی روح میں خوشی پیدا ہوتی ہے اور تیر ظاہر ہوتا ہے۔

صوم۔ ترتیب افعال اور تہذیب اقوال کی جانب رجوع کرتا ہے اور یہ بغیر تجلیاتِ حق حاصل نہیں ہونا جب صلح وجود

غیر حق کی جانب مشغول ہوتا ہے پھر اسے حیرت طاری ہو جاتی ہے۔ مگر اس مقام میں حیرت شبہ نہیں ہے۔ بلکہ حیرت مشاہدہ
عزت و کمال ہے اور صاحب جب ذات حق کی طرف مشغول ہوتا ہے تو پھر اس پر کسی امر کا ورود نہیں ہوتا۔ کیونکہ صوم مقامات
جمیعت نواح وجود اور منازل حیات سے ہے۔ یعنی صحوآن کے لئے ہے جن کو غیب کے حقائق کا انکشاف ہوتا ہے۔

تلوین

دل کی حالت کے تغیرات کا نام ہے۔ اہل دل کبھی مضطرب و بقرار ہو جاتے ہیں۔ کبھی ان کی آنکھوں سے آنسوؤں کا
سیلاب جاری ہو جاتا ہے۔ کبھی ان پر خوف کا جذبہ طاری ہوتا ہے کبھی وہ سرور و شادماں ہوتے ہیں یعنی جب
قلب اپنی حدود کو عبور کر کے صفات کی جانب متحرک ہوتا ہے تو اس وقت فقیر پر یہ حالتیں طاری ہوتی ہیں۔ اس لئے
کہ جیسے صفات گونا گوں ہیں ان کی یہ گونا گونی قلب فقیر پر بھی وہی اپنی گونا گوں کیفیات پیدا کر دیتی ہے اور یہی تلوین
ہے۔ گویا دوسرے الفاظ میں تلوین اہل حال کی ایک صفت ہے۔ بندہ جب تک اثنائے راہ میں ہے۔ برابر ایک
حال سے دوسرے حال میں ترقی اور ایک وصف سے دوسرے وصف کی جانب منتقل ہوتا رہتا ہے۔ اسی لئے
صاحب تلوین کہلاتا ہے۔

تمکین

انفیر تجلی صفات سے گزر کر جب تجلی ذات تک پہنچ جاتا ہے تو چونکہ ذات میں صفات کی طرح کوئی تغیر نہیں ہوتا۔ اس
لئے یہاں پر بھی اس کی حالت یکساں رہتی ہے۔ ادا اس غیر مبدل کیفیت کا نام تمکین ہے۔

قبض و لبسط

قبض و لبسط دو کیفیتیں ہیں جن کے لئے خاص وقت اور خاص کوائف اور موسم لازم ہیں۔ قبض و لبسط
اس موسم و وقت سے پہلے ظہور پذیر ہوتی ہیں اور نہ اس کے بعد۔ یوں سمجھئے کہ جیسے شرط بغیر شرط کے
اور علت بغیر معلول کے نہیں ہوتی مثلاً دھواں وہاں ہو گا جہاں آگ ہوگی۔ ایسے ہی قبض و لبسط کا بھی ایک خاص وقت
اور مقام ہے۔ جب تک درویش وہاں تک رسائی نہیں حاصل کر لیتا تب تک قبض و لبسط کا اس سے کوئی معاملہ نہیں ہوتا
یعنی ان دونوں کا وقت اور موسم بارشاد حضرت شیخ الشیوخ محبت خاص کے اوائل حال میں ہوتا ہے۔ گویا درویش جب
صاحب نفس لوامہ ہو جاتا ہے تو آہستہ آہستہ اس میں قبض و لبسط کا ظہور ہوتا ہے۔ سو اسطے کہ ذنبہ ایمان سے ایمان و حال محبت
خاص کو ترقی کرتا ہے۔ سو کبھی حق تعالیٰ اسکو قبض کرتا ہے اور کبھی لبسط کرتا ہے۔ اور نفس جب تک لوامہ رہتا ہے کبھی غالب رہتا
ہے کبھی مغلوب۔ اسلئے اس کے اعتبار سے قبض و لبسط کا سلسلہ بھی جاری کجا گیا ہے۔ پھر جب صاحب نفس لوامہ محراب ظلمات سے
نکلے گا قبض و لبسط کے تعرت سے بھی باہر ہو جائیگا۔

مشاہدہ

مراتبہ کے ضمن میں پہلے ذکر ہو چکا ہے کہ فقیر حسیب ہر چیز اور ہر کار سے فارغ ہو کر صرف اللہ تعالیٰ کی جانب
متوجہ ہو جاتا ہے اور اس کی جانب تباہ ہر سے انکھیں بند کر کے بیٹھ جاتا ہے تو اس کو مراتب یا راکب کہتے ہیں۔
اور جب اسی عمل سے آقا نے حقیقی کے حضور میں حاضر ہو کر حسیب باطن کھول دیا ہے تو اس وقت اس سے تو کچھ نظر آئے وہ مشاہدہ
کہلاتا ہے۔

مشاہدہ کا یہ مطلب نہیں کہ نظر کرنے والا حق سبحانہ تعالیٰ کو حس چشم سے دیکھ سکے۔ بلکہ جب ارواح و اشیا پر وسیع
نہایت انوار کا پرتو پڑتا ہے تو سب کچھ ایسے قیامت و تابور ہوتے ہیں کہ گویا کبھی پتھر ہی نہیں۔ اور ان کا نام مشاہدہ بھی باقی نہیں رہتا
یادیں سمجھئے کہ جب دل کا حضور ذکر کی حقیقت کے ساتھ ہو جو کہ حرف دآواز سے پاک ہے تو ذکر کے دوام کی وجہ سے
ایسے درجہ پر ترقی ہوتی ہے کہ کسی اور چیز کی اس میں گنجائش ہی نہیں رہتی۔ اس حال میں دل کو مشاہدہ اور خدا اور تمام عالم کو مشاہدہ
کہتے ہیں۔ حضرت شیخ جاکیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مشاہدہ کی حقیقت یوں ہے مستوحشا ہذا الشیخ عتق و حیل
فی مستوحشا ہذا الشیخ عتق و حیل کہ جو حق عزوجل کا مشاہدہ باطن میں کر لیتا ہے اس کے دل سے موجودات گر جاتے
ہیں۔ شیخ عنایت الدین سہیلی فرماتے ہیں کہ مشاہدہ کی کیفیت ایسی ہے کہ کبھی جاتے والی چیز اور دیکھنے والا ایک ہو جاتے ہیں۔

فتاویا

بجز اہل تصوف کے نزدیک فتاویا ہے کہ سالک کو سوائے ذات باری تعالیٰ کے نہ کسی چیز کا شعور باقی رہے اور نہ
کوئی چیز نظر آئے۔ بلکہ اس کو بہر طرت انوار الہیہ ہی دکھائی دیں۔ اس فتاویاں جو حالتیں طاری ہوتی ہیں جو کیفیت حاصل
ہوتے ہیں اور جو مشاہدات بروئے کار آتے ہیں ان کی لذتوں کو کچھ سالک ہی کا دل محسوس کر سکتا ہے۔ لہذا کہ تین درجے
ہیں۔ جو حق میں زبان زد ہیں۔ مثلاً فنا فی الشیخ، فنا فی الرسول، فنا فی اللہ۔ ہر درجہ جواد ہر منزل انوار و تجلیات کی جلوہ گاہ ہے
اور ہر مرحلہ پر حجاب اٹھتے اور مقامات کھلتے چلے جاتے ہیں۔

پھر ان درجات کے علاوہ فنا کے اقسام بھی تین ہیں۔ جو اہل اللہ نے بیان ذکر فرمائے ہیں:-

۱۔ فنا و ہودی   ۲۔ فنا عدوی   ۳۔ فنا الغنا

۱۔ فنا و ہودی وہ ہے کہ کل اشیا کا وجود عارف کی نظر میں نسبت و نابود ہو جائے اور خدا کا نہ ہر فرد میں ذات و خدا
جلوہ گر ہو۔ لہذا لا الہ الا اللہ کے بھی معنی ہیں۔ لیکن اس میں شرک و خفی کا اشتیاق ہے کہ ناظر و منظور مستثنیٰ و مستثنیٰ امنہ
ہو نہ ہو وہ ہے اور اس کو توحید و وجود بھی کہتے ہیں۔ جہاں ظاہر کی نفی کے ساتھ عارف کو اپنی نفی ہی لازم ہے۔

۲- فنا عدمی وہ ہے کہ وجود اشیا کی بجائے وجود حق کا ادراک جو حادث کو حاصل ہوا ہے وہ بھی فنا ہو جائے۔ اور ایک ذات خارج از شے و لاشے اور اورائے وجود و عدم جلوہ گر ہو۔ اس وقت وحدہ لا شریک لہ کے معنی منکشف ہوتے ہیں۔ لیکن اس میں شرک انصافی ہے۔ کیونکہ ابھی وقت و ادراک باقی ہے تو مستلزم دولی ہے۔

۳- فنا الفنا۔ یعنی فنا اتم وہ ہے کہ وقت و شعور، حس و ادراک، وجود و عدم، عین و غیر وغیرہ خودی خدائی یاد و وجود، ذکر و فکر، بہت و نیستی کا کچھ اثر باقی نہ رہے۔

نیز اس منزل میں یہ ضروری نہیں کہ جو اطوار و احوال فنا ایک درویش پر وارد ہوں۔ دوسرے پر بھی وہی منکشف ہوں۔ کیونکہ اس معرفت کے بحر نامید کناریں ہر دم نیامد و جہد ہونا رہتا ہے۔ اور ہر آن نئی نئی امواج اٹھتی رہتی ہیں۔ لہذا حادث کا طریق کار اور استعداد کا فرق یہاں بھی اختلافات پیدا کر دے گا۔ مگر باوجود اس اختلافات کے ہر ایک کا علم و انگشتان اور عرفان و ادراک بجائے خود صحیح و درست ہو گا۔ جس میں شک و شبہ اور اعتراض و محبت کی قطعاً گنجائش نہ ہوگی جیسا کہ خواجہ علاء الدین عطارؒ فرماتے ہیں کہ جس کا عشق زیادہ ہے اس کا اپنے آپ سے غائب ہونا بہت ہو گا۔ اور معشوق سے حضوری زیادہ ہوگی۔ جب ملک اور ملکوت طالب پر پوشیدہ ہو جائیں۔ تب فنا وارد ہوتی ہے۔ اور جب سالک کی اپنی ہستی بھی اس پر پوشیدہ ہو جائے فنا پر فنا پا جائے گا۔

خواجہ عبید اللہ فرماتے ہیں کہ دل کا خالی ہونا اس پر موقوف ہے کہ ذات کی تجلی احدیت کے وصف کے ساتھ ہو اور اس مطلب کا حصول یوں ہو سکتا ہے کہ پہلے تو اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام اور جو کچھ وہ خدا کے پاس سے لائے ہیں اور جو کچھ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل ہوا ہے، خداوند عالم جل مجدہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی مرضی کے مطابق ان سب پر ایمان لایا جائے اور پھر اس کے اسباب یعنی ایامات و مجاہدات کہ جن سے شریعت نے منع نہیں کیا استعمال میں لانا اور ذکر کا ہمیشہ کرنا بشرط اعتقاد و مذکورہ عجز و انکساری کے ساتھ جس میں ریا نہ ہو اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی متابعت پر پورا خضوع ہو۔ لیکن اس نسبت کے حاصل کرنے میں اس سے بڑھ کر کوئی توی سبب نہیں کہ پورے صدق و خلوص کے ساتھ ایسی جماعت کی صحبت و مجلس اپنے وقت کیلئے لازم پکڑے کہ جن کا باطن اس تجلی کا مظہر ہو گیا ہو۔ اور اس تجلی کے غلبہ سے غیر کا وجود ان کے سامنے سے ہٹ گیا ہو۔ غیر کے شہود سے پورے طور پر آزاد و حقیقی فنا میں اپنے اور غیر کے شعور کی مزاحمت سے

پاک ہو چکے ہوں۔ کیونکہ وہی لوگ الغایات الہیہ کے ماتحت بے خودی و سکر سے افادہ حاصل کر کے دوسروں کے لئے سعادت حقیقیہ کا جس کو فنا و بقا کہتے ہیں واسطہ بن سکتے ہیں۔

ایک اور بزرگ فرماتے ہیں کہ ذات کے شہود میں پاک اور غرق ہو جانا۔ یہاں تک کہ غیر کے وجود کا شعور تک نہ رہے۔

بلکہ اس مقام میں اگر ترقی و ارتع ہو تو تجلیات اسماء کے ذوق سے بھی شعور معدوم ہو جائے تو فانی کہلائے گا۔

اور بقا اسی فنا سے حاصل ہوتی ہے جس کا القطر نامکون اور زوال و فنا قطعی معدوم ہوتے ہیں۔ جو حضرات اس درجہ کو حاصل کر لیتے ہیں ان کی حیثیت ہی کچھ اور ہو جاتی ہے۔ وہ عالم علم لدنی اور واقف اسرار الہی بن جاتے ہیں جس سے ایک عجیب قسم کا پُرکیت و رعب قلب پر طاری ہوا کرتا ہے۔ اس حال میں سوسو سوال و جواب ہوا کرتے ہیں۔ مگر اس حال کی

میں عبادت کبھی آنکھ کا جھپکا را اور کبھی بہت دیر پا ہوتی ہے چنانچہ حضرت امام الاولیاء بایزید بسطامی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ چاند زرات تھی اور سارے جہان پر ایک سکون و سکوت طاری تھا کہ مجھے ایک ایسی حضوری ہوئی جس

کے سامنے ساری کائنات ایک ذرہ معلوم ہوتی تھی۔ پھر میرے دل سے ایک شور اٹھا اور مجھ پر عجیب رعب کے ساتھ ایک پُرکیت حالت طاری ہو گئی میں نے اسی حال میں بعد ذوق بارگاہ ایزدی میں گذارش کی کہ الہی ایسی

عالیشان، باعظمت بارگاہ خالی اور پوشیدہ کیوں ہے حکم ہوا کہ ہر نااہل کو اس بارگاہ میں داخل نہیں ہے پھر میں نے

یقین کی آنکھوں سے نور کا جلوہ دیکھا۔ جس کی دھڑ سے میں محسوس کرتا تھا کہ نہ میری آنکھیں ہیں اور نہ کان نہ میری ہستی ہے

نہ وجود نہ نایب طہانیت و سکون کا عالم تھا۔ میری تمام ظاہری وجودی صفات معدوم اور تمام کسی علوم فراموش ہو گئے

اور میں نے معلوم کیا کہ میں ایک پرندہ ہوں اور صفات الہیہ کی فضا میں پرواز کر رہا ہوں اور میں نے چشم زدن میں چار

ہزار دیاں طے کی ہیں۔ اسی طرح حضرت خواجہ ابوالحسن نوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے پُر سکون وقت

میں ایک تجلی دیکھی جو محسوسات سے پرے غیب تک پہنچی ہوئی تھی اور میں اس کو اتنا عرصہ دیکھتا رہا کہ میں اس میں گم

ہو گیا۔ علیٰ ہذا ان کے اس وصف بقا میں کوئی ایک فانی شے بھی ان کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ کیونکہ فنا و بقا دو

متضاد چیزیں اور متخالف اوصاف ہیں۔

یہ فنا و بقا وہ نہیں جو عوام الناس کے نزدیک عام معانی و مفہوم میں لی جاتی ہیں بلکہ یہ مقام روحانیت ہیں

وہ وصف ہیں جو الفاظ کے حدود و اربعہ میں نہیں آسکتے۔ کیونکہ یہاں علم کا کام نہیں مشاہدہ کی کار فرمائی ہے۔ اور اگر

الفاظ میں لاکر جھلنے کی سعی بھی کی جائے تو عوام کی عقل کے ٹھوکر کھا جانے کا اندیشہ ہے۔ مثلاً ابلیس اور منقر نے ایک ہی قسم کا جرم کیا۔ ابلیس نے آتش لگا کر لعنت پڑی اور منصور کی زبان پر یہی لفظ آیا تو اسے درجہ بزرگی عطا کر دیا گیا۔ فرعون نے دعویٰ خدائی کیا تو ذلیل و رسوا ہو کر سارے جہان میں بدنامی کی موت مرا اور ایک بزرگ من خدام، من خدام، من خدام، من خدام کہتا ہے تو وہ مقبول بارگاہ کہلاتا ہے۔ بات یہ ہے کہ حسن نیت و حسن ارادہ پر ہی عمل کا حکم لگایا جا سکتا ہے۔ ابلیس کا مطلب اس لفظ سے بنا رہتا تھا۔ اس لئے اس عطا کردہ نعمت چھین لی گئی اور اس کا منصب منسوب ہو گیا۔ لیکن حضرت منصور کا مطلب تھا تھا کہ وہ خودی بخل کے بغیر باقی رہے۔ اس لئے اس کو مجلس وصال کی شرکت کا فخر حاصل ہو گیا۔ گویا یہ اس کی ذات واحد میں فنا اور ابلیس اپنے آپ میں بقا کا مدعی بنا غرضیکہ یہ فنا و بقا کے مقامات عالیہ کا ایک وہ روحانی مسئلہ ہے جس کے سمجھنے کے لئے بے انتہا بلند اہلیت بھی ہونی ضروری ہے۔ بہر کیفیت چشم باطن کشادہ رکھنے والے سمجھ سکتے ہیں کہ بندے تخلیقات کے میدان میں بقا و تابلیت واستعداد ہوتے ہیں۔ اور یہ تخلیقات بھی حوصلہ و خیرت کے مطابق ہوتی ہیں یعنی کسی پر کوئی صفت متبجی ہوتی ہے اور کسی پر کوئی صفت تبجی فرماتا ہے۔

محو اثبات

محو نام ہے صفات عادی کے ادا ہو جانے کا اور اثبات نام ہے احکام عبادت کے قائم ہونا یا اس میں جس نے اپنے احوال سے صفات بد کو دور کر دیا اور ان کی بجائے افعال و احوال حمیدہ پر قائم ہو گیا۔ وہ صاحب محو اثبات ہے۔

فتاویٰ فی اللہ کے اسرار

الغرض فنا ایک وہ مقام بلند ہے جس پر ممکن انسان ایک پیکر روح رہ جاتا ہے اور جب وہ فنا فی الشیخ ہو رہا ہے تو تدریجی طور پر اس کی قوتیں بڑھتی اور شیخ کی قوتیں اس کو ایک حد تک حاصل ہو جاتی ہیں اور اس کے بعد کچھ درمیانی مراحل طے کرنے کے بعد جن کا ذکر یہاں کتاب کی طوالت کی وجہ سے نہیں کیا گیا، وہ فنا فی الرسول کے رفیع تر مقام میں داخل ہوتا ہے۔ جہاں اس میں تدریجی طور پر ایک حد تک نبوی اخلاق و رسولی محاسن پیدا ہوتے چلے جاتے ہیں۔ طاقتیں بڑھ جاتی ہیں اور روحانیت قوی ہو کر منزل منزل راہ طے کرتا ہوا وہ فنا فی اللہ کے مقام بلند اور قصر رفیع میں پہنچ جاتا ہے۔ ذات احدیت غیر محدود طاقتوں کی حامل ہے۔ اس میں انسان معنی ترقی کرتا ہے اتنی ہی اس کی قوتوں میں زیادتی ہوتی جاتی ہے۔ اور یہ

زیادتی ایسی ہوتی ہے جس کی کوئی انتہا ہی نہیں رہتی۔ ذات احدیت کے اختیارات و اقتداریہ کا یہ ایک معمولی کرشمہ ہے کہ وہ ایک لفظ کن میں سب کچھ کر سکتی ہے اور بندہ بھی جب فنا فی اللہ کی حقیقت میں اترا جاتا ہے تو اس میں بھی اس کی عنایات بے غایات سے کن فیکونی قوتیں و ولایت ہو جاتی ہیں۔ بندہ بھی اس وقت ایک لفظ کن سے جو چاہے بارادہ الٹی کر سکتا ہے اور اس کی زبان سے جو نکل جائے اسی وقت ہو جاتا ہے اور یہ دعویٰ و درجہ کوئی شیخ و زعم احد چیز نہیں ہیں۔ پر نادانانہ حاطان صلحہ ظاہری کا فر و مشرک بنا لے والی مشین کو متحرک کر سکیں بلکہ یہ ایک حقیقت ہے جس کی نسبت حدیث شریف میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں جب بندہ کو محبوب بنا لیتا ہوں تو وہ میری آنکھ سے دیکھتا ہے۔ میرے کانوں سے سنتا اور میری زبان سے بولتا ہے۔ پھر جب سب کچھ اس کا ہو گیا تو اب کن کہنے والا بھی وہی ہو گا اور آواز بھی اسی کی ہو گی صرف صلیق بندے کا ہوتا ہے۔ جیسے کہ مولانا روم فرماتے ہیں شعر

گفتہ او گفتہ اللہ بود
گر چہ از حلقوم عبد اللہ بود

چنانچہ شیخ عبدالکریم جلی اپنی کتاب انسان کامل کے باب ۱۳ میں تحریر فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر تجلی فرماتا ہے تو بندہ اس کے نور میں فانی ہو جاتا ہے۔ پس اگر پکارنے والا کوئی شخص اس حالت میں اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے تو یہ بندہ فانی اس کا جواب دیتا ہے اور مسکن کان اللہ کان نقشہ جم جاتا ہے۔ اور اگر بندہ ترقی کر کے بمقام بقا واصل ہو تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے پکارنے والے کو جواب فرماتا ہے مثلاً اگر کوئی شخص کسی بزرگ کو یا شیخ فلاں کہ پکارے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں لبیک فرمائیں گے۔ سمجھنے کے لئے یہ ایک مثال کفایت کرتی ہے کہ لوہے کو اگر آگ میں ڈالا جائے تو آگ کی تمام صفات اس پر وارد ہو جاتی ہیں اور وہ اعمال کے لحاظ سے جلانے، پھونکنے اور روشن ہونے میں اگر اپنے آپ کو آگ کہہ کر اس حرف کن کا مدعی ہو جائے تو کیا استعمال لازم آتا ہے۔ وہ جلا بھی سکتا ہے اور روشن بھی کر سکتا ہے۔ اللہ کریم جل مجدہ کی رحمت و عنایت تو بہت بے پناہ اور بڑی پزیر ہے۔ اور پھر اس بے انتہا پر ہی موت ہوتی نہیں۔ بعض اوقات یہ طاقتیں فنا فی الشیخ اور فنا فی الرسول کی منزلوں میں بھی ادلیا و واصفیا کو حاصل ہو جاتی ہیں۔ وَرَدَّ لَيْثُ فَضَّلُ اللّٰهُ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ

عام و نادانقت نہ سمجھیں مگر واقف امر اور خوب جانتے اور سمجھتے ہیں کہ جس طرح فنا فی الشیخ اور فنا فی الرسول ہے
 کہ انسان شیخ اور رسول نہیں بن جاتا اسی طرح فنا فی اللہ ہو کہ بھی اس میں خواہ کتنی ہی قوتیں اور قدرتیں پیدا ہو جائیں
 اور وہ لفظ کُن میں سب کچھ کر سکے مگر خدا نہیں بن جاتا۔ رہتا پھر بھی بندہ ہی ہے۔ بلکہ یہاں پہنچ کر اس کی مسکین
 دانکاری اور عاجزی و عبودیت اقلوی و خشیت میں بے انتہا اضافہ ہو جاتا ہے اور سب طاقتیں حاصل کرنے
 کے باوجود بندہ تسلیم و رضا ہی کہلا سکتا ہے۔ مخلوق کے ہر قسم کے جوڑا ستیاد ہوتا ہے مگر قوت کا مظاہرہ نہیں کرتا
 اور خشیت ایزدی میں اسکا ذخیل ہونا بھی شاذ ہی ہوتا ہے۔ کیونکہ اس مقام پر اس کے لئے سب سے بڑی صفت عبودیت
 و راضی برضا ہونا ہوتا ہے۔ اور بقول شاعر "زندہ ہے جو زندہ سے سروکار رکھیگا" اس وقت یہ بندہ گوفانی ہوتا
 ہے۔ گنجین میں فنا ہوا ہے وہ باقی ہے۔ اس لئے یہ فنا ہی فنا نہیں رہتا۔ اور اس درجہ پر پہنچ کر فی الحقیقت اس
 کا مرتبہ اتنا بلند ہو جاتا ہے کہ اس کی یہ قوتیں ظاہری جسمانی موت و انتقال کے بعد بھی قائم رہتی ہیں۔ اور وہ زیر لحد
 بھی پڑے ہوئے سب کچھ کر سکتا ہے۔ کیونکہ اَلَا اِنَّ اَوَّلِیَاءَ اللّٰهِ لَا یَمُوتُوْنَ و لٰسٰکِنْ یُنْقَلِبُوْنَ مِنْ
 دَارٍ اِلٰی دَارٍ۔ حدیث شریف میں وارد ہے کہ اولیاء اللہ مرتے نہیں بلکہ وہ ایک گھر کو چھوڑ کر دوسرے
 گھر میں آ جلتے ہیں۔ جو صورت نقل مکانی ہوتی ہے۔

اُوراد و وظایف

چونکہ ہمارے احساس محض جسموں کو ٹٹولنے، دیکھنے، ان کی سُننے اور ان کو سونگھنے تک محدود ہیں اور جس ذات کی ہمیں تلاش
 ہے وہ مجرد اور ہمارے ہر خیال سے اتنی بلند و بڑے کہ ایک ہیچ مایہ انسان اس کے اتصال کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اس
 لئے اس مسئلے پر غور کرنا اور سمجھنا صرف تصوف کا موضوع ہے۔ تصوف قابل نہیں حال ہے اور وہ انسان کے اندر
 یہ ایسی کیفیت پیدا کرنے کا خواہشمند ہے۔ جس سے انسان کا دل خداوند عالم جن و علائقہ کو خود اپنی نظروں سے
 کیے اور اس کی قدرت کو اپنے سامنے متحجم پائے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سائل کے
 جواب میں اس حقیقت کی جانب بڑی الفاظ اشارہ فرمایا تھا کہ عبادت اس طرح کرنا گویا خدا کو تم دیکھ رہے ہو۔ یا اگر
 کیفیت طاری نہیں تو یوں سمجھو کہ خدا تم کو دیکھ رہا ہے۔

تصوف اور صوفی کی تعلیم ہر متلاشی انسان کو اس قابل بنا دیتی ہے کہ وہ اپنے مولا کریم ورب رحیم کو دیکھ سکے۔ مگر
 سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیونکر۔ اس کا جواب ایک اور صحیح یہ ہے کہ تصوف کے نزدیک خدا شناسی کا راستہ
 بندہ کی خود اپنی ذات سے شروع ہوتا ہے۔ اور جب بندہ اپنے آپ پر دھیان کرتا ہے۔ اور سوچتا ہے۔ کہ
 میں کون ہوں اور کیا ہوں۔ کہاں سے آیا اور کہاں جاؤں گا۔ تو گویا اس نے اپنے آپ کو اپنے رب سے ختم کر لیا ہے
 اس لئے اپنے آپ کو پہچان لیا اس لئے خدا کو پہچان لیا اور من عرف نفسه فقد عرف ربه کا یہی معنوم ہے۔ یعنی
 مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ بِالنَّفَاءِ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ بِالْبَقَاءِ

اپنے آپ کو پانے اور پہچاننے کے لئے صوفیاء کو کرام ذکر و اذکار و اعمال و اشغال تجویز فرماتے ہیں۔ یہاں ہفتیں
 کا ہرے اور ہر ایقے بتاتے ہیں۔ چہذہ و نفس کشی اور تصور کرنے سکھاتے ہیں۔ اور کبھی ارادتمند پر خود اپنی توجہ ڈال
 کر باطنی قوتوں کو بیدار کرنے کی بوجھی صورتیں ہو سکتی ہیں، ان کی مشقیں کرواتے ہیں تاکہ ان طریقوں سے متلاشی کا
 نفس باطنی بیدار ہو جائے کیونکہ شریعت میں جو حیثیت عبادت و احکام کی ہے بعینہ وہی حیثیت طریقت و تصوف

میں جذب و سلوک کی ہے، جو حقیقت عمل ہماری نفع میں حقیقت، شافعییت، مالکیت، حنبلیت کی ہے اور یہ
ہی سروردی، نقشبندی، قادری، چشتی طریقوں کے درویش نفس باطنی کے تصفیہ اور ترقی کے لئے اپنے اپنے
اوراد و وظائف بتاتے ہیں۔ اور جیسے ہمارے یہ فقہی مسائل مذاہب اسلام کے قانون کی تفسیر میں ایسے ہی نصوت
کے یہ طریقے بھی اسلام کی اصل بنیاد، احسان کے ذرائع اور وسائل ہیں جن سے انسان میں اپنے معبود برحق کو
دیکھنے کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے۔ اور وہ اس مقام پر اپنے مشاہدہ کی کمند پھینکتا ہے۔ جہاں ڈاکٹر ذکر
اور ما کو ایک ہو جاتے ہیں۔

گویا مقامات احسان و عرفان کی ابتدا یوں ہے کہ آدمی کے دل میں ایک پورورد و پورور انگ پیدا ہوتی ہے۔ اور
وہ ایمان و الیقان حاصل کرنے کے لئے سبہ تاب ہو جاتا ہے۔ چنانچہ بعض اوقات اس کو اپنے پرانے اصولوں اور
وراثت میں مے ہوئے عقیدوں پر بھی شک ہونے لگتا ہے۔ اور وہ چاہتا ہے کہ ایمان و الیقان اس کے قلب حق
طلب سے یوں چھوٹیں جس طرح چشمے سے پانی چھوٹتا ہے۔ آہستہ آہستہ اوراد و وظائف کے عمل سے اس
کے دل سے تمام اوام و شکوک کی ظلمت چھینتی اور بے اطمینانی کی تاریکی دور ہوتی جاتی ہے۔ شیخ کامل کی توجہ
سے وہ آگے بڑھتا ہے اور تقویٰ و زہد کے مدارج طے کر کے ایسے مقام پر پہنچ جاتا ہے جہاں اس کا دل تمام
نفسانی آرزوؤں اور خواہشوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ اور اسے و جاتی ذوق کی لذت نصیب ہوتی ہے۔ غرضیکہ
ایسے بے شمار منازل و مقام ہیں جن کے طے کرنے اور اپنے نفس کے تصفیہ و ترقی یافتہ بنانے کے لئے
سالک کو بہت کچھ کرنا پڑتا ہے۔ اور اس کا واحد ذریعہ وہی اوراد و وظائف وہی اعمال و اشتغال وہی
چلتے اور مراقبے ہیں۔ جن کو سچے ذکر کیا جا چکا ہے۔ اور کچھ اس صحبت کے ضمن میں کیا جائے گا۔ کیونکہ اسی غرض و غایت
کے پیش نظر فقیر کے متوسلین میں سے بعض اصحاب نے اختتام کتاب نہرا پر یہ التجائی کہ سلسلہ عالیہ سروردیہ کے
بعض وظائف و اوراد اور ختم خواجگان سروردیہ رحمہ اللہ تعالیٰ و دعائے توسلہ وغیرہم آخر کتاب میں ضم کر دیئے
جائیں۔ تاکہ طالبین کو تلاش و تردد نہ ہو۔ لہذا حسب استدعا اصحاب بعض اوراد و وظائف کو ذکر کر دیا جاتا ہے۔ مولا
کریم تو فین عمل عطا فرمائے۔

یاد رہے کہ ان تذکار و اشتغال کے علاوہ جو کتاب بنا میں مذکور ہو چکے ہیں، مہندی کو حسب ضرورت ان

وظائف کا عامل بنا چاہئے جو اس کو گمراہی کے گڑھے میں نہ پھینک دیں کیونکہ بعض لوگوں کو دیکھ گیا ہے کہ وہ بغیر کسی کامل کی
مہازت کے خود ساختہ وظائف پر عمل کر کے ایسے خطرات نفسانیہ و دوساوس شیطانیہ میں گھر گئے ہیں کہ پھر ان کو شیطانی
نصرت سے بچ نکلنے کی راہ ہی نہیں ملی۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور بزرگان دین کے فرمودہ طریقوں پر عمل کرنے سے
بچنے کا کوئی خوف نہیں ہوتا اور کامیابی کی منزل سامنے ہوتی ہے۔ اگر خدا نخواستہ مہندی کی کمی استفادہ سے اس کو اپنی
طلب میں حیلہ کامیابی نہ بھی ہو تو نامزد بھی نہیں رہیگا۔ کسی بزرگ سے کسی صاحب تمدن نے کسی غرض کے لئے کوئی وظیفہ پوچھا
تو انوں نے جو مناسب حال خیال کیا فرادیا۔ وہ طالب کچھ عرصہ کے بعد پھر آیا اور عرض کرنے لگا کہ حضرت مجھے آپ
کے فرمودہ وظیفہ سے کوئی خاص فائدہ نہیں پہنچا، اور نہ ہی مطلب پورا ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا۔ میاں مسنون طریق پر ذکر
الہی کرنا اور اس کو اپنی طلب و جب منفعت کا وسیلہ بنانا ایسا ہے جیسے گیلی مٹی یعنی پانی میں ملی ہوئی مٹی کا خلولہ بنا
کر اگر کسی جگہ پھینکا جائے تو پہلی بات یہ ہے کہ وہ جہاں پھینکا جائے وہاں چمٹ جاتا ہے اور اسکا گال نہیں جاتا
اور اگر خدا نخواستہ وہ نہ چمٹے اور گر بھی جائے تو دیوار پر اپنا نشان ضرور چھوڑ آتا ہے۔ تو جہاں اور پوری احتیاط و بلند ہمتی
سے اکل حلال و صدق مقال اور تقویٰ و تدرج کے ساتھ پھر کر، مولا کریم کامیاب فرمائے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا اور
سائل کامیاب ہو گیا۔

پس پھر یہاں وہ وظائف و روح کتاب ہذا کر دیتا ہے جو درویشان سروردیہ کا معمول رہے ہیں۔ اور جن پر عمل پیرا
ہونے سے بفضلہ تعالیٰ مہندی کبھی ناکام و خاسر نہیں رہے گا۔ مگر منتقا مت قلبی و وقت ارادی کی ضرورت ہے۔

تلاوت کلام اللہ

اور تلاوت کلام الہی کا سب سے بہتر وقت فجر کا ہے۔ کیونکہ اسی وقت کے لئے ارشاد ہوا ہے ان قرآن الفجر کان
شہوداً یعنی بوقت فجر تلاوت کلام اللہ مشہود بنائی گئی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص
یہ چاہے کہ میں خداوند تعالیٰ اہل و علائقہ سے ہمکلام ہونے کا شرف حاصل کر دوں تو وہ قرآن کریم پڑھے۔

قرآن کریم کا پڑھنا عوام میں مختلف طریقوں سے رائج ہے۔ مگر صحیح طریق وہ ہے جو حفظ کر کے اور ترجمہ سمجھ کر نہایت
خوش فکری سے پڑھا جائے اور اس بات پر اتمائی سوچ بچا کر کو کام میں لایا جائے کہ ہمارے حکیم مطلق نے کیا تعلیم فرمائی ہے

فی زمانہ تراجم کی اس قدر بھرمار ہے کہ صحیح عقائد کے ترجمے کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ جتنی بد عقیدگی کے ماتحت ترجمہ ہوا تھا اس کو رنگینوں اور خوب صورتی میں چھاپا جاتا ہے تاکہ اس حسن طہاعت کے جلوے میں یہ بد عقیدگی کی زہر اپنا پورا اثر کر سکے۔ مگر مسلمان ہیں کہ ان کے نزدیک عقیدے کی پاکیزگی کوئی ضروری شے ہی نہیں رہی۔ ہر بد عقیدہ کے ترجمے کو پڑھنے اور ہر بے راہرو کے علم و عمل کو اپنانے کے لئے تیار ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ عمل سے زیادہ نازک مقام عقیدہ کا ہوتا ہے۔ اور اگر عقیدہ صحیح نہ ہو تو قرآن پڑھنے کو عیسائی، یہودی، آریہ اور سکھ معترضین نے بھی پڑھا ہوتا ہے جو مسلمان یا حتیٰ پرست کملانے کے مستحق نہیں ہوتے۔ اس لئے خود قرآن کریم سمجھنے کے لئے ترجمہ وہ منتخب کرنا چاہئے جس میں مرادی معنوں اور تاویلوں کا دخل نہ ہو۔ ورنہ ایمان کا ضائع ہو جانا کوئی بعید نہ ہو گا۔ العیاذ باللہ فقیر کی دانست میں اکثر تراجم ان ہی نقائص کے حامل ہیں اور حقیقت کے قریب ترجمہ حضرت اعلیٰ حضرت قبلہ قائل بریلوی (مولانا احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ) کا ہے جو تلاوت کے وقت پیش نظر رکھنا چاہئے۔

۲۔ لطائف مستہ درویش کو چاہیے کہ جب اوراد و اذکار سے فراغت فرمائے اور قدم اس کے آگے جاوے انکار کی جانب بڑھائے تو ثابت قدم رہ کر عزم منہمک رکھے اور فقیر کو لطائف مستہ کے متعلق اپنے پیرو مشد رحمتہ اللہ علیہ سے جو ارشاد ہوتا ہے پوری طرح معلوم کر کے اپنے دل میں جگہ دے۔

بزرگوں نے فرمایا ہے کہ انسان کو حق تعالیٰ نے اپنی حقیقت کا نمونہ بنایا ہے۔ اور اس کے اندر لطائف مستہ پیدا فرمائے ہیں اور اسے اپنی جمالی و جلالی صفتوں سے نوازا کہ سرفراز و ممتاز فرمایا۔ اور تمام نیکیوں اور سعادتوں کا منبع گردانا اور اپنے نور سے اسے منور کیا۔

اول لطیفہ نفس ہے۔ یہ اس کو نصیب ہوتا ہے جو ذوق و شوق سے خداوند قدوس کو یاد کرے۔ وہ کون مبارک درخت ہے کہ اس میں یہ پھل آئے اور کون وہ درویش ہے جو ذکر خدا میں رات کو دن بنائے۔ اور کون وہ فقیر ہے جس کا وقت اس کی فکر میں ہی صرف ہو۔ نور ذات وہ نور ہے کہ اس کا بیان مشکل اور اس کی کیفیتیں بغیر نشان کے محال۔ ان بزرگان دین نے راسخ العقیدہ مریدوں کی تعلیم کے لئے چند علامتیں مقرر فرمائی ہیں اگر ان علامتوں کو معمول بنائے تو مطلوب و مقصود سے بہرہ ور ہو سکتا ہے۔

لطیفہ نفسی کا بیان اسم اللہ کو ترہ سے کہ اسے لطیفہ نفسی اور قلب نیلو فرماتے ہیں اس طریق پر ملاحظہ کرے۔ کہ

ذکر کے اور قبلہ رہ کر سر کو مراقبہ میں جھکا کر ذات پر نظر رکھتے ہوئے نام پاک اللہ ذات سے ذرا اوپر دل سے ذکر کرے اور زبان بند رکھے اور اندرونی آواز سے مشغول ہو اور جیسا کہ استاد شاکر کو تعلیم دیتا ہے۔ سالک خود بھی ساتھ اللہ ذکر کرے۔ اور یہ مراقبہ اس طریق پر ہو کہ فرش زمین سے عرش تک سوائے ذات اللہ کے اور کچھ اس کے خیال میں نہ لائے یہاں تک کہ فیوض الہی اسے ڈھانپ لیں۔ اور ذات پاک اللہ جہتات میں جذب کر دیں۔ اور نور حق کے سوا اس کے لئے اور کچھ نہ ہو۔ اور اسی حالت میں تجلیات غیبی اور ذات حق سبحانہ تعالیٰ کا ظہور ہو۔ چنانچہ فرمایا گیا ہے

نہیست غیر از یک صنم در پردہ دیر و بوم
بفکر نبیتی ہرگز نمی افتد معروراں
اگر چہ صورت مقراض را باشد گریباں
بیت :-

دوم لطیفہ قلبی اسلسلہ عالیہ قادریہ سہروردیہ کے بزرگان رحمہم اللہ نے اس کے متعلق یوں ارشاد فرمایا ہے۔ کہ قلب بائیں پہلو میں ایک مخروطی اور اندھے کی شکل کی ایک چیز ہے۔ جسے قلب صنوبری کہتے ہیں۔

اور وہ بائیں سپتان کے نیچے ہے۔ سالک کو چاہئے کہ صبح اور دوپہر دن میں اور شام کو علیحدہ ہو کر گوشہ تنہائی میں بیٹھ کر زبان کو تالو سے لگا کر لفظ اللہ جو کہ باری تعالیٰ کی ذات اور صفات پر حاوی ہے۔ سر نیچے کر کے قلب صنوبری پر ضرب دے۔ اور اتنی ہی دیر تک یہ وظیفہ جاری رکھے۔ کہ لفظ اللہ دل سے سنا جاسکے۔ بلکہ آہستہ آہستہ جیسا کہ جانور کو تعلیم کرتے ہیں زبان سے بغیر کہہ ہوئے دل سے انشاء اللہ تعالیٰ کہے۔ عنایت الہی اور توجہات مشد ارشاد پناہی سے دل سے آواز پیدا ہوگی۔ جو دو طرح سے ہوتی ہے۔

ایک یہ کہ جسے دل کہتے ہیں۔ اس کی حرکت سے آواز پیدا ہو۔ دوسرے یہ کہ قلب سے مل کر تمام بدن سے آواز برآمد ہو اور یہ طریقہ اعلیٰ و ارفع ہے۔ رنگ قلب سرخ رنگ ہے۔ اور تجلیات الہی جو آگ کی مانند ہیں ظاہر ہوتی ہیں۔ اور ان کے حاصل ہونے سے سالک اعلیٰ مرتبہ پر فائز ہو جاتا ہے۔ اور اس کے تمام گناہ اور لغزشیں نیکیوں سے بدل جاتی ہیں۔ دل کا نور اسی شعل سے اس قدر ضیا پاش ہو جاتا ہے کہ تاریک رات میں بھی چیریں نظر آنے لگتی ہیں۔ اور اولیاء اللہ کی زیارات سے مشرف ہوتا رہتا ہے۔ اور عبادات و عنایات الہی سے ایسا پتہ ہو جاتا ہے کہ خداوند عالم سے اس درجہ پر فائز فرمادیتے ہیں جس سے طالب اس شعل سے بلند ترین درجہ پر پہنچ کر خود کو ڈھونڈتا ہے۔ مگر نہیں پاسکتا۔ اور کوئی نشان اپنا اسے نظر نہیں آتا۔

پس قلب صنوبری اس چیز کا منظر ہے کہ قلب محمدی سے آمیختہ یعنی ملا ہوا ہے۔ اور آپ کے نور سے منور ہے اور قلب محمدی قلب ہر رنگ کا منظر ہے۔ جس نے نشان اسکی بے نشانی سے لیا ہے۔ اور اس طرح اسکی نسبت مزید بزرگی ہے۔ اور یہ وحدت کا منظر ہے۔ اگر نقش اللہ کا دل پر قائم اور درست نہ ہو تو چاہئے کہ لفظ اللہ کا جذبہ لکھ کر نظر کے سامنے رکھے اور اس طرح اس کی طرف نظر جمائے۔ یہاں تک کہ اس کا مشاہدہ ہو۔ اور جب نقش اللہ بغیر لکھا دیکھے ہوئے نظر کے سامنے آجائے تو اپنی نظر کو ہٹا کر دل کی طرف لے جائے اور اللہ کی ذات کا مشاہدہ اس پر کرے انشاء اللہ کامل استعداد مرشد کی برکت اور رب العزت کی عنایت سے اللہ کا نشان دل پر درست ہو جائے گا۔ اور آنکھیں اور دل مراقبہ میں اسے بعینہ دیکھ سکیں گے۔

سوم لطیفہ روحی اور دوش پر جب لطیفہ قلبی کی حقیقت کا حقیقہ کھل جائے اور وہ تجلیات خداوندی کی کیفیت پا لے اور ان کا مشاہدہ کرے اور اللہ کی رحمت اسے آغوش میں لے لے تو پھر اسے لطیفہ روحی کی طرف متوجہ ہونا چاہئے۔ کیونکہ یہ لطیفہ حامل الوار الہی اور ناختم ہونے والی تجلیات کی بنا ہے۔ اس طریقہ سے سالک کو چاہئے کہ اپنی توجہ روح کی جگہ پر متوجہ کرے جو کہ دائیں طرف قلب کے سامنے ناہنی پستان کے نیچے ہے لفظ اللہ کو اندرونی آواز سے روح کو یقین کرے۔ اور یہ اس طرح ہو کہ زبان کو مطلق اس کی خبر نہ ہو۔ اور اتنا کھوجائے کہ عالم اجسام سے عالم ملکوت اور سیر الی اللہ و سیر فی اللہ من وعن ظاہر ہو۔ اور عالم مثال اور عالم جبروت نظر آئیں اور روح کو کہ سبز رنگ ہے ملاحظہ کرے۔ اس لئے کہ ذات باری کا رنگ عارف کے مشاہد میں سیاہ رنگ ہے اور روح کا رنگ سبز ہے۔ اور سبز رنگ کو سیاہ رنگ سے نسبت تاہم ہے۔ اس لئے کہ ذات اور روح کے رنگ میں بہت کم فرق نظر آتا ہے۔ اور اس لئے بھی کہ روح احدیت کا منظر ہے۔ پس جو کچھ منظر میں ہے وہی سب کچھ منظر سے ظاہر ہوگا۔ پس جب سالک روح کو اس رنگ میں دیکھے تو یقین کرے کہ ذات باری کا عکس روح پر پڑے گا۔ اس درد سے پہلے ہی معلوم ہو جاتا ہے کہ جو کچھ ظاہر نظر آتا ہے وہ عین منظر ہے اور اس واسطے تجلیات اس پر اس طرح وارد ہوں گی کہ اسے بخود بنا دیں گی۔ اور نقش غیبیت اور دنی دل سے بالکل محو ہو جائے گا۔ اس لئے نظر کو اس لطیفہ میں جمائے اور روز و شب اس یکتا کی یاد میں گزارے اور ان تجلیات رنگا رنگ کا منظر رہے۔

رباعی :- اسے بیل جان مست زیاد تو مرا
دے نامہ غم بست زیاد تو مرا
لذات جہاں را ہما ز پائے نگند
زوتے کہ دید دست زیاد تو مرا

چہارم لطیفہ ستری درویش جب لطیفہ روحی سے کامل طور پر مستفیض ہو جائے اور اس طرح جان جائے جیسا کہ جاننے کا حق ہے تو اسے لطیفہ ستری کی طرف رجوع کرنا چاہئے۔ یہ لطیفہ دونوں چھاتیوں کے درمیان واقع ہے۔ سالک کو چاہئے کہ وقت مراقبہ لفظ اللہ اللہ کو سینہ پر کہ لطیفہ ستری کی جگہ ہے اس طرح کہ جیسے جانوں کو سکھایا جاتا ہے۔ اس طرح لفظ اللہ کو کہ بے کیفیت ذات کی تعبیر ہے یاد کر لے۔ لیکن زبان کو بغیر ملائے ہوئے محض اندرونی آواز کے ساتھ اس طرح ذکر میں مشغول ہو کہ فکر اور تصور میں ڈوب جائے۔ اور ہر چیز کو اس کی یاد کے محو ہو جائے۔ اور اللہ کے بصیرت میں ال جائے۔ اور رنگ لطیفہ ستری کہ سبز ہے مائل برنگ سبز و سفید نظر آئے۔ یہ تجلیات کے رنگ ظاہر ہونے کے بعد اس لطیفہ کا رنگ سفید تجلیات میں وارد ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ کے عشق کی آگ ہر خیر خواہ کو ٹا کر کٹ اور کائے کو جلا دے گی۔ اور شجر مراد سے صمد لے (انی انا اللہ) کہ میں خود خدا ہوں پیدا ہوگی۔ خداوند عزوجل سلامتی کی دادی سے منور ہوں گے اور طالب کا دل موسیٰ کی مانند آواز فنا خلع لعلیک یعنی جوتا اتار کر آئے سنے گا۔ اور کفر و ایمان سے علیحدہ ہو کر دیدار مطلوب پاؤگا شعر

کفر و ایمان در نہش پویاں
وحدہ لا شریک لہ گویاں

پنجم لطیفہ خفی پنجم لطیفہ خفی کہلاتا ہے۔ طالب کو جب اللہ تعالیٰ یہ توفیق بخشے کہ وہ ہر چہاں طاقت پر ہوا انسان تعلق رکھتے ہیں ایک خفی دوسرے خفی درویش پر ظاہر کئے جلتے ہیں۔ لطیفہ خفی کا مرکز و مکان دونوں (حاجبین) پر تعلق ہے اور اسکو قلب عبرت اور قلب الوار بھی کہتے ہیں۔ طالب کو چاہئے کہ لفظ ہو کو دونوں ابروؤں کے درمیان سے اندرونی آواز کے ساتھ نیچے لے جائے۔ جہاں کہ لطیفہ ستری و نفسی ہے۔ اور دماغ و زبان کو اس کی مطلق خبر نہ ہو اور حاجبین کے درمیان سے بائیں طرف کھینچے اور لطیفہ ستری کے درمیان سے جا کر لطیفہ نفسی پر پہنچائے۔ یعنی ہو کو پیشانی کے اوپر سے تمام قوت سے نیچے کی طرف لائے اور دوسری مرتبہ لفظ ہو کو دونوں حاجبین کے درمیان لمبا کر کے نیچے سے اوپر کو لے جائے اور اسی طرح دیر تک یہ عمل دوہراتا رہے۔ اور

یہ کیفیت ذات مطلق کی تفتیش کرے۔ اور نور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاجبین کے درمیان تلاش کرے۔ اور نور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ذات اللہ کی مدد اور فیض چاہے۔ نیز چاہئے کہ یہ بھی سعی کرے۔ کہ دونوں کانوں سے ہُو کی آواز متواتر باہر آئے اور یہ آواز، آواز ذات خدا ہوگی۔ اور اس آواز کی تفصیل یوں ظاہر کی جاتی ہے کہ اس لطیفہ کا رنگ برنگ نور ہے اور نور کی تجلیات نورانی بجلی کی مانند اور طور کے شعلوں کی طرح جس جگہ دونوں صاحب ملتے ہیں سے باہر آتی ہیں اور مشغول کو اس کی ہستی سے باہر کر دیتی ہیں۔ سالک کو چاہئے کہ نور حقیقی اور نور وحدت کی جانب کہ لطیفہ خفی میں بے اندازہ سے متوجہ ہو اور نور و نور ہو جائے۔ کیونکہ حقیقتاً یہ نور خداوند تعالیٰ کا نور ہونا ہے جو (چھ) طرفوں سے گھیرے ہوئے ہوتا ہے اور اس طرح تصور کرے کہ اپنے جسم کو خود نور سمجھتے ہوئے اس نور میں داخل ہو جائے۔

چنانچہ اس آواز ہر میں مستغرق ہو کر اپنے آپ میں اپنے سے غیر کا نشان تک نہ پائے۔ اور محویت میں محو ہو جائے اور خداوند تعالیٰ کے فضل و کرم سے انوار اور نشانات بہت سے بہت بغیر علیحدہ ہوئے یا ملے ہوئے ملتے ہوتے چلے جائیں۔ اور سالک کو ذات واحد میں محو ہونا ہے۔ جب یہ لطیفہ مکمل طور پر کھل جائے تو بے شمار عجائبات اور ان گنت غرائب طالب کو حاصل ہوتے ہیں۔ لیکن تعلق مراقبہ و مشاہدہ اور ہمیشگی فکر و ذکر قائم رکھنا چاہئے۔ کیونکہ کثرت ذکر و فکر سے نتائج میں بھی کثرت پیدا ہوتی ہے۔ اور یہی کثرت اذکار و اشتغال اللہ قللے سے قریب تر کر دیتی ہے۔ طالب کو بہت سادقت اسی شغل میں مشغول رہنا بہتر ہوتا ہے۔

ششم لطیفہ اخفی ہے۔ جب طالب پر حقیقت لطیفہ خفی پوری طرح کھل جائے تو لطیفہ دوم کہتر سے تعلق رکھتا ہے کی جانب متوجہ ہونا چاہئے۔ کیونکہ اس کا ظاہر تو تا نہایت ضروری ہے اور اس کو لطیفہ اخفی اور جمع الجمع بھی کہتے ہیں۔ اولیاء اللہ اس کا مکان و نشان امّ الدماغ بیان فرماتے ہیں۔ قلبِ احمد اور قلبِ مدور بھی اسی کے نام ہیں۔ میرے شیخ حضرت قیدہ رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے اس طرح فرمایا کہ ہر طالب کو جو لطیفہ اخفی کا طالب ہو انوار داسرار امّ الدماغ سے ڈھونڈنے چاہئیں۔ اور اس کے ڈھونڈنے کا یہ طریقہ ہے کہ جب لطیفہ قلبی اور وہ انوار داسرار جو اس میں پوشیدہ ہیں تجھ پر منکشف ہوں اور اللہ اللہ کی آواز ہو کہ ذات کو پہنچاتی ہے قلب کے اندر سے ظاہر ہو اور حقیقت لطیفہ روحی اور اس کے آثار و انوار اللہ اللہ کی آواز روح کے

مکان کے اندر سے ظاہر ہو اور کیفیات لطیفہ نفسی مکمل طور سے تجھ پر اظہار کریں۔ اور اللہ اللہ کی ندا لطیفہ تہری سے ہو جاوے اور اللہ لطیفہ تہری بطور بیان معلوم و روشن ہو جائے تو طالب کے شایان شان یہ ہے کہ یہ آواز کہ جو ان لطیفوں سے آتی ہے سب کو جمع کر کے اور ہُو کی صورت میں لا کر امّ الدماغ کے اندر سے کہ قلب احمد اور قلبِ بزرگ اور قلبِ مدور بھی کہلاتا ہے۔ اور گیارہواں دروازہ بھی اسی کو کہتے ہیں۔ باہر لاتے ہوئے عرشِ مجید پر لے جائے اور یہ تصور کہ عرش سے تختِ اشرفیٰ تک ہو یعنی ذات اللہ ہی ہے ہونا چاہئے۔ اور یہ بھی کہ ہونے تمام موجودات عالم کو گھیرے میں لیا ہوا ہے۔ ہُو الاول والاخر والظاہر والباطن وهو بكل شیء محیط اور اپنی ذات و صفات کو اللہ تعالیٰ کی ذات میں فانی کر دے۔ اور اپنے آپ کو (لا شئی) یعنی کچھ نہ سمجھتے ہوئے ذات باری کو باقی اور موجود جانے اور اس کو لطیفہ اخفی کے سامنے دیکھے کیونکہ خداوند عالم اسی میں ہے۔ اگرچہ اس کا کوئی مکان نہیں لیکن کوئی جگہ اس سے خالی بھی نہیں۔ اور اولیاء اللہ بالیقین اس کو اسی جگہ میں طلب کرتے اور پاتے ہیں۔ اس شغل کے بعد جو کچھ معلوم ہو اور سمجھ کے احاطہ میں آسکے قلم و زبان اس کے بیان کرنے سے قاصر ہوں گی۔ پوشیدہ ناز اور انوار و تجلیات سالک پر اس طور سے وارد ہوتی ہیں۔ کہ ان کا تحریر میں آنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد سالک کو معلوم ہونا چاہئے کہ انسان کے بدن میں گیارہ سوراخ ہیں۔ جن کی حقیقت سمجھنا نہایت ضروری ہے :-

۱	۲	۳ و ۴	۵ و ۶	۷ و ۸	۹ و ۱۰	۱۱
قلب	دہن	ناک کے دو سوراخ	دو چشم کے دو سوراخ	دو سوراخ کانوں کے دو سوراخ	خروجین دریمچہ امّ الدماغ	

ہے۔ جو اللہ کے مناظر سے ایک منظر ہے اور اسی دریمچہ سے خداوند عالم و قدوس مومن کے قلب کو جو کہ اصل باب الہ ہے دیکھتا ہے۔ اس حدیث قدسی کے موافق "لا یسغی ارضی ولا سماء ولا کن لیسغی قلب عبدی المومن" یعنی میرے زمین و آسمان میری وسعت سے تنگ اور عاجز ہیں۔ مگر مومن بندے کا دل کہیں اس میں سما جاتا ہوں اور قیام فرماتا ہوں اور پھر بھی وہ فراخ رہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے:-
 ان فی قلب بنی آدم مضغۃ اذا اصلمکت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ
 تحقیق بنی آدم کے دل میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے۔ اگر وہ درست ہو تو تمام جسم درست اور اگر خراب ہو تو تمام جسم خراب ہو جاتا ہے۔ نیز فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان فی جسد بنی آدم قلب و فی قلب

رُوحٌ وَفِي الرُّوحِ نَفْسٌ وَفِي النَّفْسِ سِرٌّ وَفِي السِّرِّ خَفِيٌّ وَفِي الْخَفِيِّ اخْفِيٌّ وَفِي الْاِخْفِيِّ اِخْفِيٌّ
 فرزند آدم کے جسم میں دل ہے اور دل میں روح اور روح میں نفس اور نفس میں سیر اور سیر میں خفی اور خفی میں اخفی
 ہے اور اخفی میں ہیں ہوں۔ اور بعض اولیاء اللہ نے لطیفہ اخفی کو اس طرح فرمایا ہے۔ کہ طالب سروت
 کھڑے ہو کر دائیں پاؤں کے ناخن سے سر کی چوٹی تک اللہ کا پہلا الف ملاحظہ کرے اور اپنی ذات کو اس کی ذات
 تصور کرتے ہوئے اس طرح سمجھے کہ حق مجھ میں ظاہر ہے۔ اور میں اس میں۔ یعنی اس کے واسطے گو یا کہ خود میں ظاہر ہوں
 اور میں اس میں ہوں اور وہ مجھ میں ہے۔ چنانچہ صحیح حدیث میں ہے۔ لایزال عبدی یتقرب الی جالوتواخل
 حتی اجبتہ فاذا اجبتہ کنت سمعہ و بصرة و حیداة و رجلا۔ لیسع بی و یبصر
 بی و یجلس بی و یحیی بی۔ یعنی ہمیشہ میرا بندہ زیادہ زندگی اور عبادت سے میری نزدیک اور قرب حاصل کرنا
 چاہتا ہے۔ تاکہ میں اس کا دوست ہو جاؤں۔ پس میں اس کے کان، آنکھ، ہاتھ، پاؤں بن جاتا ہوں۔ اور وہ
 مجھ سے سنتا ہے اور دیکھتا ہے اور مجھ سے پکڑتا اور چلتا ہے۔

معلوم ہونا چاہئے کہ جب میرے بندے کو میرا قرب حاصل ہو جاتا ہے تو وہ وہ نہیں رہتا۔ بلکہ ذات بن جاتا
 ہے۔ یا ذات کے اتنا نزدیک ہو جاتا ہے کہ وہ خود کچھ نہیں رہتا۔

عین ایم عین ما آب است و آب
 ازیمین و از یبار و اکتساب
 زبرد بالا پیش و پس آب است آب
 تو منی من عین تو بے اکتساب

خواہ بالا دار مژگال خواہ زبرد تیغ چشم
 خواہ در مسجد نشین و خواہ در بخانہ بخش
 کشتہ شو ہر جا کہ خواہی لذت سہل کیے است
 گردے پُر درد داری ہر درد حاصل کیے است

۳۔ حقیقت سلطان الاذکار

درویش پر حیب ان چھ لطیفوں کی حقیقت جیسی کہ وہ ہے کھل جائے اور
 احوال و اعمال ہر ایک لطیفے کے کما حقہ علیحدہ علیحدہ اس پر عیاں ہو
 جائیں تو اس کو سلطان الاذکار کی طرف متوجہ ہونا چاہئے۔ کہ اسے صوت سردی صوت ذات مطلق و صوت
 ان حد بھی کہتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ انسان کے دونوں کانوں سے لفظ ہو کی آواز پیہم باہر آئے اور اس آواز

کی کوئی حد و حصر نہیں اور نہ کوئی اس کی انتہا ہے۔ جب یہ آواز دونوں کانوں میں پھنکی پر پہنچ جاتی ہے تو تمام بدن بلکہ ہر بال
 کے سر سے ہی صدا آتی ہے اور ہر عضو سے بھی یہی جاری ہوتی ہے۔ اور تمام گھر بلکہ جنگل اسکی آواز سے بھر جاتے ہیں۔ چنانچہ
 موسم سرما میں اگر پانی کا پالہ بھی ڈٹے تو پانی کے ہر قطرہ سے دھواں ظاہر ہو۔ اسی طرح انسان کے ہر ایک جڑ سے بلکہ ہر
 ایک بال سے آواز ہو پیدا ہو جائے اور اس آواز کے نچتہ ہونے پر ناقوس، کوس، داسیا کی آواز بھی معلوم ہوجائے گی
 اور یہ آواز سب پر غالب ہوگی۔ اور سالک ہوش سے بے ہوش ہو جائے گا۔ اور مطلقاً اسے ہوش نہ ہوگی۔ لیکن جب اسے
 باہوش کرنے کے لئے رنجھنچوٹا جائے اور اس آواز کی مختلف صدائیں ہیں۔ اور اسی آواز پر سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ
 وسلم غار حرا میں اکتالیس روز یا زیادہ قیام فرماتے رہے۔ اور یہی آواز جبریل علیہ السلام کی آواز کے مشابہ تھی۔ اور کبھی
 کبھی اس آواز کی تشبیہ زبور اور شہد کی مکھی کی آواز سے بھی دیتے ہیں۔ چنانچہ لہ صوت کصوت الزفا بیر الذباب
 یعنی اس کی آواز زبور اور مکس کی آواز کی مانند ہوتی ہے۔ اور کبھی چکی کے چننے کی آواز کی مانند کبھی ایسے جیسے دیگ
 میں ہوش آ رہا ہو۔ لہ صوت الرجاء و لہ صوت المرحلہ۔ اور کبھی اس آواز کو آواز
 میں ہوش آ رہا ہو۔ لہ صوت الرجاء و لہ صوت المرحلہ۔ اور کبھی اس آواز کو آواز
 جرس اور گھنٹی کی آواز سے بھی تشبیہ دیتے ہیں۔ یعنی یوں ارشاد ہوا ہے کہ یا تینی مثل صلصلة الجرس
 اور اشیا حدیثیں اسی آواز کے اثبات میں خداوند تعالیٰ سے منسوب ہیں۔ اور حق تعالیٰ فرماتے ہیں سخن اقرب
 الیہ من حبل الورد۔ و هو معکم این ما کنتم۔ ہم بندے کے لئے اس کی شاہرگ سے
 زیادہ نزدیک ہیں۔ اور تم جہاں ہو ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ پس ان آیات مبارکہ سے اللہ پاک کا انسان کے
 ساتھ قریب تر ہونا ہمیشہ کے لئے ثابت ہے۔ اور یہ آواز سردی بھی ہمیشگی پر ہے۔ جیسے کہ حق تعالیٰ
 بندے کی شاہرگ سے بھی زیادہ نزدیک ہے۔ دونوں کانوں میں یہ آواز بھی نزدیک تر ہے۔ اور جس طرح
 حق سبحانہ تعالیٰ بندے کے ساتھ ہے۔ جہاں بھی ہو۔ اسی طرح یہ آواز بھی جہاں بھی وہ ہو اس کے کان میں پہنچتی
 ہے۔ لیکن یہ امر لازمی ہے کہ داہنی جانب کی طرف رغبت ہو۔ اور بائیں جانب کی آواز کو پست کر دے
 اگرچہ بائیں جانب کی آواز ہمیشہ موجب فلاح و صلاح ہے۔ پس اسے طالب بہت سی اشیا انسان سے جدا
 نہ ہونے والی ہیں۔ ان میں سے ایک یہ کان کی آواز ہے۔ اور بہت سی بے رنگیاں نازاں ہونے والی جسم
 کے ساتھ ہیں جو باقی ہیں۔ اور ان میں سے ہر ایک اس بے رنگ کی طرف راہ ہدایت ہے۔

وقت شامہ و باصرہ سامعہ و لامسہ و فحامہ یا بدرکہ یہ پانچوں حواس باطنی اور ان کی بے رنگی اس ذات واحد
بے رنگ کی طرف راستہ دکھاتی ہیں۔ لیکن یہ سب شیخ کی توجیہ پر منحصر ہے۔ اور بعض مشائخ سلوک اپنے
مریدوں کو اپنی آواز سے سناتے ہیں۔

لیکن طریقہ قادریہ فاضلیہ میں یہ طریق قرب اچھا نہیں سمجھا گیا۔ بلکہ اِنِ اللّٰهِ طَرِيقٌ بَعْدَ دِ الْفَنَاسِ
الْمَخْلُوقَاتِ کے طریق پر بیان کیا گیا ہے۔ یعنی تحقیق اللہ کی طرف جانے کے بے شمار راستے ہیں۔ اس فقیر کو
یہ معلوم کر لیا گیا ہے اور منکشف ہوا ہے کہ جب وہ مولیٰ کریم اپنے بندوں میں سے کسی بندے کو راہ دکھانی
چاہتا ہے اس کے واسطے سبب پیدا فرمادیتا ہے۔ اور اس سبب میں اپنے آپ کو بے شمار قسم کی تجلیات و
شیونات عجیبہ سے جلوہ دکھاتا ہے۔ اور اپنے آپ میں محو کر دیتا ہے۔ اور خود بخود ہی ذات میں جذب کرتا ہے
اگر اس کی طرف سے یہ جذب نہ ہو تو کسی بھی قسم کے سالک کو اس کی طرف راستہ نہ ملے۔ اگرچہ اس کی عمر عمر فرخ
کے برابر ہو اور خزانہ قاروں بھی صرف کر دے۔

تو دروگم شو وصال این است و بس
تو مباحش اصلا کمال این است و بس

۴۔ کلمات طیبات | ان سے مراد وہ چلہ کلمات طیبات ہیں جو مسلمانوں میں معروف ہیں۔ جن کے ہر روز
پڑھنے سے عامل شمش جہات کی آفات و بلیات سے محفوظ رہتا ہے۔ پھر ان
میں اول کلمہ تو حید اس قاعدے کے ماتحت اپنا معمول بنانے سے (جو قاعدہ پیچھے ذکر ہوا ہے) ایک قاری کے
دل کو نور اور آنکھوں کو سرور بخشتا ہے۔ بلکہ اصفیاء و اولیاء کے نزدیک معرفت الہی کا ذیہ ہے۔ کلمات
طیبات حق سبحانہ تعالیٰ کی جانب عروج کرتے ہیں اور عمل صالح انہیں بلند کرتا ہے۔ قاری کو چاہئے۔ کہ ان
چھ کلموں کو ملاحظہ معانی کے ساتھ نہایت ذوق و خوش احمائی اور خشوع و خضوع سے صحیح تلفظ میں ادا کرے
تا کہ ان کی برکات سے کما حقہ مستفید و مستفیض ہو سکے۔

۵۔ درود شریف | درود شریف کا ورد کرنا نص قرآنی سے ثابت ہے۔ جس کو تمام علماء و صلحاء امت نے
وجوب کا درجہ دیا ہے۔ اور حقیقت بھی یہی ہے کہ درود شریف کے ورد کے بغیر کسی

وظیفہ کی اجابت کسی دعا کی قبولیت اور کسی امر صالح میں برکت نہیں ہوتی۔ بلکہ باطنی کشود کار بغیر درود شریف ایک لام
مجال ہے۔ اولیاء کرام و بزرگان انام کا تجربہ شاہد ہے کہ جس قدر درود شریف میں کثرت کی جائے۔ اتنی ہی جلد کشود کار
و مطلب براری ہوتی ہے۔ فقیر کے سلسلہ سہروردیہ میں معمول و مختار درود شریف ہزارہ ہے۔ جو بزرگان سلسلہ سے
باجازت موکد طور پر ارادت مندوں کو پڑھایا جاتا ہے۔

۶۔ اسماء الحسنیٰ | یعنی رب العزت جل و علا شانہ کے ننانوے اسماء مبارکہ کی تلاوت ہر روز بلکہ ہر نماز
کے بعد ایک ایک بار یا صبح کے وقت تین بار کرنے سے بہت زیادہ فوائد حاصل
ہوتے ہیں۔ اور نفس و شیطان کی تسخیر اور ظاہری و باطنی آفات و بلیات سے مامون و مصئون رہنے
کے لئے اس کو اہل اللہ نے سپرد حال فرمایا ہے۔ اسذا فقیر کامل سند کے ساتھ مع اعداد
بحساب ابجد و صفات بملالی و جمالی اسماء مبارکہ ذیل میں درج کرتا ہے۔ مولا کریم سب کو ذکر و سن کر کی
توفیق رفیق فرمائے۔ مگر ان تمام اسماء الحسنیٰ کی تلاوت جیسا کہ اوپر ذکر ہوا ہے ہر روز کر لینا تو موجب صد
ہزار خیر و برکت ہے۔ مگر کسی اسم مبارک کو بطور عمل چپہ کشی میں پڑھنا اور اس سے غرض کچھ دنیوی اغراض
رکھنا اجازت حاصل کے بغیر نہ پڑھنا چاہئے۔ کیونکہ خود بخود بغیر کسی معین طریق کے چپہ کشی کرنا بعض اوقات
دیوانہ بنا دیتا ہے۔ اس سے یہ مطلب نہیں کہ رب العزت جل و علا شانہ کے اسماء مبارکہ میں یہی تاثیر
ہے کہ اپنے عامل کو پاگل بنا دے۔ بلکہ خود عامل ہی کی بے ڈھنگی تعلیم اور چپہ کشی اس کو اس حد تک
پہنچا دیتی ہے۔ جو عموماً پاکیزگی میں بد پریشی کا نتیجہ ہوتی ہے۔

والله الاسماء الحسنی فادعوها بها وذر والذین یحذرن فی اسماءه

بسمی	اللہ	الرحمن	الرحیم	هو	اللہ	الذی	لا الہ	الا	هو
اللہ	رحمن	رحیم	مملک	تدوس	سلاہ	مؤمن	مہین	عزیز	حبار
معبود	بہت بخشنے والا	بہت رحم والا	شہنشاہ	بزرگ تر	سلامت بخشنے والا	امن دینے والا	نعمان	غاب	زبردست
متکبر	خالق	بارئ	مصور	غفار	قہار	وہاب	رزاق	فتاح	علیم
بڑا والا	پیدا کرنے والا	سب پیدا کنندہ	صورت گر	گناہ بخشنے والا	سب پر غالب	بہت دینے والا	روزی دینے والا	کھولنے والا	جاننے والا
تواضع	باسط	خافض	رافع	معز	مذل	سمیع	بصیر	حکم	عدل
تنگ کرنے والا	فراخ کرنے والا	پست کرنے والا	بلند کرنے والا	عزت دینے والا	خوار کرنے والا	سننے والا	دیکھنے والا	حکم کرنے والا	انسان کرنے والا
لطیف	خبیر	حلیم	عظیم	غفور	شکور	علی	کبیر	حفیظ	مقیمت
باریک بین	خبردار	بردار	بڑا بڑا	بڑا بخشنے والا	بخشنے والا	بلند مرتبہ	سب سے بڑا	بچانے والا	وقت دینے والا
حبیب	جلیل	کریم	رقیب	حجیب	واسع	حکیم	ودود	مجید	بلعت
سحاب والا	بزرگ قدر	کریم کرنے والا	واقف کار	قبول کرنے والا	بہت دینے والا	استوار کار	دوست بخشنے والا	بزرگ	اٹھانے والا
شہید	حق	وکیل	قوی	متین	ولی	حمید	محصی	مبیدی	مبیین
حاضر	ثابت	کار ساز	قوت والا	مضبوط	دوست	حمد والا	گنہگار والا	بہت بخشنے والا	انتہا والا
محمی	مہبت	محمی	فیوم	واحد	ماجد	واحد	احد	صمد	قادر
بچانے والا	مانے والا	تاتم	تاتم دینے والا	پانے والا	بزرگی والا	یجتا	ایک	بے پرواہ	قدرت والا
مقدّر	مقدم	مؤخر	اول	اخر	ظاہر	باطن	الی	معتالی	بکر
تدقیق کرنے والا	آگے والا	پچھے والا	پہلا	پچھلا	واضح	خفا	نام نہنہ والا	بہت اعلیٰ	نیکی کار
تواب	منتقم	عفو	رؤف	ملاک الملک	ذوالجلال	ذوالاکرام	مقسط	جامع	
توبہ قبول کرنے والا	صاحب انتقام	مہربان	مہربان	دو جہاں کا مالک	صاحب بڑی بخشش و کرم کا	صاحب بڑی بخشش و کرم کا	انصاف کرنے والا	جمع کرنے والا	
عتی	معتی	مناع	ضار	نافع	نور	ہادی	بدیع	باقی	ولایت
بے پرواہ	بے پرواہ کرنے والا	باندھنے والا	ضرر دینے والا	نفع دینے والا	روشن	راہ دکھانے والا	بے نونہ پیدا کنندہ	بہت دینے والا	بہت دینے والا
راشد	صبور	والسلامہ علی محمد بن الذی اہم سوا طریقتہ الوظیفۃ الاسماء الحسنی		فالحمد لله الذی هدانا لهذا					

یا اللہ - یہ اسم مبارک ذاتی ہے۔ جس کے ۶۶ عدد ہیں۔ مقبول بارگاہ الہی ہونے کے لئے اس اسم مبارک کا ایک ہزار بار صاحب ایمان ہونے کے لئے بعد ہر نماز ایک سو بار صاحب عرفان و کشف ہونے کے لئے گیارہ سو بار اور کسی ضروری حاجت برآری کے لئے تین ہزار تین سو تیرہ بار پڑھنا اور ہر روز اتنا پڑھنا اکتالیس دن تک مقصود کو پورا فرماتا ہے۔

یا رحمن - یہ اسم مبارک جمالی ہے اور اس کے دو سو اٹھانوے عدد ہیں۔ جو شخص طلب رحمت الہی کے لئے اس کے اعداد کے برابر بعد نماز فجر پڑھے کامیاب ہوتا ہے۔ اور ہر نماز کے بعد اس کا بطور معمول وظیفہ کرنا قسوت قلبی اور سیان و عصیان اور طغیان عدوان سے بچاتا ہے۔

یا رحیم - یہ اسم مبارک بھی اپنی تاثیر و خاصیت کے لحاظ سے جمالی ہے۔ اور اس کے دو سو اٹھاون عدد ہیں۔ اس کا ہر روز بعد نماز عصر یا عشاء بطور وظیفہ پڑھنا خلق خدا میں مقبول بناتا ہے اور انلاں و غربت سے محفوظ رکھتا ہے۔

یا مملک - اس اسم مبارک کی خاصیت بھی جمالی ہے اور نوے اعداد ہیں۔ اور نوے ہی بار بعد نماز ظہر پڑھنے سے دل کو منور کرتا اور عوام میں عزت و حرمت بخشتا ہے۔ اگر کوئی شخص یا مملک یا قدوس دونوں اسموں کا ملا کر وظیفہ کرے نفس کو تابع اور ظاہری املاک لازوال پائے۔

یا قدوس - یہی خاصیت میں جمالی اور تاثیر میں کمالی حقیقت رکھتا ہے۔ اس کے ایک سو ستر عدد ہیں اس کا ہر روز بعد نماز مغرب ایک ہزار گیارہ بار پڑھنا دنیا و اہل دنیا سے بے نیاز کرتا ہے۔ سفر میں عام بے تعداد پڑھنا سفر کے فتنوں سے بچاتا ہے اور مریض کے لئے روٹی کے ٹکڑے پر آیت فقہ کی روئے الجبل جبعلکہ ککا وخرموسی صعقاً کے ساتھ اکیس بار لکھ کر دینا شفا بخشتا ہے۔ اور اگر مریض چوتھے بخار کی باری کے دن اسی خشک روٹی کو کھا کر دودھ سالن میٹھا وغیرہ سے بچے نہ روٹی کے ساتھ کھائے اور نہ بعد کو تو بخار سے نجات پائے۔

یا سلام - اس اسم پاک کے ایک سو اکتیس عدد ہیں اور جمالی ہے۔ شفا مریض کے لئے ایک ہزار اکیس اکتالیس بار پڑھ کر مریض کو دم کرنا سیدھی ہے اور ہر نماز کے بعد سات سو چھیالیس بار اس کا وظیفہ کرنا دم

عمل اور پاکیزہ مذاق کو زیادہ کرتا ہے۔

یَا مُؤْمِنُ - یہ اسم الہی بھی جمالی ہے۔ جس کے ایک سو پچیس عدد ہیں۔ ہر روز صلی الصبح اٹھتے ہی تین بار پڑھنا خطرات سے بچاتا ہے۔ اور بطور وظیفہ گیارہ سو بار بعد نماز مغرب پڑھنے سے ظاہری و باطنی امورات میں برکت بخشتا ہے۔ اور اس کا عامل کسی حال میں بھی مفسد اور تنگ نہ ہوگا۔ پھر اسم **یَا رَحِيمُ** کے ساتھ ملا کر پڑھنا تو بے پناہ خاصیت رکھتا ہے جس کے لئے اجازت حاصل کرنا لازم ہے۔

یَا مُهْتَمِنُ - اس اسم مبارک کے ایک سو پچاس عدد ہیں۔ اور جمالی اسمائیں سے ہے۔ ہر روز اکتیس بار پڑھنے سے غم نہیں آتا اور غسل کر کے ایک سو پندرہ بار پڑھا جائے تو آنکھتانیہ باطنی و ظاہری ہو جاتا ہے۔ **یَا عَزِيزُ** - یہ اسم شریف تاثیر میں جمالی اور اعداد چورائے رکھتا ہے۔ اس کو بعد نماز مغرب ایسی جگہ بیٹھ کر سات سو بار پڑھنا جہاں بھت نہ ہو اور آسمان دکھائی دیتا ہو ذبیوی مصائب اور ہر قسم کے افلاس سے محفوظ رکھتا ہے۔ طریقہ یہ ہے کہ جب ایک سو بار پڑھ لیں آسمان کی جانب منہ اٹھا کے پھونک ماریں اسی طرح بار بار کریں۔ اس اسم شریف کو آخر شب میں دو ہزار بار اگر بارانِ رحمت کے لئے پڑھا جائے تو مینہ برستا ہے۔ بعد نماز فجر اکتالیس بار اور بعد نماز عصر ایک سو چھیاون بار پڑھنا مخلوق میں عزیز اور غالب کرتا ہے۔

یَا حَبِيبُ - یہ اسم پاک جمالی ہے اور اس کے دو سو چھ عدد ہیں۔ چھیس دن ہر روز بعد نماز کے چھیس بار اگر پڑھا جائے تو ہر حاجت پوری ہوتی ہے۔

یَا مُتَكَبِّرُ - یہ اسم بھی اسمائے جلالیہ میں سے ہے۔ اس کے چھ سو بائیس عدد ہیں۔ عورت کی قربت کے وقت سے پہلے اگر اپنے پاکیزہ بستر پر بیٹھ کر صرف دس بار پڑھا جائے پھر قربت کی جائے۔ تو فرزند زنیہ پیدا ہو۔ خواب میں ڈرنے والا سونے سے پہلے بہتر بار پڑھے تو یہ تکلیف دور ہو جاتی ہے۔

یَا خَالِقُ - اس اسم شریف کو جمالی لکھا گیا ہے۔ اور اس کے سات سو اکتیس عدد ہیں۔ اس کو بطور وظیفہ بعد نماز اشراق ہر روز ۳۳ سے سات سو تینتیس بار پڑھنا عبادت الہی میں ذوق پیدا کرتا ہے۔ اور عقلیت دور ہو جاتی ہے۔

یَا بَارِئُ - جمالی اسم ہے۔ اس کے دو سو تیراں عدد ہیں۔ عذاب قبر اور خطرات نفسانیہ سے محفوظ رہنے کیلئے اس اسم شریف کا ہر روز غروب آفتاب کے وقت پچیس بار اور بوقت صبح فرضوں اور سنتوں کے درمیان خطبہ سے پہلے اکتیس بار پڑھنا کامیاب رکھتا ہے۔

یَا مُصَوِّرُ - جمالی اسم ہے۔ اور اس کے تین سو پچیس عدد ہیں۔ ذہنی ذبیوی دشواریوں کے لئے اس کا کسی ایک معین وقت میں صدمت ستاؤں بار پڑھنا ہر حاجت کو پورا کرتا ہے۔ اور بانجھ عورت کو اگر ہر روز بارش کے پانی پر دم کر کے اکتیس روز پلا یا جائے تو بفضلہ تعالیٰ اولاد ہو۔

یَا حَکَمُ - یہ اسم شریف تاثیر میں جمالی ہے اور اس کے اٹھتر اعداد ہیں۔ اس کا بے تعداد اس قدر پڑھنا کہ پڑھنے والا پڑھتے پڑھتے بیہوش ہو جائے معرفت الہی کے اسرار کو کھولتا ہے۔ مگر وقت زات کا ہونا چاہئے۔ طلوع سے غروب آفتاب تک نہ پڑھنا چاہئے۔ ہر نماز کے بعد تین سو ساٹھ بار پڑھنا محتاجی سے بچاتا اور معدن اسرار بتاتا ہے۔ پانی پر دم کر کے مریض کو پلانا و بائی امراض میں نہایت مفید ہے۔ **یَا عَدَلُ** - یہ اسم مبارک جمالی ہے۔ اس کے ایک سو چار عدد ہیں۔ حجرات کی شام کو اس کا ایک سو چار بار پڑھنا اور روٹی کے چار ٹکڑوں پر اسی تعداد کے مطابق ایک ایک سو چار چار بار لکھ کر اسی شام کو کھانا تیار خلیق کے لئے نہایت سریع الاثر ہے۔ اور ہر روز بعد نماز مغرب ایک ہزار بار پڑھنا آفات و بلیات سے بچاتا ہے۔

یَا لَطِيفُ - جمالی اسم شریف ہے۔ اس کے ایک سو اکتیس عدد ہیں۔ اس اسم شریف کا چینی کی رکا بی میں تعویذ حروف متقطعات کے باہر اس کے تعداد حروف کے برابر گلاب و زعفران سے لکھ کر آسیب زدہ کو پلانا اور اس پر چھڑکنا ام الصبیان اور سوکھا کے مریض بچوں کو دودھ میں گھول کر پلانا اور اسی دودھ کی مالش کرنا بفضلہ تعالیٰ صحت بخشتا ہے۔ ہر روز بوقت تہجد اگر غسل کر کے گیارہ سو بار پڑھا جائے پھر سر کو مسجد میں رکھ کر دعا مانگی جائے تو ہر حاجت روا ہو۔ جوان لڑکی کے نکاح کی فکر میں اگر ایک سو اکتیس بار لکھ کر لڑکی کے گلے میں ڈال دیا جائے تو خدا کے فضل سے اتنے ہی دنوں کے اندر نکاح ہو جائے۔

یَا خَبِيرُ - جمالی اسم مبارک ہے۔ آٹھ سو بارہ اس کے اعداد ہیں۔ اس کارات کو دو گانہ پڑھ کر اور اس

کے بعد انچاس مرتبہ درود شریف ہزارہ پڑھ کر کھڑے سو بار بار پڑھنا اصلاح نفس امارہ فرماتا ہے۔ اور اسی سے
بھیڑ کر یا خبیر اخیر نبی بطور استخارہ پڑھنا گمشدہ چیز کا پتہ دیتا ہے۔ اس کا ہر وقت وظیفہ بعض خاندان
مہنتوں سے ملاپ کا سبب بھی ہوتا ہے۔

یا حلیہ۔ اٹھاسی اعداد کا جمالی اسم شریف ہے۔ اس کا گلاب وزعفران سے بطور نقش حجاب اجد
لکھنا اور بارش کے پانی میں گھول کر پینا اٹھراہ والی عورت کو مفید ہے۔ کسی کھیتی کی مٹی پر ۸۸ بار دم
کر کے کھیتی میں مٹی کو بکھیر دینا کھیتی کو موذی جانوروں سے محفوظ فرماتا ہے۔

یا عظیم۔ یہ اسم مبارک بھی جمالی ہے۔ جس کے ایک ہزار میں عدد ہیں۔ اس کا ایک ہزار میں مرتبہ سات
کنوؤں کے پانی کو ملا کر اس پر دم کرنا اور وبائی امراض کے مریض کو پانا خدا کے فضل سے شفا بخشتا ہے۔

یا غفور۔ اس اسم مبارک کی تاثیر بھی جمالی ہے۔ ایک ہزار دو سو چھیالیس اعداد میں۔ اس اسم کا تپ محرقة کے
مریض کو اس کی تعداد صروت کے برابر لکھ کر پانا صحت دلاتا ہے۔ جلالی جمالی پر ہیز کے ساتھ اس کا بستی سے
باہر تنہائی میں کسی عامل سے اجازت لے کر سو لاکھ پڑھنا اور شکھ کی راکھ پر دم کر کے مریض فاج کو کھلانا
نہایت زود اثر ہے۔

یا شکور۔ یہ جمالی اسم شریف ہے۔ اور اس کے پانچ سو چھبیس اعداد ہیں۔ تنگی معاش، خلاصی مقدمہ پریت
تہمت کے لئے صرف سات بار آسمان کی طرف منہ کر کے پڑھنا نجات و لا دیتا ہے۔ شب کو ری کے
لئے اکتالیس بار سفید پازیر پر دم کرنا اور اس کا پانی سلانی سے لگا کر آنکھ میں متواتر ڈالنا شب کو ری کو
دور کرتا ہے۔ ہر روز اس کا پانچ بار بار بوقت تہجد پڑھنا بعضہ تعالیٰ اضطراب، قیامت سے بری
کرتا اور درجات بلند فرماتا ہے۔

یا علی۔ جلالی اسم شریف ہے اسکے ایک سو عدد ہیں، بلندی مراتب، حصول برکات میں اس کا اثر نہایت بلند
و بالا ہے۔ درد سر، وجع المفاصل، ہر قسم کے ورم کے لئے اس کا اکیس بار پڑھ کر تین حصول میں دم
کرنا صحت بخشتا ہے۔

یا کبیر۔ یہ اسم مبارک جمالی ہے۔ اس کے دو سو بتیس اعداد ہیں۔ اس کی تلاوت ہر روز پانچ سو بار

انسان کو عالی قدر بناتی ہے۔ بشرطیکہ جائے تلاوت ایک ہی ہو۔ یا کم از کم مصلیٰ ایک رکھ جائے۔ اور ایک ہی وقت
بھی معین رہے۔ معاملات امور کی انجام دہی کے لئے اس کا لکھ کر گئے میں ڈالنا ہر مقام پر کامیابی بخشتا ہے۔

یا غفار۔ یہ جمالی اسم شریف ہے۔ اسکے ایک ہزار دو سو اسی عدد ہیں۔ مغفرت کا اس اسم پاک سے خاص تعلق
ہے۔ اس اسم پاک کی بدولت ہر گنہگار اس کا وظیفہ کریں والا گناہوں سے بخشا جاتا ہے۔ اور قیامت میں بھی اسیدار مغفرت

ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص جمعہ کے روز فجر کی سنتوں اور فرضوں اور جمعہ کی سنتوں اور فرضوں اور عصر کی سنتوں اور فرضوں
کے درمیان ایک ہزار اکتالیس بار اس اسم پاک کا وظیفہ کرے اس کے جہنگناہوں کی معافی کا مرنے سے پہلے یقین ہو جائے

یا قہار۔ یہ جلالی اسم پاک ہے۔ اعداد اس کے تین سو چھ ہیں۔ مقوری اعداد کے لئے وظیفہ اس کا اکیس ہے۔ ہر روز
اگر دو گانہ وضو کا ادا کر کے بوقت ظہر قبل نماز ظہر تین سو چھ بار پڑھا جائے تو دنیا کی محبت دل سے نکل جاتی ہے۔ اور
خاتمہ بانغیر ہوتا ہے۔

یا وہاب۔ اس اسم مبارک کو بعض حضرات جلالی اور بعض جمالی کہتے ہیں۔ صحیح یہ ہے کہ جمالی ہے۔ اور اس کے
چودہ عدد ہیں۔ جو چودہ طبقوں کی نعمتوں کا حامل ہے۔ اس کا وظیفہ کرنے والا ناقہ میں نہیں رہ سکتا۔ بلکہ معلوم غیب سے

روزی پاتا ہے۔
یا زراف۔ جمالی اسم شریف ہے۔ اس کے تین سو آٹھ عدد ہیں۔ کشائش رزق کے لئے اکثر لوگ اس کا وظیفہ کرتے ہیں
اور اکثر بزرگ اس کی اجازت فرمایا کرتے ہیں۔ مغلسی کو دور کرنے کے لئے اس کا رات کو سوتے وقت تناوے

تناوے بار اور صبح اٹھتے ہی دم دم بار پڑھ کر مکان کے چاروں کونوں میں پھونکنا اور قلب لے کر
سے شروع کرنا دنیا و دین کی دولت سے مالدار کر دیتا ہے۔

یا فتاح۔ اس اسم پاک کو بھی جمالی لکھا گیا ہے۔ اس کے اعداد چار سو نو اسی ہیں۔ ہر نماز فجر کے بعد
اکیس اکیس بار اولیٰ آخر درود شریف پڑھ کر اور اپنے سر پر دونوں ہاتھ رکھ کر کھڑے ہو کر اس اسم کا ستر بار

پڑھنا ہر مطلب و کشتود کار کے لئے اکیس کا حکم رکھتا ہے۔

یا علیہ۔ جمالی اسم شریف ہے اور ایک سو پچاس عدد ہیں۔ اس کا کسی راز کے معلوم کرنے کیلئے دو گانہ
استخارہ پڑھ کر جہئے نماز پر ہی دلہنے پہلو لیٹ کر اکیس بار پڑھتے پڑھتے سو جانا راز کو کھول دیتا ہے

اور اس پر کثرت کرنا صاحب مکاشفہ بنا دیتا ہے۔

يَا قَائِضُ - اس اسم مبارک کو جلالی بتایا جاتا ہے۔ اس کے نو سو تین اعداد میں حضرت ابوالخیر فرماتے ہیں کہ جو شخص چالیس روز تک اس اسم پاک کو ہر روز رونی کے چار ٹکڑوں پر لکھے اور پانچ سو کے بغیر کہے ہوئے سالوں کے کھانے یا کسی بیٹھی چیز سے تناول کرے عذاب قبر اور جہنم کی تنگی اور محتاجی سے امن میں رہے۔

يَا بَاسِطُ - یہ اسم بھی جلالی ہے۔ اور بہتر اعداد رکھتا ہے۔ اس اسم شریف کو بطور وظیفہ پڑھنا دین و دنیا میں ہر روز فرماتا ہے۔ فقیر نے ایک درویش سے سنا کہ یہ اسم شریف سات سو چھیالیس بار بعد نماز تہجد پڑھ کر اور سر سجڑیں لکھ کر دعا مانگنا، ملنگنے والے کو اس حد تک مستغنی عن الخلق کر دیتا ہے کہ اس کو مخلوق سے کوئی حاجت نہیں رہتی اور شیشے میں لکھو اگر اس اسم پاک کا تصور کرنا اور بوقت سحر تصور سمیت ایک ہزار بار پڑھنا قلب کو نور الہی سے بھر دیتا ہے۔

يَا خَافِضُ - جمالی اسم شریف ہے۔ جس کے ایک ہزار چار سو کا سی اعداد ہیں۔ ہر دشمن کے شر سے محفوظ رہنے کے لئے اس کے اعداد ہی کے مطابق اس کا تین دن روزہ رکھ کر چوتھے روز ایک مقام میں پڑھ کر پڑھنا کامیاب بناتا ہے۔

يَا رَافِعُ - خاصیت میں جلالی اور اعداد میں تین سو کا دن، ایک خصوصی تعداد رکھتا ہے۔ تینوں زوال کے اوقات میں اس کا سو سو بار با وضو پاکیزہ جگہ پر تلبہ رُح آنکھیں بند کر کے کھڑے ہو کر پڑھنا مخلوق میں ممتاز و خلافت سے بے نیاز کرتا ہے۔

يَا مُعِزُّ - یہ اسم شریف جمالی ہے۔ اس کے ایک سو اترہ عدد ہیں۔ اس کا جمعرات کی شام کے بعد گیارہ سو بار کسی مکان کی چھت پر بیٹھ کر وظیفہ کرنا وہ ظاہری عزت و حرمت بخشتا ہے کہ سوائے خداوند عالم جن و علائقہ کے کسی طرح کا خوف و ہراس نہیں رہتا۔

يَا مُدِلُّ - اس اسم شریف کے سات سو اتر عدد ہیں اور تاثیر کے لحاظ سے جلالی ہے۔ ہر دشمن سے نجات ہونے اور ہر شر سے محفوظ رہنے کیلئے ہر روز بعد نماز فجر اگر کتا لیس بار پڑھ کر اور دشمن کا تصور زمین پر رکھ کر پانچ جوتے مارے جائیں بلا مبالغہ کامیابی ہوتی ہے۔ یہ عمل کم از کم گیارہ روز کرنا چاہئے۔ اعداد کو تصور کر لیا یہ ایک بمثال عمل ہے۔

يَا سَمِيعُ - یہ قبولیت دعا کے لئے بعد نماز چاشت ایک ہزار کا نوے بار پڑھنا اکیر کا حکم رکھتا ہے۔ مگر وہاں ہی پڑھنا چاہئے جہاں نفل پڑھے ہوں اور حاجت کو دل میں جگہ دی جلتے تاثر میں جلالی اکیسوا سی اعداد ہیں۔
يَا لَصِيْبُ - یہ اسم مبارک جمالی ہے۔ اور تین سو دو عدد رکھتا ہے۔ مرگ مغایات سے ماملن لے پھینکھوں کی بینائی کو بظور رکھتے اور بے انتہا رحمت الہی کے حاصل کرنے کو اس اسم شریف کا عشرہ عصر فجر اور ظہر کی سنتوں اور فرضوں کے درمیان ہر روز نانوے بار پڑھنا خاص طور پر ہر فریضہ بخشتا ہے۔

يَا حَفِيْظُ - جمالی اسم شریف ہے۔ اس کے نو سو اٹھانوے اعداد ہیں۔ یہ اسم شریف مریض کے لئے ہر مرض پر سات ہفتہ تک ہر روز اعداد کے مطابق بعد نماز فجر آب تازہ پر دم کر کے پلانے سے بظنمہ تعالیٰ صحت عطا کرتا ہے۔ اور سفر و حضر کے خطرات، طغیانی، آندھی، دشمن کے خوف کے لئے اسکا لکھ کر بصورت تعویذ یا زوپر باندھنا امن و سلامتی بخشتا ہے۔

يَا مُقِيْتُ - یہ اسم شریف جلالی ہے۔ پانچ سو پچاس اعداد ہیں۔ اسے شوب چشم و دیگر امراض چشم کے لئے گیارہ بار پڑھ کر دم کرنا اور دیگر امراض روحانی و جسمانی کے لئے سخالی کو رے آنچور سے پر ایک سو اکیس بار دم کر کے اس میں پانی پینا اور غریب دور کرنے کے لئے ہر روز سات سو بار ورد کرنا بظنمہ خدا کا میانی بخشتا ہے۔

يَا حَسِيْبُ - جمالی اسم مبارک ہے اور اسی اعداد ہیں۔ ہر خوف و ہراس کے لئے ہمہا یہ کی اذیت و دشمن کی دشمنی سے محفوظ رہنے کے لئے آٹھ روز بعد نماز فجر بعد نماز مغرب ستر ستر بار پڑھنا نایت فائدہ بخش ہے اور اگر حَسِيْبِ اللّٰهِ الحَسِيْبِ پڑھا جائے تو اور زیادہ امن و امان و برکات کا باعث ہو۔

يَا جَلِيْلُ - یہ اسم شریف بھی جمالی ہے اور اس کے تتر اعداد ہیں۔ اس اسم کا لکھ کر پاس رکھنا یا گھول کر پینا عزت و حرمت بخشتا ہے۔ اور اگر چوری کا ڈر ہو تو اپنے مال پر دس بار پڑھ کر دم کر دینے سے بظنمہ تعالیٰ مال محفوظ رہے گا۔

يَا مُجِيْبُ - جلالی اسم شریف ہے۔ اور پچپن اعداد ہیں۔ قبولیت دعا کے لئے اس کا کثرت سے وظیفہ کرنا اکیر کا حکم رکھتا ہے۔ درد مر کے لئے تین بار دم کرنا اور وبائی امراض کے لئے اکیسوا ایک بار زعفران و گلاب سے چینی کی رکابی میں لکھ کر پلانا موجب صحت ہے۔ لکھ کر بچے کے گلے میں ڈالنا اسباب و غیرہ سے

ان میں رکھتا ہے۔

یا کریم۔ یہ اسم مبارک جمالی ہے۔ دو سو تتر اعداد میں۔ اس کا ورد اٹھتے بیٹھتے ہر وقت اور بستر پر سوتے وقت رات کو بے تعداد پڑھتے پڑھتے سو جانا رحمت الہی کا قرب دلاتا ہے اور اسکی توفیق و تعظیم کیلئے تاکہ الہی دعا کرتے ہیں۔
یا رقیب۔ یہ جمالی اسم شریف ہے اسکے اعداد تین سو بارہ ہیں۔ ہر نماز کے بعد اس کا ایک سو سات بار پڑھنا اور مال و املاک و بیوی بچوں پر دم کرنا آفات و بلیات سے بچاتا ہے۔ اور پانی پر پھونک کر مرض کو سات دن پانا نہایت مفید اور موجب صحت و سلامتی ہے۔

یا واسع۔ اس اسم الحسنى سے یہ اسم پاک جمالی ہے جس کے ایک سو سینتیس اعداد ہیں۔ کثرت و کثرت کیلئے اسکو گیارہ ہزار بار روزانہ بعد نماز مغرب یا تہجد پڑھنا اکبر کا حکم رکھتا ہے۔ تتر بار پڑھ کر اگر عجب گزیدہ کو دم کیا جائے بفضلہ تعالیٰ فردا آرام ہو۔ فقیر کے ایک دوست نے اسکو معمول بنایا تو خواب میں اسکو کسی بزرگ نے کیا کا ایک حقیر سانسہ فرما دیا جسکو وہ اپنی زندگی میں کرتے رہے۔ مگر یہ ایک عجیب بات تھی کہ انہوں نے ازراہ مہروری جس غریب دوست کو بتایا۔ اسکو کوئی نفع نہیں پہنچا۔ شاید اس میں شرط اجازت پوشیدہ ہو۔

یا حکیم۔ جمالی اسم شریف ہے۔ اس کے اٹھتر اعداد ہیں۔ ہر دم کے لئے صرف گیارہ بار کسی بزرگ کے مزار پر جا کر پڑھے۔ اور خاموش داپس چلا آئے۔ بفضلہ تعالیٰ کام پورا ہو جائیگا۔ اور بعد نماز ظہر ہر روز نوے بار اس کا ورد کرنا جہان میں سبکدوشی اور وقار بخشتا ہے۔

یا ودود۔ اس اسم پاک کو بھی جمالی فرماتے ہیں۔ اس کے اعداد اکیس ہیں۔ اس کی برکات و صفات اور فضائل بہت زیادہ ہیں۔ مولاکریم سے سورت کیلئے اس کی باقاعدہ تلاوت قریب بخشی ہے کسی محبت کے سلسلے میں اسکا پانچ سو بار بعد نماز مغرب پڑھنا کامیاب فرماتا ہے۔ بشرطیکہ مطلوب کا تصور رکھ کر پڑھا جائے۔ اگر کسی کی اولاد نافرمان ہو تو بعد نماز جمعہ مسجد جامعہ میں ہی با وضو تلبہ رخ بیٹھ کر ایک ہزار اکیس بار پڑھنا اور کسی شیرینی پر دم کر کے نافرمان کو کھانا بفضلہ تعالیٰ صلاحیت پیدا فرماتا ہے۔ ہاں یہ امر یاد رہے کہ جب اکھیر اکیس بار پڑھ چکے تو اسی مقام پر فوراً کھڑا ہو جائے اور دو رکعت نماز نفل برائے اعانت سوال لازم فی الذہن بھی ادا کرے۔

یا مجید۔ اس اسم شریف کو جمالی لکھا گیا ہے۔ اور ستاون اعداد ہیں۔ اس کی خوبیوں اور تاثیروں سے

ایک بات یہ بھی ہے کہ جس کو کوہنہ (جذام) یا سرخ باد یا پھلہری اور جنس وغیرہ ہو وہ چاند کی تیرہ ہودہ پسندہ تاریخوں کے تین روزے رکھے اور ہر روز روزہ کی افطاری سے پہلے اس اسم شریف کو گیارہ ہزار بار پڑھ کر پانی اور زخم پر دم کرے۔ اور پھر اسی پانی سے ذرا سانک ماکر روزہ افطار کرے۔ خداوند عالم شفا بخشے گا۔ اور اگر کسی کو کسی سے مقابلہ پڑ جائے تو کامیابی اور قیام وقار کے لئے ہر نماز کے بعد صرف ستانوے بار یہ اسم مبارک پڑھنا سرخرو فرماتا ہے۔

یا باعش۔ یہ اسم الہی بھی جمالی ہے۔ اور اکیس کے لحاظ سے پانچو تتر اعداد رکھتا ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ اس کی برکات بہت زیادہ ہیں۔ کام دینی ہو یا دنیوی آسمان کی طرف منہ کر کے صرف سات مرتبہ یہ اسم شریف پڑھنے سے بفضلہ تعالیٰ حاصل ہو جاتا ہے۔ البتہ شاہی درباروں میں با وقار ہونے کے لئے طلوع آفتاب کے وقت تفکرات سے نجات پانے کے لئے بعد نماز تہجد اور دل زندہ کرنے کو سوتے وقت پڑھنا چاہئے۔ نیز کشف قبور کے لئے اس اسم پاک کو اکیس ہزار بار پڑھ کر بیٹھ کر تلاوت کرنا اور اکتالیس دن کرنا صاحب کشف کر دیتا ہے۔ اور ایک سو ایک بار چینی کی رکابی پر زعفران سے لکھ کر مرض کو گیارہ یوم پانا خدا کے فضل سے شفا بخشتا ہے۔

یا شہید۔ جمالی اسم ہے۔ تین سو اکیس اعداد ہیں۔ ہر نماز میں اس کا تصور رکھ کر اور ایسی جگہ کھڑے ہو کر جہاں آسمان نظر آئے اور چھپت نہ ہو صرف اکیس بار پڑھ کر چھوٹک دینا اکبر کا حکم رکھتا ہے۔ اور نافرمان اولاد کے لئے اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر اور آسمان کی جانب نگاہ کر کے پڑھنا چاہئے بفضلہ صلح ہو جائیگی۔

یا حق۔ یہ اسم پاک جمالی ہے۔ اور اس کے ایک سو آٹھ عدد ہیں۔ اور ایک سو آٹھ ہی درجات نشا ہے گمشدہ چیز کے لئے اس کو کسی کا غنڈ کے چاروں کونوں پر لکھ کر بیچ میں گمشدہ شے کا نام لکھے اور رات کو آسمان کی جانب کر کے وہ تعویذ کہیں رکھ دے۔ بفضلہ تعالیٰ مال گمشدہ مل جائے گا۔ اور کسی معاملہ میں حق و باطل کا مقابلہ ہو تو تین سو سات بار لکھ کر پلانے یا کسی دوسرے مناسب طریق پر استعمال کرانے سے حق حق اور باطل باطل ظاہر ہو جاتا ہے۔

یا وکیل۔ جمالی اسم مبارک ہے۔ اور اس کے چھیاسٹھ اعداد ہیں۔ اتفاقی حوادث مثلاً بارش تیز آنڈھی، بجلی

دُفْرہ کا خوف ہو تو اس اہم پاک کا فوراً تلاوت کرنا امانِ غمشت ہے۔ جنگل، رات کی تاریکی، بمرستان یا کسی دوسرے خوف کے مقام میں اسکا پڑھنا قلب کو فراخی اور استقامت عطا کر کے نڈر کر دیتا ہے۔ اور زندہ دشمن کی دشمنی سے محفوظ رہنے کے لئے بوقتِ عصر ہر روز صرف سات بار بعد نمازِ عصر پڑھنا حفاظت کی کلید ہے۔

یَا قَوُّی - یہ اہم شریفِ جلالی ہے جس کے ایک سو سولہ اعداد ہیں۔ شر دشمن سے امن و سلامتی مطلوب ہو تو اس اہم کو ایک سو سولہ بار چاندی کی پلہٹ میں یا جس پر چاندی کا پانی چڑھا ہوا ہو مشک و زعفران اور گلاب سے لکھے۔ پھر گلاب ہی میں دھو کر اس میں تھوڑا سا آٹا گیلوں کا گوندھے اور اس کی ایک ہزار ایک سو سولہ گولیاں بنا کر بنیتِ دفعہ دشمن ایک ایک گولی اٹھاتا جائے اور "یا قَوُّی" پڑھ کر مریخ یا کسی جانور کے آگے ڈال دے۔ یعنی اس کو کھلا دے تو دشمن مقہور ہوگا۔ اور دشمنی چھوڑ دے گا۔

یَا مَتِّیْن - جمالی اہم ہے۔ ستر عدد ہیں۔ اس کا ستر بار پڑھنا اور پڑھ کر مریض کو پانی پلانا بالخصوص چھوٹے بچوں کے لئے اکیر ہے۔

یَا فَرِّی - یہ اہم شریف بھی جمالی ہے۔ پھیالیس عدد رکھتا ہے۔ خانگی حالات کی درستی۔ میاں بیوی کے اتفاق اور مخلوق میں نیک نام ہونے کے لئے اس اہم کا کثرت سے تلاوت کرنا سرفرازی بخشتا ہے۔ خاوند اگر نا اتفاق بیوی کے لئے اور بیوی بدسلوک خاوند کے لئے اگر کچھ روز بطور وظیفہ بنیت سلوک پڑھے تو کامیاب ہو۔

یَا حَمِّدُ - یہ اہم جمالی ہے اور اسکے باسٹھ اعداد ہیں اخلاق کی درستی کیلئے پڑھنا اور بدگوئی سے حفاظت کیلئے لکھ کر پاس رکھنا اور فکر و غم سے آزاد ہونے کے لئے چینی کے پالہ میں نو بار لکھ کر پتیا اتمائی تاثیر دکھاتا ہے۔

یَا مَحْصِی - یہ اہم مبارک جمالی ہے اور اس کے اکیسواڑتالیس اعداد ہیں۔ بزرگوں نے فرمایا ہے کہ جو شخص جمعرات کو بعد نمازِ عشاء ایک ہزار ایک بار اس اہم شریف کی تلاوت کرے۔ اللہ تعالیٰ اس کو عذابِ قبر، عذابِ حشر اور خطرتِ پلصراط سے مامون فرمادیتا ہے۔ اور جو کوئی ہر روز بعد نمازِ فجر ایک سو ایک بار پڑھتا رہے گا۔ ہر روز کے آنے والے فتنوں اور آفات سے محفوظ ہوگا۔

یَا مُبْدِی - یہ اہم پاک بھی جمالی ہے۔ اور اس کے چھتین عدد ہیں۔ اس اہم مبارک کی تاثیر میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اگر کسی عورت کا حمل ساقط ہو جاتا ہو۔ یا وقت سے زیادہ وضع حمل میں تاخیر ہو جائے۔ یا حمل میں خوف

دُفْرہ آتا ہو یا کوئی اور عارضہ حمل کے متعلق ہو تو اس عورت کا خاوند بعد نمازِ تہجد نو سے بار اس اہم شریف کو پڑھے اور انگشتِ سبابہ پر دم کر کے پیٹ کے گرد پھیرے بفضلہ تعالیٰ حمل ساقط نہ ہوگا۔ اور صبح وقت پر بلا تکلیف بچہ پیدا ہوگا۔ نہ پڑھ سکنے کی حالت میں اس اہم شریف کا گلاب اور زعفران سے کسی چینی کی پلہٹ میں با وضو لکھ کر رضیہ کو چالیس دن میں پلانا بھی اثر رکھتا ہے۔

یَا مُعِیْدُ - یہ جمالی اہم پاک ہے اور اس کے ایک سو چوبیس اعداد ہیں۔ اس کو بعض بزرگانِ دین نے بطور گزنامہ کے پڑھنا تلقین فرمایا ہے۔ یعنی اگر کسی کا کوئی عزیز کم ہو جائے یا پتہ ہو اور وہ گھر نہ آئے تو گھر کا کوئی بزرگ اس اہم کو ستر ستر بار مکانِ رہائشی رحب میں رہتا ہو کے چاروں کونوں میں پڑھے اور بعد یوں کہے۔ کہ الہی میرے فلان بن فلان (اسکا نام اور اسکی والدہ کا نام) لے کر کے کس کو گھر واپس لا۔ تو بفضلہ تعالیٰ سات یوم ایسا کرنے سے وہ خود آجائے گا۔ یا اس کی خبر مل جائے گی۔

یَا مُحِی - یہ اہم مبارک جمالی ہے۔ اور اس کے اڑسٹھ عدد ہیں۔ رنج و مصیبت میں مبتلا ہونے والا اگر اس کی اس طرح تلاوت کرے کہ ایک صاف جگہ میں پانی پھیر کر خشک ہونے پر اس کے گرد حصار کی لکیر کھینچ کر اس کے اندر خود بیٹھ جائے اور اس اہم شریف کو اول آخر سات سات بار درود شریف ہزارہ پڑھ کر اس کے اعداد کے مطابق پڑھے تو ایک ہی دن کے ایسا کرنے سے مصیبت سے نجات پائے۔ وجع المفاصل کے لئے اس کا ہر روز ستر بار خبر کو پڑھ کر گیارہ دن آٹھ کتوں کے پانی پر دم کر کے پینا اکیر کا حکم رکھتا ہے۔ اور بعض اولیا مآلہ نے دل کے زندہ کرنے کو بھی گیارہ سو بار ہر روز پڑھنا اور ہمیشہ پڑھتے رہنا فرمایا ہے۔

یَا مُہِیْت - یہ اہم الہی بھی جمالی ہے۔ اس کے چار سو نو سے اعداد ہیں۔ جادو کے اثر سے مامون و محفوظ رہنے کے لئے اس کی ہر روز بہتر بار تلاوت بعد نمازِ مغرب نہایت کا اثر رکھتی ہے۔ اور جس آدمی کو عبادت میں رغبت نہ ہو وہ رات کو سوتے وقت دل پر ہاتھ رکھ کر بے تعداد پڑھتا ہو جائے۔ انشاء اللہ متقی ہو جائیگا۔

یَا حَیُّ - اسماء الحسنیٰ سے اس کو بھی جمالی اسماء میں لکھا گیا ہے۔ اور اٹھادال اعداد ہیں۔ دل کی زندگی بیماری سے شفا مسافر سے قربت، اولاد سے سلوک، بیوی سے تابعداری کی تمنا پر اس کو اٹھارہ یوم، اٹھارہ سو بار ہر روز بعد نمازِ نظر یا اشراق پڑھنا خدا کے فضل سے کامیابی بخشتا ہے۔ کسی دوسرے بیمار کے لئے اگر ستر بار پڑھ کر دعا کی

جلئے تو وہ صحت پائے اور عمر اس کی دواز ہو۔

يَا قَبِيْرُ۔ یہ اسم شریف بھی جلالی ہے۔ اور اس کے ایک سو چھتین عدد ہیں۔ بعد نماز تہجد اس کا پانچو بار پڑھنا خدا کی مخلوق کے لئے تسخیر کا کام دیتا ہے۔ بشرطیکہ اول آخر بائیں بائیں بار درود شریف ابراہیمی پڑھا جائے زیادہ پڑھنے کے لئے بھی اجازت ہے۔ مگر درود شریف کی تعداد ہی رہے گی۔

يَا وَاٰجِدُ۔ جلالی اسم ہے اور صرت ۱۴ عدد ہیں۔ اگر کوئی شخص کسی حاجت کے لئے بطور وظیفہ ہر روز ایک لاکھ بار ۱۴ دن تک پڑھے تو مالدار ہو جائے۔ کھانا کھاتے ہوئے ہر لقمہ کے ساتھ ساتھ اگر ایک ایک بار کھانا کھانے والا پڑھنا حملے تو کھانے کو مفید پالنے کے علاوہ اپنے اندر نورانیت بھی محسوس کرے۔ جنگل میں تنہا بیٹھ کر پڑھنے والا غیب سے امداد پائے اور محتاج نہ رہے۔

يَا مَاجِدُ۔ یہ اسم مکرم جلالی ہے۔ اور اس کے اثنائیس عدد ہیں۔ اس کو خلوت میں ہر روز سو لاکھ بار پڑھنے والا انوار الہی اور تجلیات نامتناہی پاتا ہے۔ اور مخلوق میں برگزیدہ اور مقبول ہو جاتا ہے۔

يَا وَاٰحِدُ۔ یہ اسم معظم بھی جلالی ہے۔ جس کے انیس عدد ہیں۔ پڑھنے والا اس کے وظیفہ سے صاحبِ اولاد ہو جاتا ہے اور خلوت و تنہائی میں ۱۹ دن پڑھنے سے اس کو ہمتیار اسرار کھلتے ہیں۔ اگر پانی پر دم کر کے کسی مرض کو پلا یا جائے تو شفا ہو۔

يَا اَحَدُ۔ جلالی اسم شریف ہے۔ اور اعداد تیراں ہیں۔ اس کو تیراں بار تلاوت کر کے جس کسی حاکم یا بڑے آدمی کے پاس جائیں وہ عزت و سرفرازی سے پیش آئے۔ اور اگر ایک سو ایک بار پڑھ کر سانپ کے کالے کو دم کیا جائے تو شفا ہو۔

يَا صَدُ۔ یہ اسم مبارک جلالی ہے اور اس کے ایک سو چودال عدد ہیں۔ بعد نماز تہجد سر کو سجدے میں رکھ کر اس کا اس کے اعداد کے مطابق پڑھنا انسان کو صاحبِ حال و قال بنا دیتا ہے۔ دنیا اس کی برکت قدم سے نفع حاصل کرتی اور اس کے پیچھے دوڑتی ہے۔ کوئی ظالم اس پر قابو نہیں پاسکتا۔ اور نہ ہی اس کا حامل دنیا میں کسی کا محتاج رہتا ہے۔ قیدی اگر پڑھے رہائی پائے۔

يَا قَادِرُ۔ یہ اسم مکرم جلالی ہے۔ اس کے تین سو پانچ اعداد ہیں۔ ظلم کے شر سے محفوظ ہونے اور غربت و وطن

سے بچنے کے لئے بجد نافع ہے۔ اس کے پڑھنے کا طریق یہ ہے کہ عین مکان یا کمرے کے درمیان میں ننگے سر اور ننگے پاؤں آنکھیں بند کر کے اور کھڑا ہو کر تین سو پانچ بار اپنی حاجت کو خیال میں رکھ کر پڑھے۔ اور پڑھ چکنے کے بعد یہ صا سجدے میں گر جائے اور بارگاہ باری تعالیٰ میں سات بار عرض کرے کہ اے قادرِ مطلق تجھ کو میری حاجت یاد ہے اور فارغ ہو جائے۔

يَا مُقْتَدِرُ۔ یہ جلالی اسم مبارک ہے۔ اور سات سو چوالیس اعداد ہیں۔ اس پر عمل کی مداومت کرنے والا ذکو الہی سے غافل نہیں رہتا۔ ہر روز درود شریف کچھ تعداد میں پڑھ کر سات سو چوالیس بار اس کا پڑھنا ہر میدان میں کامیاب رکھتا ہے۔ یہ بھی اسم شریف جلالی ہے اور اس کے ایک سو چوالیس عدد ہیں۔ اگر یہ کسی کو لکھ کر پلا یا جائے تو محبت کرے جنگ کے موقع پر پڑھا جائے کامیابی ہو۔ شیر خوی پڑھے کر بچے کو کھلا میں تو حافظہ تیز ہو جائے۔

يَا مُوَجِّرُ۔ جلالی اسم ہے۔ آٹھ سو چھیالیس عدد ہیں۔ یا د الہی کے ساتھ دل بستگی اور غیر خیالیہل سے نجات پانے کیلئے گیارہ یا اکیس یا اکتالیس یوم اسکا اس کے اعداد کے مطابق بعد نماز عصر پڑھنا پورا پورا اثر دکھاتا ہے۔ اور نفس کی ایسی اصلاح ہوتی ہے کہ سر و اخراجات نہیں کرتا اور مطیع ہو جاتا ہے۔

يَا اَوَّلُ۔ تاثیر کے لحاظ سے یہ اسم پاک بھی جلالی ہے۔ اور سینتیس عدد رکھتا ہے۔ بے اولاد اگر اسکو چالیس دن ملنے پھو بارے رکھ کر ہر روز ایک ہزار ایک بار پڑھے اور ہر روز نو چھوٹا روٹل پر دم کرنا جائے حتیٰ کہ چالیس یوم گزر جائیں۔ پھر عورت کو بعد غسل حیض وہ چھوٹا روٹل تین دن تک تین تین روزانہ کھانا رہے اور چھوٹے دن قوت کرے تو خدا کے فضل سے اولاد حاصل ہو۔ اور عورت حاملہ ہو جائے۔

يَا اٰخِرُ۔ یہ جلالی اسم شریف ہے۔ اور آٹھ سو ایک عدد رکھتا ہے۔ مسافر کے لئے سفر کو جاتے وقت اور ملازم کے لئے مقام ملازمت پر جاتے ہوئے اور انسروں کا سامنا کرتے ہوئے اور تاجر کے لئے دکان کے دروازے پر اس اسم کا اکتیس بار پڑھنا اور پھر مطلب کو رجوع کرنا یقینی طور پر کامیابی بخشتا ہے۔ اور جو شخص بہت ضعیف اور شخخ فانی ہو چکا ہو اور اعمال صالح میں کمی محسوس کرتا ہو تو اس اسم کو ہر روز با وضو بعد نماز عشاء یا قبل نماز فجر تین ہزار تین سو تین بار تلاوت کیا کرے۔ بعضہ تعالیٰ عاقبت بخیر ہو جائے گی۔

يَا ظَاهِرُ - یہ بھی اسمائے جلالیہ سے ایک تیرک اسم ہے۔ جس کے اعداد ایک ہزار ایک سو چھ ہیں۔ اس کا بعد

نماز اشراق سوا لاکھ کی تعداد میں وظیفہ کرنا تسخیرِ خلائق کے لئے اکیر ہے۔ دنیا کا ہر چھوٹا بڑا اس کے عامل سے برکت ڈھونڈے گا۔ اور غلامی کی خواہش کرے گا۔ اس کے ہر رات کو گیارہ بار پڑھ کر سرمہ کی سلانی پردم کر کے سرمہ آنکھوں میں لگانے سے آنکھیں روشن ہو جاتی ہیں۔ اور رتوں دی نہیں ہوتی۔ آندھی وغیرہ کا یا دوائی امراض

کا ڈر ہو تو مکان کے دروازے یا دیوار پر لکھنے سے بے فہمہ نکلنے سے محفوظ رہے۔ بعد نماز نظر پانچ سو بار اس کا پڑھنا اور بدن پردم کرنا ہر قسم کی بیماری سے صحت بخشتا ہے۔ اگر کسی جگہ سے کنوآں کھودا جائے اور پانی نہ نکلے تو اس اسم شریفیت کو ہر روز بعد نماز اشراق سوا لاکھ بار پڑھ کر کسی پانی پردم کر کے اس کنوئیں کے خشک گوشے میں اکتالیس یوم ڈالتے ہیں۔ خدا کے فضل سے پانی جوش مانگ نکلے گا اور نہایت شیریں و بارہ ہو گا۔

يَا بَاطِنُ - یہ اسم مبارک جمالی ہے۔ اور اس کے باٹھ عدد ہیں۔ صاحب باطن بننے اور مقبولِ خدا و منظورِ خلق ہونے کے لئے اس اسم شریفیت کی ہر روز گیارہ ہزار بار تلاوت کسی قبرستان میں بیٹھ کر کرنا اور اکتالیس دن کرنا اکیر کا حکم رکھتی ہے۔ اور ہمیشہ مراد مست کرنے والا جہان میں عزیز ہو گا۔

يَا وَاوِي - جمالی اسم ہے اور سینتالیس اعداد رکھتا ہے۔ ہر نماز کے بعد ہر روز سینتالیس بار اس کا پڑھنا نور ایمان کو بڑھاتا ہے۔ اور بے آباد مکان میں اگر پانی پردم کر کے پھیرا جائے تو آباد و بار دق ہو۔ تسخیرِ خلائق کے لئے بھی بعض حضرات نے اس کو مفید بیان فرمایا ہے۔ مگر فقیر کا تجربہ نہیں ہے۔

يَا مُتَعَالِي - یہ اسم مبارک جمالی ہے اور اس کے پانچ سو اکاون اعداد ہیں۔ اس کو ہر گھڑی تلاوت کرنے والا اور بہت زیادہ پڑھنے والا ہر میدان میں کامیاب ہوتا ہے۔ جس عورت کا حیض بند ہو تو تخمیناً ان ایام کا اندازہ لگا کر بہت زیادہ تلاوت کرے تو حیض جاری ہو جائے۔ اور تمام رحمی بیماریوں سے محفوظ رہے۔

يَا بَرُّ - یہ اسم پاک بھی جلالی اسمائے اعنی سے ہے اور اس کے دو سو تیرہ اعداد ہیں۔ نشے دالی اشیاء سے بچنے اور شراب وغیرہ کی عادت کو دور کرنے کیلئے اس اسم پاک کا پانی کے کنا سے بعد نماز صبح کھڑے ہو کر دو سو تیرہ بار پڑھنا اور دو سو تیرہ ہی دن پڑھنا بے فہمہ تعالیٰ کامیاب فرماتا ہے۔ شہر خوار بچے یا اگر اسی تعداد میں پڑھ کر دم کر دیا جائے تو اس کی برکت سے جوان ہونے تک اکثر آفات و بلیات سے مامون و محفوظ رہے۔ اور دوائی امراض سے بچنے کیلئے تو ایام بیماری میں پڑھنا عیاجد مانع اور امان

بخشنے والا ہے۔

يَا تَوَّابُ - یہ اسم مبارک جمالی ہے۔ اس کے چار سو نو عدد ہیں۔ اس اسم شریفیت کے تین سو ساٹھ بار پڑھنے سے سچی توبہ اور اعمال صالحہ کی توفیق حاصل ہوتی ہے۔ پڑھنے کا وقت بعد نماز چاشت ہے۔ بعد گان دین

نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اس کا عامل محتاج نہیں رہتا۔

يَا مُنْتَقِمُ - یہ جمالی اسم ہے اور چھ سو تیس اعداد ہیں۔ اگر اعداد کی تعداد کے مطابق پروردگار تعالیٰ کی بلا سے ہر دشمن پر قہر ہو۔ کسی حاجت کے پورا ہونے کے لئے بعد نماز توجہ تلاوت کرنا اکیر ہے۔ اگر بدلہ لینے کی نیت سے دشمن کے تصور پر چھوٹا چھوٹے تو دشمن ہلاکت میں پڑے یا جگہ چھوڑ کر بھاگ جائے۔

يَا عَفُو - یہ اسم مقدس اسمائے جلالیہ سے ہے۔ اور اکیس سو پچیس اعداد ہیں۔ خصوصاً مصیبت کیلئے اس پر مداومت کرنا اور ایک سو پچیس دن ہر روز سات سو چھیاسی بار پڑھنا گناہ کی توفیق ہی سے نجات دہیتر ہے۔ اگر کسی بار پڑھ کر شہر طیبہ پہنچاں کا عمل کیا ہو کسی تلوار چھری یا تیز دھارا لہ پردم کر دیا جائے وہ حکم الہی قطعی اثر لے کرے گا۔

يَا رَوْفُ - جلالی اسم ہے۔ اس کے دو سو چھیاسی عدد ہیں۔ سفارش کیلئے اس کا دس بار پڑھنا مطلب براری کیلئے گیارہ بار پڑھ کر کسی کے سامنے جانا ناظم اور قید سے نجات حاصل کرنے کیلئے ہر روز بعد نماز فجر تیرہ بار پڑھنا اور کسی کی محبت میں کامیابی کیلئے بہ پابندی اکتالیس دن تک اس کا تلاوت کر کے بعد چودہ بار تلاوت کرنا خدا کے فضل سے کامرانی بخشتا ہے۔

يَا مَالِكُ الْمَلِكِ - جلالی اسم مبارک سے وہ جلالی اسم ہے جس کا جلال بے پناہ ہے۔ اس کے دو سو بارہ عدد ہیں۔ مہلت و حاجات کیلئے اس کی تلاوت کی مداومت کرنا دین و دنیا میں کامیاب کرتا ہے۔ اس کا وظیفہ گنتی کے ایام میں تو نگر کر دیتا ہے اور محتاجی نام کاتیں رہتی۔ غریبی سے بچنے کیلئے چار سو میں بار یہ اسم شریفیت کسی جنگل میں بیٹھ کر پڑھنا چاہئے۔

يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ - یہ اسم پاک بھی جلالی ہے اور ایک ہزار چورائے اعداد رکھتا ہے۔ بعض بزرگان دین نے اس کا اسم اعظم فرمایا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں۔ کہ اگر بیماری کے لئے سو دفعہ یہ اسم مبارک باقی ان الفاظ **يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ سُبْحَانَكَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ**

هُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ سے طاہر پھیں اور پانی پر دم کر کے مریض کو پائیں تو خدا کے فضل سے شفا کلی حاصل ہو۔

يَا مُقْسِطٌ۔ یہ اسم مبارک بھی جمالی ہے۔ اس کے دو سو نو اعداد ہیں۔ شیطانی و سوسہ سے محفوظ رہنے کیلئے اس اسم کا ایک سو ایک بار پڑھنا اور کسی دیگر کام کے لئے سات سو بار تلاوت کرنا اور دفعہ رنج و پریشانی کے لئے بعد ہر نماز شتر بار عمل رکھنا نہایت خوشی بخشتا اور کامیاب فرماتا ہے۔

يَا جَامِعُ۔ یہ اسم جمالی ہے اور ایک سو چودہ عدد میں۔ جس کے کوئی عزیز و اقارب کسی حادثہ سے منتشر ہو گئے ہوں اور ان کا پتہ نہ چلتا ہو تو یہ اسم شریف بوقت چاشت غسل کر کے اور کسی ایسی جگہ بھیج کر جہاں آسمان دکھائی دینا ہو یعنی چھینٹ نہ ہو اور آسمان کی طرف منہ کر کے ایک لاکھ چوبیس ہزار بار پڑھے بغیر تلبہ تعالیٰ ایک ہی دن کے کرنے سے چند دنوں میں سب اقارب اور منتشر افراد جمع ہو جائیں گے۔ پر آگندہ قلبی کے لئے بھی اسکا ہر نماز کے بعد ایک سو چودہ بار تلاوت کرنا اکبر کا حکم رکھتا ہے۔

يَا عَنِّي۔ اسمئے جمالیہ سے ایک اسم متبرک ہے۔ جس کے ایک ہزار ساٹھ عدد ہیں۔ جو شخص اس کو پڑھے جبرائیل بعد نماز تہجد یا اشراق اس کے اعداد کے مطابق پڑھے غنی ہو جائے۔ ہر نماز کے بعد تہ بار اس کی تلاوت کرنے والا ہمیشہ کی برکات پاتا ہے۔ اور محتاجی اس کے قریب نہیں چھینکتی۔

يَا مُعْنِي۔ یہ اسم شریف جمالی ہے اور اعداد کے لحاظ سے ایک ہزار ایک سو عدد رکھتا ہے۔ یہ دونوں اسموں کا کر پڑھنے سے غائبانہ رزق ملتا ہے اور حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ جو شخص با دن چھبے یعنی پورے سال کے جمعوں میں ہر جمعہ کو ایک لاکھ چوبیس ہزار مرتبہ بطور وظیفہ پڑھے اس پر اللہ کریم کی وہ رحمتیں ہوں کہ اہل جہان اس کے قدموں سے برکت حاصل کریں۔ اور وہ دنیا و مافیہا سے بے پروا ہو جائے غیر کے ایک عزیز کو ایک بزرگ نے فرمایا تھا کہ تم اگر عورت کے معاملہ میں علاج سے با یوس ہو گئے ہو۔ تو اسم **يَا مُعْنِي** جماع سے قبل اکثر بار پڑھ کر اپنے سر کی پشت سے لے کر کمر کی ہڈی تک دہانے کاغذ پر دم کر کے پھیر لیا کرو۔ بغیر کسی دوائی کے اساک کی لذت پاؤ گے۔

يَا مَالِعُ۔ یہ جمالی اسم شریف ہے۔ اور اس کے ایک سو اکتھ عدد ہیں۔ ہر انسان کی خفگی کو دور کرنے میں

یومی کی کشیدگی کو رفع کرنے اور محتاجی سے بچنے اور بڑے بھیانک خوابوں سے محفوظ رہنے کے لئے سوتے وقت صحت چھین بار پڑھنا بھید مفید ہے۔

يَا ضَائِرٌ۔ یہ اسم شریف بھی جمالی ہے۔ اور ایک ہزار ایک عدد میں۔ اس کو ہر گھڑی با وضوہ کر کسی نماز جگہ میں پڑھنا اور اس پر مداومت کرنا تقرب الہی کا مستحق بناتا ہے۔ اور اہل قرب سے کر دیتا ہے۔ بعض اہل اللہ نے لکھا ہے کہ حال کو مقام میں بدلنے اور مقام کے جلدی حاصل کرنے کیلئے بہترین وظیفہ ہے۔

يَا تَارِقُ۔ یہ بھی جمالی اسم شریف ہے اور دو سو ایک اعداد میں۔ کسی کام میں کامیابی اور حصول مطالب کے لئے اسکا ہے تعداد تلاوت کرنا اور کشتی میں سوار ہونے وقت دو سو ایک بار پڑھ کر سوار ہونا انتہائی حفاظت اور کامرانی بخشتا ہے۔ رشب معراج اس کی تلاوت ہر قسم کی پاکیزگی کے ساتھ اسرار الہی کے کشف کا موجب ہوتی ہے۔

يَا نُورٌ۔ یہ اسم مکرم جمالی ہے اور اس کے دو سو چھپن عدد ہیں۔ اس اسم مکرم کا وظیفہ اگر طلوع سورج یا چاند کے وقت سے لیکر اس کے غروب تک غیر معین تعداد میں پوری کیوںی کے ساتھ کیا جائے۔ یا ہر شب جمعہ میں ایک ہزار ایک سو ایک بار کھل فضا میں بیٹھ کر پڑھا جائے اور اس کے اول آخر سات سات بار سورہ نور بھی تلاوت کی جائے تو دل اور سینہ انوار الہی سے منور ہو جائے ہیں اور طالب کو ایک وہ نور عطا ہوتا ہے جس سے وہ پہلے آشنا نہ تھا۔

يَا هَادِي۔ جمالی اسم ہے۔ میں اعداد میں۔ اس اسم کو ہر نماز کے بعد میں میں بار پڑھنا اور میں یوم پڑھنا اور ہر اکرویس دن اتنا پڑھنا جتنا کل میں یوم میں پڑھا گیا اور پھر اس کے بعد ایک بار دعائے مغنی حضرت خواجہ ادیس قرنی رضی اللہ عنہ پڑھنا قاری کو اہل معرفت سے بناتا ہے۔ اور ظاہری و باطنی دونوں بخشتا ہے۔

يَا كَبِيْرٌ۔ یہ اسم پاک جمالی ہے۔ اور اس کے چھپاسی اعداد ہیں۔ جو کوئی کسی مصیبت یا ہم کے صل کرنے کے لئے اس اسم شریف کو متر متر پڑھے تو بیکارگی کے وظیفے سے مقصود پورا ہو۔ اور اگر ہر روز بعد نماز تہجد **يَا بَدِيْعُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ** ایک ہزار بار پڑھے نورانیت سے بہرہ وافر پانے کے علاوہ ذیوی زندگی بھی باعزت و احترام گزارے۔ اگر یہی وظیفہ رات کو سوتے وقت پڑھ کر سووے خواب میں وہ بہرہ وانی کرے جو پاکباز لوگوں کا حصہ ہے۔

یَا بَاقِیُ - یہ اسم معظم بھی جلالی ہے۔ اور اس کے ایک سو تیرہ عدد ہیں۔ جو شخص اس اسم منظم کی ہمیشہ غیر معین تھا
میں تلاوت کرے اور بلا ناخوشی پڑھتا رہے وہ اس قابل ہو جائے کہ باقی رہنے والوں میں اس کا نام ہو۔ اعمال
صالحہ اسکے نتیجے میں قبول ہوں اور دشمنوں سے بچنے کے لئے اسکی تلاوت اکیر ہے۔

یَا وَارِثُ - جلالی اسم شریف ہے۔ اور سات سو چودہ اس کے اعداد ہیں۔ اگر کوئی بے اولاد شخص اس کو ہر روز
اسکے اعداد کی تعداد کے مطابق بعد نماز فجر یا ظہر یا عصر اور جلالی و جلالی پر ہیز کر کے حصول اولاد کیلئے اول
آخر یہ اور درمیان میں رَبِّ لَآتَن رَّبِّیْ فَرْدًا وَاُنْتَّ حَیْرُ الْوَارِثِیْنَ ط اسی تعداد کے برابر پڑھے۔ اور
دریا سے پانی لیکر اس پر دم کر کے بیوی کو پلائے اور خود بھی پئے۔ بحکم الہی اولاد صالح پیدا ہو۔ نیز کسی کام کے
کرنے کیلئے پڑھتا اور مصیبت اور سب کے لئے مدد و نصرت کرنا مجید فائدہ بخش ہے۔

یَا رَاسِدُ - یہ بھی جلالی اسم ہے۔ پانچ سو پانچ اعداد میں کسی مطلب کے حصول کیلئے نو ہزار بار پڑھنا مطلب میں
کامیاب فرماتا ہے۔ اور نماز مغرب کے بعد کسی مقام بلند پر بیٹھ کر پڑھنا عقدہ کشائی کراتا ہے۔ غرضیکہ
سمات کے سر انجام دینے کے لئے بہترین وظیفہ ہے۔

یَا صَبُورُ - جلالی اسم شریف ہے اور دو سو اٹھانوے اعداد ہیں۔ ہر نماز کے بعد سینتیس بار پڑھنے سے
روزِ غیب سے ملتی ہے۔ اور اگر کوئی چاہے کہ اس کے دشمن کی زبان بندی ہو جائے تو اس اسم
شریف کا ہمیشہ وظیفہ کرے۔ دشمنوں کی طرف سے اطمینان پائے گا۔

۷۔ عجیب و غریب درود شریف | یہ وہ درود شریف ہے جس کی اجازت شاید اس فقیر کے سوا
کسی دوسرے درویش کو نہ ہو۔ کیونکہ یہ خاص الخاص حقائق کے
ماعت اس فقیر کو تلقین فرمایا گیا تھا جب یہ شرائط خلوت بحالت تجرد کسی پُرخطر مقام میں متعلق تھا۔ اس کی
جو برکات ظہور پذیر ہوئیں بیان قلم سے قاصر ہے فقیر درج کتاب ہذا تو کر دیتا ہے۔ مگر ہر قاری کو اجازت حاصل
کرنا شرط ہے۔ تاکہ اس کی شرائط و مخصوص ہدایات حاصل کر کے عمل کی سعی کرے۔ ہر شخص ہر جائز و مستحسن غرض
کے لئے بطور عمل بھی اس درود شریف کو پڑھ سکتا ہے۔ خلاف شرع اور ناجائز کام کے لئے پڑھنے سے آدمی
برباد ہو جاتا ہے۔ لہذا احتیاط سے پڑھنا چاہئے۔ درود شریف یہ ہے۔ یَا مُحَمَّدُ وَوَعِی الصَّلَاةِیْ۔

۸۔ سورۃ یسین شریف | عالمین حضرات نے عمل سورۃ یسین شریف کے متعلق بہت سے طریق بیان
فرمائے ہیں۔ مگر وہ اس قدر مشکل اور تعداد کے لحاظ سے اس قدر دشوار ہیں کہ
ہر خواہش مند ان کو پورا نہیں کر سکتا۔ فقیر ایک سادہ اور سہل طریق لکھتا ہے۔ جو حضرات چاہیں کہ عمل کریں، ان کو
اجازت ہے۔ طریق یہ ہے کہ ہر روز بعد نماز تہجد پہلے بسم اللہ شریف سات سو چھیالیس بار پھر سورۃ فاتحہ اکیس بار
پھر درود شریف اسی گیارہ بار، پھر ایک مرتبہ سادہ سورۃ یسین پڑھے۔ پھر اس کے بعد عمل کے طور پر شروع کرے
اور ہر مہین تک جس وقت پہنچے پھر شروع سے شروع کرے۔ اگلی مہین تک جائے اور اسی طرح سات مہین تک
ہر بار شروع سے لگ کر ختم کرے۔ پھر اس کے بعد ایک سو اکیس بار یَا حَسْبِیْ الْاِلَاطَاتُ نَجِّیْ مَّا اَخَافُ
پڑھے اور دعا مانگے۔ اکتالیس دن ایسا ہی کرنا چاہئے۔

۹۔ سورۃ منزل شریف | سورۃ منزل شریف کے پڑھنے کا مشہور اور اچھا طریق یہ ہے کہ عامل پہلے
تین سو تیرہ بار اَعُوْذُ بِاللّٰہِ پڑھے۔ پھر سات سو چھیالیس بار بسم اللہ شریف، پھر
بائیس بار درود شریف ہزارہ پھر سورۃ منزل شریف کو شروع کرے اور تین بار پڑھے یَا اَیُّهَا الْمَزْمَلُ
صَلِّیْ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ۔ پھر جو جتنی بار آگے چلے اور درود شریف درمیان میں نہ پڑھے۔ اور ہر آیت کے اختتام
پر اس کے آخری لفظ کا گیارہ بار تکرار کرے۔ پھر اس تکرار کے بعد اگلی آیت تلاوت کرے۔ اس طرح سے
اٹھارہ مقام ہیں۔ جہاں اس کو تکرار کرنا پڑے گا۔ اس قاعدے سے ایک بار پڑھ چکنے کے بعد پھر آخر میں
درود شریف بائیس بار۔ بسم اللہ شریف سات سو چھیالیس بار اور اَعُوْذُ بِاللّٰہِ تین سو تیرہ بار پڑھے۔ اور سر کو
سجدے میں رکھ کر جو چاہے دعا مانگے۔ اس طرح اکتالیس دن بطور عمل کے پڑھنے سے بعد پھر ہر روز صرف
تکرار کے ساتھ ایک مرتبہ پڑھ لیا کرے۔ پھر پہلے اور پچھلے بسم اللہ و اَعُوْذُ وَغَیْرَہ کی پابندی نہیں۔
بل درود شریف پڑھ لینا چاہئے۔ یا ایک ایک بار اَعُوْذُ وَبِسْمِ اللّٰہِ۔

۱۰۔ سورۃ فاتحہ | سورۃ فاتحہ نہایت باہکت سورت ہے۔ ہر کار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ
سورت فاتحہ موت کے سوا تمام آفات و بلیات اور جمیع امراض و اعراض کا علاج
ہے۔ اگر اس قاعدے پر اسکو بطور وظیفہ معمول بنایا جائے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی آخری میم کو الحمد کے

لام سے ملا کر پڑھیں اور تین بار "الرحمن الرحیم" کا تکرار کریں اور تین بار "ایاک نعبد وایاک نستعین" کا تکرار کریں اور تکرار کرتے وقت مقصود کو سامنے رکھیں اور پھر بقیہ سورت پوری کر کے اس طرح اکتائیس بار ہر روز پڑھیں۔ اللہ کریم ہر حاجت پوری فرمائے گا۔

سورۃ یوسف بعد نماز تہجد یا عین نماز تہجد میں سورۃ یوسف کی تلاوت پر ہمیشگی کرنا بحکم خدا محتاجی سے بچاتا ہے اور پڑھنے والوں کو مخلوق سے بے نیازی حاصل ہو جاتی ہے۔ حضور محبوب سبحانی عارف الاعظم شیخ عبدالقادر جیلانی فرماتے ہیں کہ اول درود شریف دس بار۔ بسم اللہ شریف سات بار اور تلافی آیت الکتب البین دس بار ویتہ نعمتہ علیک کس بار واللہ المستعان علیہ ما تصفون ایک سو بار واللہ غالب علی امرک دس بار فهو کظیم کس بار لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین دس بار افض اصری الی اللہ دس بار پڑھ کر سرزمین پر رکھے اور بصورت سجدہ نعل لعلی وبعملہ لوکیل غفر انک چالیس بار اور بارک و سلمہ چالیس بار پڑھے۔ پھر سورت شریفہ شروع کرے اور جب فی طبیعت لما ایشاء پر پہنچے تو اس کا سو بار تکرار کرے۔ اسی طرح انت علی فی الدنیا سورۃ پڑھے اور سورۃ کو ختم کر کے یہ دعا مانگے۔ توفی مسلمانا والحقنی بالصالحین۔ رسالہ کیمیا میں حضور عارف الاعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص روزانہ اس طریق سے سورۃ یوسف کی تلاوت کرے گا۔ مخلوق سے بے پروا ہو جائے گا ایک تابعی سے مروی ہے کہ سورۃ یوسف کو جو شخص کسی غم و الم میں پڑھے گا لذق میں ترقی یافتہ۔ بلکہ محفوظ اور ہر شخص کے نزدیک معزز ہوگا۔ ایک بزرگ کے نزدیک پڑھنے کا طریق یہ بھی محقق ہے کہ سورۃ کو تلاوت کرتے وقت جہاں جہاں حضرت یوسف عدیلت لام کا نام نامی آئے وہاں وہاں ایک سو چھپن بار یا عزیز پڑھنا اور مقصد کا خیال رکھنا مقصد میں کامیابی بخشتا ہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
اللّٰهُمَّ اشْرِكْنَا فِي دُعَاءِ صَالِحِ الْمُؤْمِنِيْنَ ط

دُعَاءِ فَضِي

مجرہ از ابوالفیض قلی در علی سمروردی

سبحان اللہ رحمت اور کرم وہ بے نہایت اور رانت و رحم وہ بے حساب ہے کہ دینے والا نہ صرف یہ کہ مانگنے والوں کو اپنے آستان پر پہنچنے کا طریقہ سمجھائے۔ بلکہ انہیں حکم فرمایا کہ آنے والوں کو آؤ، میرے دروازے پر آؤ۔ مجھ سے مانگو مجھے پکارو میں تمہاری پکار سنوں گا۔ سنتا ہوں۔ تمہاری طلب پوری کروں گا۔ تم جو مانگو گے، جو کچھ مانگو گے میں تمہیں دوں گا۔ اور یاد رکھو مجھ سے مانگو۔ جو نہیں مانگیں گے ان کے لئے ایک خونک نہز تیار ہے

وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِيْ اَسْتَجِبْ لَكُمْ۔ اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا عَنْ عِبَادَتِيْ سَيُعَذِّبُهُمْ اَجْرًا عَظِيْمًا۔ اِنَّ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنِيْ فَاَسْتَجِبْ لَهُمْ وَرَبُّهُمْ اَعْلَمُ الَّذِيْنَ هُمْ فِيْ حُرْمَتِيْ لَاحِقُونَ۔ اِنَّ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنِيْ فَاَسْتَجِبْ لَهُمْ وَرَبُّهُمْ اَعْلَمُ الَّذِيْنَ هُمْ فِيْ حُرْمَتِيْ لَاحِقُونَ۔ اِنَّ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنِيْ فَاَسْتَجِبْ لَهُمْ وَرَبُّهُمْ اَعْلَمُ الَّذِيْنَ هُمْ فِيْ حُرْمَتِيْ لَاحِقُونَ۔ اِنَّ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنِيْ فَاَسْتَجِبْ لَهُمْ وَرَبُّهُمْ اَعْلَمُ الَّذِيْنَ هُمْ فِيْ حُرْمَتِيْ لَاحِقُونَ۔

ایک کائنات ہے کہ لٹائی جا رہی ہے۔ اور کیا کچھ ہے جو نہیں دیا جا رہا۔ نہ اس کائنات کی کوئی حد نہ اس دولت کا کوئی حساب۔ نہ دینے والے کے دیئے ہوئے کا کچھ شمار۔ حکم فرمایا کہ لوگو بہت مانگو۔ بہت پکارو۔ بار بار مانگو۔ کیونکہ تم اس سے مانگ رہے ہو جو بندوں کی طرح بار بار سوال کرنے سے اکتا نہیں جاتا۔ اور نہ اس کے خزانے محدود ہیں۔

بندگی یہی ہے کہ مالک کے سامنے اس کی طرف سے عائد کیا ہوا تقاضائے بندگی پورا ہوتا رہے۔ آقا وہ ہے جو سب دینے والوں سے بڑا دینے والا، کروڑوں ستاروں کا مالک، مکان و لامکان کا مختار مطلق ناظم کل، ازل و ابد کا حاکم۔ اس کائنات کا جہاں حد و جہت ہے اور اس کائنات کا جہاں حد و جہت نہیں۔ قابض و مالک۔ اتنے بڑے آقا کا بندہ اپنے مولیٰ کی بود و کرم کی کائنات سمیٹنے کے لئے اس کے آستان پر عرض گزار نہ ہو تو یہ اپنے مولا کی رانت و رحمت سے روگردانی نہیں تو اور کیا ہے

فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَكْرُوتُ كُلِّ شَيْءٍ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ - اِنِّي رُسُلُ اللَّهِ
 إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَنَهْ مِنْهُ لِيْلَهُ اسْمُ اسْمِ
 رَحْمَتِ ہر محسوس اور غیر محسوس چیز سے کہیں زیادہ وسیع ہوں۔ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ
 اِن رحمت کو اپنی ذات کا لازمہ بنایا۔ اِنِّي اَنَا الْعَفْوُ الرَّحِيمُ اپنی رحمت کو وہ کچھ فرمایا
 جسکو کسی آن کسی لمحہ کسی موقعہ کسی مقام پر کسی صورت میں کسی حیثیت میں اپنی ذات سے علیحدہ
 نہیں بتایا۔ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ۔

اس کی رحمت ہی ہے کہ اپنے مقبولان بارگاہ کے وسیلے سے مانگنے والوں کو یہ بھی بتایا۔ کہ
 کس طرح مانگیں۔ اپنے مقربین کی زبان سے پکار کے الفاظ ارشاد فرمائے۔ کبھی وہ الفاظ آدم و
 نوح علیہما السلام کی زبان پر رواں فرمائے کبھی یونس موسیٰ علیہما السلام کی وساطت سے ظاہر کئے
 اور کبھی یہ بھی ہوا کہ رحمت نے اپنی رحیمی کے صدقے رحمت طلب کرنے کا طریق بتانے کا کرم بھی فرمایا۔
 صفات آئندہ پر مندرج دعائیں ایک مقبول بارگاہ رحمت کی دعا ہے۔ رحمت وسیع ہے۔ رحمت
 کے لئے پکار بھی وسیع ہے۔ یہ بھی پکارنے کا ایک انداز ہے۔ پکارنے والے ان الفاظیں رحمت
 کو پکاریں اور اپنے دامن ایمان کو رحمت کی فراوانیوں اور دونوں جہان کی شاد کامیوں سے
 منتسب کر لیں۔ کیونکہ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ فَمَا كَرِهَ اللَّهُ لِّلْعَالَمِينَ کو رحمت مجسم بنا کر اس
 جہان آب و گل میں بیج دیا۔ تاکہ منداشی ٹھوکر نہ کھائیں۔

یہ دعائے مبارک دین و دنیا کی ہر طرح کی خیر و برکت کے لئے مفیض و مجرب ہے۔ یہ دعا
 خلوص قلب سے جس مقصد کے لئے بھی بطور وظیفہ پڑھی جائے گی رحمت عالمین کی طفیل کامیابی
 ہوگی۔ حاجات دینی و ضروریات دنیوی کے لئے کفالت کرے گی۔ ہاں کسی خاص مطلب کے تحت
 پڑھنا ہو تو فقیر سے اس کی اجازت طلب کر لی جائے۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ط

اللہ کا نام بیکر شروع کرتا ہوں جو رحمان اور رحیم ہے۔

اللَّهُمَّ اِنِّي اَسْأَلُكَ يَا اَوَّلَ الْاَوَّلِينَ وَيَا اٰخِرَ الْاٰخِرِينَ اَنْ تُصَلِّيَ وَتُسَلِّمَ عَلٰى

اے اللہ۔ اے اول الاولین و الاخرین میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ ہمارے
 سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى اٰلِهِ وَصَحْبِهِ اَجْمَعِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ وَ اَسْأَلُكَ

مردار اپنے محمد پر اور حضور کی ساری آل اور سالے اصحاب پر درود و سلام بھیجے تاکہ جہانوں کے پروردگار اور میں تجھ سے
 بِالْقُرْآنِ وَ تِلَاوَتِهِ وَ بِالْعَرْشِ وَ رِفْعَتِهِ وَ الْكُرْسِيِّ وَ سِعَتِهِ وَ اللُّوْحِ وَ حِفْظَتِهِ

قرآن پاک اور اس کی تلاوت کے صدقے اور عرش اور اس کی بلندی کے صدقے اور کرسی اور اس کی کشادگی کے صدقے اور لوح اور اس کی نگہداری کے صدقے
 وَ الْقَلَمِ وَ حَرَمِيَّتِهِ وَ مِيكَائِيلَ وَ جِبْرَائِيلَ وَ اَمَانَتِهِ وَ عِزَّ رَائِيلَ وَ

قریم اور اس کے چلنے کے صدقے اور میکائیل اور ان کی پیغام رسانی کے صدقے اور جبرائیل اور انکی امانت کے صدقے اور عزرائیل اور
 قَبْضَتِهِ وَ اِسْرَافِيلَ وَ نَفْحَتِهِ وَ رِضْوَانَ وَ جَنَّتِهِ وَ مَالِكَ وَ نَرَبَانِيَّتِهِ وَ

انکے قبضہ کے صدقے اور اسرافیل اور انکے چھوٹکے مارنے کے صدقے اور رضوان اور ان کی جنت کے صدقے اور مالک اور ان کی زبانہ کے صدقے اور
 اَدَمَ وَ صَفْوَتَهُ وَ اِدْرَائِسَ وَ رِفْعَتَهُ وَ صَارِحَ وَ نَاقَتَهُ وَ نُوحَ وَ

آدم اور انکی بزرگی کے صدقے اور حضرت ادریس اور ان کی بلندی کے صدقے اور حضرت صالح اور انکی اونٹنی کے صدقے اور حضرت نوح اور ان
 سَفِينَتِهِ وَ هُوْدَ وَ ذُرِّيَّتِهِ وَ اِبْرَاهِيْمَ وَ خَلَّتِهِ وَ عِيْسَى وَ رَهْبَانِيَّتِهِ

کی کشتی کے صدقے اور حضرت ہود اور انکی اولاد کے صدقے اور حضرت ابراہیم اور انکی خلعت کے صدقے اور حضرت عیسیٰ اور ان کی تمنا کی کے صدقے
 وَ الْخَضِرَ وَ سِيَاحَتَهُ وَ لُقْمَانَ وَ حِكْمَتَهُ وَ لُوطَ وَ عِزَّةَ لَتِهِ وَ شُعَيْبَ

اور حضرت خضر اور ان کی سیاحت کے صدقے اور حضرت لقمان اور انکی دانائی کے صدقے اور حضرت لوط اور انکی گونہ نشینی کے صدقے اور حضرت شعیب
 وَ اِبْنَتَيْهِ وَ مُوسَى وَ تَكْلِيمِهِ بِلَا وُحْيٍ وَ زَكَرِيَّا وَ دَعْوَتِهِ وَ سُلَيْمَانَ

اور انکی بیٹی کے صدقے اور حضرت موسیٰ اور انکے کلام بلا وحی کے صدقے اور حضرت زکریا اور انکی دعوت کے صدقے اور حضرت سلیمان

وَمَمْلِكَتِهِ وَدَاوُدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَصِدْقَ إِسْرَائِيلَ أَلَمْ يَجْعَلْ لَكُمْ آيَاتٍ أَنْ تَتَّقُوا اللَّهَ أَنْ تَكُونُوا كَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِهِ كَانُوا كَافِرِينَ

اور آپ کی ملکیت میں اور حضرت داؤد اور آپ کی عبادت کے صدقے اور حضرت ایوب اور آپ کی آزمائش کے صدقے اور حضرت یعقوب اور آپ کی

حسرت کے صدقے اور حضرت یوسف اور آپ کی بے وطنی کے صدقے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ

وَشَفَاعَتِهِ وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ وَتِلَاوَتِهِ وَالْعِلْمَ وَدِرَاسَتِهِ

کی شفاعت کے صدقے اور قرآن عظیم اور اس کی تلاوت کے صدقے اور علم اور اس کے حصول کے صدقے

وَإِنِّي بَكْرٍ وَخِلَافَتِهِ وَعُمَرَ وَفَارُوقَ قَتِيحٍ وَعُثْمَانَ وَخِزَانَتِهِ

اور حضرت ابوبکر اور آپ کی خلافت کے صدقے اور حضرت عمر اور آپ کی فاروقیت کے صدقے اور حضرت عثمان اور آپ کے خزانہ کے صدقے

وَعَلِيٍّ وَشَجَاعَتِهِ وَالْحُسَيْنَ وَعِيفِيَّتِهِ وَالْحُسَيْنَ وَصُحْبَتِهِ وَأَسْأَلُكَ

اور حضرت علی اور آپ کی بہادری کے صدقے اور حضرت حسن اور آپ کی پاکدامنی کے صدقے اور حضرت حسین اور آپ کی صحبت کے صدقے سوال کرتا ہوں۔

اللَّهُمَّ يَا سَمُوكَ الْعَظِيمَ الْأَعْظَمَ الْكَرِيمَ الْأَكْرَمَ وَأَسْأَلُكَ بِحَقِّ بِسْمِ

اور اے اللہ میں تجھ سے تیرے بڑے بہت بڑے نام اور عزت والے بہت عزت والے نام کے صدقے سوال کرتا ہوں۔ اے میرے رب میں تجھ سے

اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ عَلَيْكَ يَا رَبِّ وَأَسْأَلُكَ بِحَقِّ سُورَةِ الْفَاتِحَةِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ کے اس حق کے صدقے جو تجھ پر ہے سوال کرتا ہوں۔ اور اے میرے رب میں تجھ سے سورۃ فاتحہ کے اس حق کے صدقے جو تجھ پر

عَلَيْكَ يَا رَبِّ وَأَسْأَلُكَ بِحَقِّ سُورَةِ الْبَقَرَةِ عَلَيْكَ يَا رَبِّ وَ

کرتا ہوں۔ اور اے میرے رب میں تجھ سے سورۃ بقرہ کے اس حق کے صدقے میں سوال کرتا ہوں جو تجھ پر ہے اور اے میرے رب میں تجھ سے

أَسْأَلُكَ بِحَقِّ سُورَةِ آلِ عِمْرَانَ عَلَيْكَ يَا رَبِّ وَأَسْأَلُكَ بِحَقِّ

سورۃ آل عمران کے اس حق کے صدقے میں سوال کرتا ہوں جو تجھ پر ہے۔ اور اے میرے رب میں تجھ سے سورۃ انعام کے اس حق کے صدقے

سُورَةِ النَّسَاءِ عَلَيْكَ يَا رَبِّ وَأَسْأَلُكَ بِحَقِّ سُورَةِ الْمَائِدَةِ

میں جو تجھ پر ہے سوال کرتا ہوں۔ اور اے میرے رب میں تجھ سے سورۃ مائدہ کے اس حق کے صدقے جو تجھ پر ہے سوال کرتا ہوں۔

میں جو تجھ پر ہے سوال کرتا ہوں۔ اور اے میرے رب میں تجھ سے سورۃ کہف کے اس حق کے صدقے

عَلَيْكَ يَا رَبِّ وَأَسْأَلُكَ بِحَقِّ سُورَةِ الْأَنْعَامِ عَلَيْكَ يَا رَبِّ

اور اے میرے رب میں تجھ سے سورۃ انعام کے اس حق کے صدقے جو تجھ پر ہے سوال کرتا ہوں۔ اور اے میرے رب میں تجھ

وَأَسْأَلُكَ بِحَقِّ سُورَةِ الْأَعْرَافِ عَلَيْكَ يَا رَبِّ وَأَسْأَلُكَ

سے سورۃ اعراف کے اس حق کے صدقے جو تجھ پر ہے سوال کرتا ہوں۔ اور اے میرے رب میں تجھ سے سورۃ انفال کے

بِحَقِّ سُورَةِ الْأَنْفَالِ عَلَيْكَ يَا رَبِّ وَأَسْأَلُكَ بِحَقِّ

اس حق کے صدقے جو تجھ پر ہے سوال کرتا ہوں۔ اور اے میرے رب میں تجھ سے سورۃ توبہ کے اس حق کے

سُورَةِ التَّوْبَةِ عَلَيْكَ يَا رَبِّ وَأَسْأَلُكَ بِحَقِّ سُورَةِ

صدقے جو تجھ پر ہے سوال کرتا ہوں۔ اور اے میرے رب میں تجھ سے سورۃ یونس کے اس حق کے صدقے جو تجھ پر

يُونُسَ عَلَيْكَ يَا رَبِّ وَأَسْأَلُكَ بِحَقِّ سُورَةِ هُودٍ عَلَيْكَ

ہے سوال کرتا ہوں۔ اور اے میرے رب میں تجھ سے سورۃ ہود کے اس حق کے صدقے جو تجھ پر ہے سوال کرتا ہوں۔

يَا رَبِّ وَأَسْأَلُكَ بِحَقِّ سُورَةِ يُوسُفَ عَلَيْكَ يَا رَبِّ وَأَسْأَلُكَ

اور اے میرے رب میں تجھ سے سورۃ یوسف کے اس حق کے صدقے جو تجھ پر ہے سوال کرتا ہوں۔ اور اے میرے رب میں تجھ

بِحَقِّ سُورَةِ الرَّعْدِ عَلَيْكَ يَا رَبِّ وَأَسْأَلُكَ بِحَقِّ سُورَةِ إِبْرَاهِيمَ

سے سورۃ رعد کے اس حق کے صدقے جو تجھ پر ہے سوال کرتا ہوں۔ اور اے میرے رب میں تجھ سے سورۃ ابراہیم کے اس حق کے صدقے جو تجھ پر

عَلَيْكَ يَا رَبِّ وَأَسْأَلُكَ بِحَقِّ سُورَةِ الْحَجَرِ عَلَيْكَ يَا رَبِّ

ہے سوال کرتا ہوں۔ اور اے میرے رب میں تجھ سے سورۃ حجر کے اس حق کے صدقے جو تجھ پر ہے سوال کرتا ہوں۔ اور اے میرے رب

وَأَسْأَلُكَ بِحَقِّ سُورَةِ التَّحْلِ عَلَيْكَ يَا رَبِّ وَأَسْأَلُكَ بِحَقِّ

میں تجھ سے سورۃ نحل کے اس حق کے صدقے جو تجھ پر ہے سوال کرتا ہوں۔ اور اے میرے رب میں تجھ سے سورۃ بنی اسرائیل کے

سُورَةِ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَيْكَ يَا رَبِّ وَأَسْأَلُكَ بِحَقِّ سُورَةِ

اس حق کے صدقے جو تجھ پر ہے سوال کرتا ہوں۔ اور اے میرے رب میں تجھ سے سورۃ کہف کے اس حق کے صدقے

الْكَهْفِ عَلَيْكَ يَا رَبِّ وَأَسْأَلُكَ بِحَقِّ سُورَةِ مَرْيَمَ عَلَيْكَ يَا رَبِّ

جو تجھ پر ہے سوال کرتا ہوں۔ اور اے میرے رب میں تجھ سے سورۃ مریم کے اس حق کے صدقے جو تجھ پر ہے سوال کرتا ہوں۔ اور اے میرے رب

وَأَسْأَلُكَ بِحَقِّ سُورَةِ طه عَلَيْكَ يَا رَبِّ وَأَسْأَلُكَ بِحَقِّ سُورَةِ

یوسف سے سورۃ طہ کے اس حق کے صدقے جو تجھ پر ہے سوال کرتا ہوں۔ اور اے میرے رب میں تجھ سے سورۃ انبیاء کے اس حق کے صدقے جو

الْأَنْبِيَاءِ عَلَيْكَ يَا رَبِّ وَأَسْأَلُكَ بِحَقِّ سُورَةِ الْحَجِّ عَلَيْكَ

تجھ پر ہے سوال کرتا ہوں۔ اور اے میرے رب میں تجھ سے سورۃ حج کے اس حق کے صدقے جو تجھ پر ہے سوال کرتا ہوں۔

يَا رَبِّ وَأَسْأَلُكَ بِحَقِّ سُورَةِ الْمُؤْمِنُونَ عَلَيْكَ يَا رَبِّ وَأَسْأَلُكَ

اور اے میرے رب میں تجھ سے سورۃ مومنوں کے اس حق کے صدقے جو تجھ پر ہے سوال کرتا ہوں اور اے میرے رب میں تجھ سے سورۃ

بِحَقِّ سُورَةِ النَّوْمِ عَلَيْكَ يَا رَبِّ وَأَسْأَلُكَ بِحَقِّ سُورَةِ الْفُرْقَانِ

ذکر کے اس حق کے صدقے جو تجھ پر ہے سوال کرتا ہوں اور اے میرے رب میں تجھ سے سورۃ فرقان کے اس حق کے صدقے جو تجھ پر

عَلَيْكَ يَا رَبِّ وَأَسْأَلُكَ بِحَقِّ سُورَةِ الشُّعْرَاءِ عَلَيْكَ يَا رَبِّ

ہے سوال کرتا ہوں۔ اور اے میرے رب میں تجھ سے سورۃ شعراء کے اس حق کے صدقے جو تجھ پر ہے سوال کرتا ہوں۔ اور اے میرے رب میں

وَأَسْأَلُكَ بِحَقِّ سُورَةِ النَّمْلِ عَلَيْكَ يَا رَبِّ وَأَسْأَلُكَ بِحَقِّ سُورَةِ

تجھ سے سورۃ نمل کے اس حق کے صدقے جو تجھ پر ہے سوال کرتا ہوں۔ اور اے میرے رب میں تجھ سے سورۃ قصص کے اس حق کے صدقے

الْقَصَصِ عَلَيْكَ يَا رَبِّ وَأَسْأَلُكَ بِحَقِّ سُورَةِ الْعَنْكَبُوتِ عَلَيْكَ

جو تجھ پر ہے سوال کرتا ہوں۔ اور اے میرے رب میں تجھ سے سورۃ عنکبوت کے اس حق کے صدقے جو تجھ پر ہے سوال کرتا ہوں۔

يَا رَبِّ وَأَسْأَلُكَ بِحَقِّ سُورَةِ الرُّومِ عَلَيْكَ يَا رَبِّ وَأَسْأَلُكَ بِحَقِّ سُورَةِ

اور اے میرے رب میں تجھ سے سورۃ روم کے اس حق کے صدقے جو تجھ پر ہے سوال کرتا ہوں۔ اور اے میرے رب میں تجھ سے سورۃ لقمان کے صدقے جو

لِقْمَانَ عَلَيْكَ يَا رَبِّ وَأَسْأَلُكَ بِحَقِّ سُورَةِ السَّجْدَةِ عَلَيْكَ يَا رَبِّ وَ

تجھ پر ہے سوال کرتا ہوں۔ اور اے میرے رب میں تجھ سے سورۃ سجدہ کے اس حق کے صدقے جو تجھ پر ہے سوال کرتا ہوں۔ اور اے میرے رب میں تجھ

أَسْأَلُكَ بِحَقِّ سُورَةِ الْأَحْزَابِ عَلَيْكَ يَا رَبِّ وَأَسْأَلُكَ بِحَقِّ سُورَةِ السَّبَأِ

سے سورۃ احزاب کے اس حق کے صدقے جو تجھ پر ہے سوال کرتا ہوں۔ اور اے میرے رب میں تجھ سے سورۃ سبأ کے اس حق کے صدقے جو تجھ پر ہے

عَلَيْكَ يَا رَبِّ وَأَسْأَلُكَ بِحَقِّ سُورَةِ فَاطِرُ عَلَيْكَ يَا رَبِّ وَأَسْأَلُكَ بِحَقِّ سُورَةِ

سوال کرتا ہوں۔ اور اے میرے رب میں تجھ سے سورۃ فاطر کے اس حق کے صدقے جو تجھ پر ہے سوال کرتا ہوں۔ اور اے میرے رب میں تجھ سے سورۃ یس کے اس حق کے

يَسَّ عَلَيْكَ يَا رَبِّ وَأَسْأَلُكَ بِحَقِّ سُورَةِ الصَّافَّاتِ عَلَيْكَ يَا رَبِّ وَأَسْأَلُكَ بِحَقِّ

صدقے جو تجھ پر ہے سوال کرتا ہوں۔ اور اے میرے رب میں تجھ سے سورۃ صافات کے اس حق کے صدقے جو تجھ پر ہے سوال کرتا ہوں۔ اور اے میرے رب میں تجھ سے سورۃ

سُورَةِ ص عَلَيْكَ يَا رَبِّ وَأَسْأَلُكَ بِحَقِّ سُورَةِ زَمْرٍ عَلَيْكَ يَا رَبِّ وَأَسْأَلُكَ

کے اس حق کے صدقے جو تجھ پر ہے سوال کرتا ہوں۔ اور اے میرے رب میں تجھ سے سورۃ زمر کے اس حق کے صدقے جو تجھ پر ہے سوال کرتا ہوں۔ اور اے میرے رب میں تجھ سے سورۃ

بِحَقِّ سُورَةِ مُؤْمِنٍ عَلَيْكَ يَا رَبِّ وَأَسْأَلُكَ بِحَقِّ سُورَةِ السَّجْدَةِ عَلَيْكَ يَا رَبِّ

کے اس حق کے صدقے جو تجھ پر ہے سوال کرتا ہوں۔ اور اے میرے رب میں تجھ سے سورۃ سجدہ کے اس حق کے صدقے جو تجھ پر ہے سوال کرتا ہوں۔ اور اے میرے رب میں

وَأَسْأَلُكَ بِحَقِّ سُورَةِ شُورَى عَلَيْكَ يَا رَبِّ وَأَسْأَلُكَ بِحَقِّ سُورَةِ الزُّخْرَفِ عَلَيْكَ

تجھ سے سورۃ شوری کے اس حق کے صدقے جو تجھ پر ہے سوال کرتا ہوں۔ اور اے میرے رب میں تجھ سے سورۃ زخرف کے اس حق کے صدقے جو تجھ پر ہے سوال کرتا ہوں۔

يَا رَبِّ وَأَسْأَلُكَ بِحَقِّ سُورَةِ الدُّخَانِ عَلَيْكَ يَا رَبِّ وَأَسْأَلُكَ بِحَقِّ سُورَةِ

اور اے میرے رب میں تجھ سے سورۃ دخان کے اس حق کے صدقے جو تجھ پر ہے سوال کرتا ہوں۔ اور اے میرے رب میں تجھ سے سورۃ جاثیہ کے اس حق کے صدقے جو

الْجَاثِيَةِ عَلَيْكَ يَا رَبِّ وَأَسْأَلُكَ بِحَقِّ سُورَةِ الْأَحْقَافِ عَلَيْكَ يَا رَبِّ وَ

تجھ پر ہے سوال کرتا ہوں۔ اور اے میرے رب میں تجھ سے سورۃ احقاف کے اس حق کے صدقے جو تجھ پر ہے سوال کرتا ہوں۔ اور اے میرے رب میں تجھ سے

أَسْأَلُكَ بِحَقِّ سُورَةِ مُحَمَّدٍ عَلَيْكَ يَا رَبِّ وَأَسْأَلُكَ بِحَقِّ سُورَةِ الْفَتْحِ عَلَيْكَ

سورۃ محمد کے اس حق کے صدقے جو تجھ پر ہے سوال کرتا ہوں۔ اور اے میرے رب میں تجھ سے سورۃ فتح کے اس حق کے صدقے جو تجھ پر ہے سوال کرتا ہوں۔

يَا رَبِّ وَأَسْأَلُكَ بِحَقِّ سُورَةِ الْحُجْرَاتِ عَلَيْكَ يَا رَبِّ وَأَسْأَلُكَ بِحَقِّ سُورَةِ

اور اے میرے رب میں تجھ سے سورۃ حجرات کے اس حق کے صدقے جو تجھ پر ہے سوال کرتا ہوں۔ اور اے میرے رب میں تجھ سے سورۃ ق کے اس حق کے صدقے

قِيَعَلَيْكَ يَا رَبِّ وَاسْأَلُكَ بِحَقِّ سُورَةِ الذَّارِيَاتِ عَلَيْكَ يَا رَبِّ
 جو تجھ پر سوال کرتا ہوں اور اسے میرے رب میں تجھ سے سورۃ ذاریات کے اس حق کے صدقے جو تجھ پر ہے سوال کرتا ہوں۔ اور اسے میرے رب میں تجھ
 وَاسْأَلُكَ بِحَقِّ سُورَةِ الطُّورِ عَلَيْكَ يَا رَبِّ وَاسْأَلُكَ بِحَقِّ سُورَةِ النَّجْمِ
 سے سورۃ طور کے اس حق کے صدقے جو تجھ پر ہے سوال کرتا ہوں۔ اور اسے میرے رب میں تجھ سے سورۃ نجم کے اس حق کے صدقے جو تجھ پر ہے
 عَلَيْكَ يَا رَبِّ وَاسْأَلُكَ بِحَقِّ سُورَةِ الْقَمَرِ عَلَيْكَ يَا رَبِّ وَاسْأَلُكَ بِحَقِّ
 سوال کرتا ہوں اور اسے میرے رب میں تجھ سے سورۃ قمر کے اس حق کے صدقے جو تجھ پر ہے سوال کرتا ہوں۔ اور اسے میرے رب میں تجھ سے سورۃ الرحمن اور ہجر
 سُورَةِ الرَّحْمَانِ عَلَيْكَ يَا رَبِّ وَاسْأَلُكَ بِحَقِّ سُورَةِ الْوَاقِعَةِ
 اس نام کی بندھی ہے کہ اس حق کے صدقے جو تجھ پر سوال کرتا ہوں۔ اور اسے میرے رب میں تجھ سے سورۃ واقعہ کے اس حق کے صدقے جو تجھ پر ہے سوال کرتا
 عَلَيْكَ يَا رَبِّ وَاسْأَلُكَ بِحَقِّ سُورَةِ الْحَدِيدِ عَلَيْكَ يَا رَبِّ
 ہوں۔ اور اسے میرے رب میں تجھ سے سورۃ حدید کے اس حق کے صدقے جو تجھ پر ہے سوال کرتا ہوں۔ اور اسے میرے رب میں تجھ سے
 وَاسْأَلُكَ بِحَقِّ سُورَةِ الْمُجَادِلَةِ عَلَيْكَ يَا رَبِّ وَاسْأَلُكَ
 سورۃ مجادلہ کے اس حق کے صدقے جو تجھ پر ہے سوال کرتا ہوں۔ اور اسے میرے رب میں تجھ سے سورۃ حشر
 بِحَقِّ سُورَةِ الْكُحْشُرِ عَلَيْكَ يَا رَبِّ وَاسْأَلُكَ بِحَقِّ سُورَةِ
 کے اس حق کے صدقے جو تجھ پر ہے سوال کرتا ہوں۔ اور اسے میرے رب میں تجھ سے سورۃ ممتحنہ کے اس حق کے صدقے جو
 الْمُتَحِّنَةِ عَلَيْكَ يَا رَبِّ وَاسْأَلُكَ بِحَقِّ سُورَةِ الصَّفِّ عَلَيْكَ
 تجھ پر ہے سوال کرتا ہوں۔ اور اسے میرے رب میں تجھ سے سورۃ صف کے اس حق کے صدقے جو تجھ پر ہے سوال کرتا ہوں
 يَا رَبِّ وَاسْأَلُكَ بِحَقِّ سُورَةِ الْجُمُعَةِ عَلَيْكَ يَا رَبِّ وَاسْأَلُكَ
 اور اسے میرے رب میں تجھ سے سورۃ جمعہ کے اس حق کے صدقے جو تجھ پر ہے سوال کرتا ہوں۔ اور اسے میرے رب میں تجھ سے سورۃ منافق
 بِحَقِّ سُورَةِ الْمُنَافِقُونَ عَلَيْكَ يَا رَبِّ وَاسْأَلُكَ بِحَقِّ سُورَةِ التَّغَابُنِ
 کے اس حق کے صدقے جو تجھ پر ہے سوال کرتا ہوں۔ اور اسے میرے رب میں تجھ سے سورۃ تغابن کے اس حق کے صدقے جو تجھ پر ہے سوال

عَلَيْكَ يَا رَبِّ وَاسْأَلُكَ بِحَقِّ سُورَةِ الطَّلَاقِ عَلَيْكَ يَا رَبِّ وَاسْأَلُكَ
 کرتا ہوں۔ اور اسے میرے رب میں تجھ سے سورۃ طلاق کے اس حق کے صدقے جو تجھ پر ہے سوال کرتا ہوں۔ اور اسے میرے رب میں تجھ سے سورۃ تحریم
 بِحَقِّ سُورَةِ التَّحْرِيمِ عَلَيْكَ يَا رَبِّ وَاسْأَلُكَ بِحَقِّ سُورَةِ الْمُلْكِ
 کے اس حق کے صدقے جو تجھ پر ہے سوال کرتا ہوں۔ اور اسے میرے رب میں تجھ سے سورۃ ملک کے اس حق کے صدقے جو تجھ پر ہے سوال
 عَلَيْكَ يَا رَبِّ وَاسْأَلُكَ بِحَقِّ سُورَةِ الْقَلَمِ عَلَيْكَ يَا رَبِّ وَاسْأَلُكَ
 کرتا ہوں۔ اور اسے میرے رب میں تجھ سے سورۃ قلم کے اس حق کے صدقے جو تجھ پر ہے سوال کرتا ہوں۔ اور اسے میرے رب میں تجھ سے سورۃ مائدہ
 بِحَقِّ سُورَةِ الْحَاقَّةِ عَلَيْكَ يَا رَبِّ وَاسْأَلُكَ بِحَقِّ سُورَةِ الْمَعَاجِجِ عَلَيْكَ
 کے اس حق کے صدقے جو تجھ پر ہے سوال کرتا ہوں۔ اور اسے میرے رب میں تجھ سے سورۃ معارج کے اس حق کے صدقے جو تجھ پر ہے سوال کرتا ہوں
 يَا رَبِّ وَاسْأَلُكَ بِحَقِّ سُورَةِ نُوحٍ عَلَيْكَ يَا رَبِّ وَاسْأَلُكَ بِحَقِّ سُورَةِ
 اور اسے میرے رب میں تجھ سے سورۃ نوح کے اس حق کے صدقے جو تجھ پر ہے سوال کرتا ہوں۔ اور اسے میرے رب میں تجھ سے سورۃ جن کے اس حق کے صدقے
 الْاِنِّ عَلَيْكَ يَا رَبِّ وَاسْأَلُكَ بِحَقِّ سُورَةِ الْمُرْجَلِ عَلَيْكَ يَا رَبِّ وَ
 جو تجھ پر سوال کرتا ہوں۔ اور اسے میرے رب میں تجھ سے سورۃ مرمل کے اس حق کے صدقے جو تجھ پر ہے سوال کرتا ہوں۔ اور اسے میرے رب میں تجھ سے
 اسْأَلُكَ بِحَقِّ سُورَةِ الْمُدَّثِرِ عَلَيْكَ يَا رَبِّ وَاسْأَلُكَ بِحَقِّ سُورَةِ
 سورۃ مدثر کے اس حق کے صدقے جو تجھ پر ہے سوال کرتا ہوں۔ اور اسے میرے رب میں تجھ سے سورۃ قیامت کے اس حق کے صدقے جو
 الْقِيَامَةِ عَلَيْكَ يَا رَبِّ وَاسْأَلُكَ بِحَقِّ سُورَةِ الدَّهْرِ عَلَيْكَ يَا رَبِّ
 تجھ پر ہے سوال کرتا ہوں۔ اور اسے میرے رب میں تجھ سے سورۃ دہر کے اس حق کے صدقے جو تجھ پر ہے سوال کرتا ہوں۔ اور اسے میرے رب میں
 وَاسْأَلُكَ بِحَقِّ سُورَةِ الْمُرْسَلَاتِ عَلَيْكَ يَا رَبِّ وَاسْأَلُكَ بِحَقِّ
 تجھ سے سورۃ مرسلات کے اس حق کے صدقے جو تجھ پر ہے سوال کرتا ہوں۔ اور اسے میرے رب میں تجھ سے سورۃ نبا کے اس حق کے
 سُورَةِ النَّبَاِ عَلَيْكَ يَا رَبِّ وَاسْأَلُكَ بِحَقِّ سُورَةِ النَّازِعَاتِ عَلَيْكَ
 صدقے جو تجھ پر ہے سوال کرتا ہوں۔ اور اسے میرے رب میں تجھ سے سورۃ نازعات کے اس حق کے صدقے جو تجھ پر ہے سوال کرتا ہوں۔

يَا رَبِّ وَاسْأَلْكَ بِحَقِّ سُورَةِ عَبَسَ عَلَيْكَ يَا رَبِّ وَاسْأَلْكَ بِحَقِّ

اور اسے میرا رب میں تجھ سے سورۃ عبس کے اس حق کے صدقے جو تجھ پر ہے سوال کرتا ہوں۔ اور اسے میرا رب میں تجھ سے سورۃ التکویر کے اس حق کے

سُورَةِ التَّكْوِيْرِ عَلَيْكَ يَا رَبِّ وَاسْأَلْكَ بِحَقِّ سُورَةِ الْاِنْفِطَارِ عَلَيْكَ

صدقے جو تجھ پر ہے سوال کرتا ہوں۔ اور اسے میرا رب میں تجھ سے سورۃ انفطار کے اس حق کے صدقے جو تجھ پر ہے سوال کرتا ہوں۔

يَا رَبِّ وَاسْأَلْكَ بِحَقِّ سُورَةِ الْمُطَفِّفِيْنَ عَلَيْكَ يَا رَبِّ وَاسْأَلْكَ

اور اسے میرا رب میں تجھ سے سورۃ مطففين کے اس حق کے صدقے جو تجھ پر ہے سوال کرتا ہوں۔ اور اسے میرا رب میں تجھ سے سورۃ الشقاق

بِحَقِّ سُورَةِ الْاِشْتِقَاقِ عَلَيْكَ يَا رَبِّ وَاسْأَلْكَ بِحَقِّ سُورَةِ الْبُرُوجِ

کے اس حق کے صدقے جو تجھ پر ہے سوال کرتا ہوں۔ اور اسے میرا رب میں تجھ سے سورۃ بروج کے اس حق کے صدقے جو تجھ پر ہے سوال

عَلَيْكَ يَا رَبِّ وَاسْأَلْكَ بِحَقِّ سُورَةِ الطَّارِقِ عَلَيْكَ يَا رَبِّ وَاسْأَلْكَ

کرتا ہوں۔ اور اسے میرا رب میں تجھ سے سورۃ طارق کے اس حق کے صدقے جو تجھ پر ہے سوال کرتا ہوں۔ اور اسے میرا رب میں تجھ سے سورۃ اعلیٰ

بِحَقِّ سُورَةِ الْاَعْلَىٰ عَلَيْكَ يَا رَبِّ وَاسْأَلْكَ بِحَقِّ سُورَةِ الْغَاشِيَةِ

کے اس حق کے صدقے جو تجھ پر ہے سوال کرتا ہوں۔ اور اسے میرا رب میں تجھ سے سورۃ غاشیہ کے اس حق کے صدقے جو تجھ پر ہے سوال

عَلَيْكَ يَا رَبِّ وَاسْأَلْكَ بِحَقِّ سُورَةِ الْفَجْرِ عَلَيْكَ يَا رَبِّ وَاسْأَلْكَ

کرتا ہوں۔ اور اسے میرا رب میں تجھ سے سورۃ فجر کے اس حق کے صدقے جو تجھ پر ہے سوال کرتا ہوں۔ اور اسے میرا رب میں تجھ سے سورۃ بلدک

بِحَقِّ سُورَةِ الْبَلَدِ عَلَيْكَ يَا رَبِّ وَاسْأَلْكَ بِحَقِّ سُورَةِ الشَّمْسِ عَلَيْكَ يَا

اس حق کے صدقے جو تجھ پر ہے سوال کرتا ہوں۔ اور اسے میرا رب میں تجھ سے سورۃ شمس کے اس حق کے صدقے جو تجھ پر ہے سوال کرتا ہوں۔ اور اسے میرا

رَبِّ وَاسْأَلْكَ بِحَقِّ سُورَةِ اللَّيْلِ عَلَيْكَ يَا رَبِّ وَاسْأَلْكَ بِحَقِّ سُورَةِ

رب میں تجھ سے سورۃ لیل کے اس حق کے صدقے جو تجھ پر ہے سوال کرتا ہوں۔ اور اسے میرا رب میں تجھ سے سورۃ ضحیٰ کے اس حق کے صدقے

الضُّحٰى عَلَيْكَ يَا رَبِّ وَاسْأَلْكَ بِحَقِّ سُورَةِ الْاِنشِرَاحِ عَلَيْكَ يَا رَبِّ وَاسْأَلْكَ

جو تجھ پر ہے سوال کرتا ہوں۔ اور اسے میرا رب میں تجھ سے سورۃ انشراح کے اس حق کے صدقے جو تجھ پر ہے سوال کرتا ہوں۔ اور اسے میرا رب میں تجھ سے

بِحَقِّ سُورَةِ التِّيْنِ عَلَيْكَ يَا رَبِّ وَاسْأَلْكَ بِحَقِّ سُورَةِ عَلَقَ عَلَيْكَ يَا رَبِّ

سورۃ تین کے اس حق کے صدقے جو تجھ پر ہے سوال کرتا ہوں۔ اور اسے میرا رب میں تجھ سے سورۃ علق کے اس حق کے صدقے جو تجھ پر ہے سوال کرتا ہوں۔ اور اسے میرا

وَاسْأَلْكَ بِحَقِّ سُورَةِ الْقَدْرِ عَلَيْكَ يَا رَبِّ وَاسْأَلْكَ بِحَقِّ سُورَةِ الْبَيِّنَةِ

رب میں تجھ سے سورۃ قدر کے اس حق کے صدقے جو تجھ پر ہے سوال کرتا ہوں۔ اور اسے میرا رب میں تجھ سے سورۃ بینہ کے اس حق کے صدقے جو تجھ پر ہے سوال کرتا

عَلَيْكَ يَا رَبِّ وَاسْأَلْكَ بِحَقِّ سُورَةِ الزَّلْزَالِ عَلَيْكَ يَا رَبِّ وَاسْأَلْكَ

ہوں۔ اور اسے میرا رب میں تجھ سے سورۃ زلزال کے اس حق کے صدقے جو تجھ پر ہے سوال کرتا ہوں۔ اور اسے میرا رب میں تجھ سے سورۃ عادیات کے اس

بِحَقِّ سُورَةِ الْعَادِيَاتِ عَلَيْكَ يَا رَبِّ وَاسْأَلْكَ بِحَقِّ سُورَةِ الْقَارِعَةِ

حق کے صدقے جو تجھ پر ہے سوال کرتا ہوں۔ اور اسے میرا رب میں تجھ سے سورۃ قارع کے اس حق کے صدقے جو تجھ پر ہے سوال کرتا

عَلَيْكَ يَا رَبِّ وَاسْأَلْكَ بِحَقِّ سُورَةِ التَّكْوِيْرِ عَلَيْكَ يَا رَبِّ وَاسْأَلْكَ

ہوں۔ اور اسے میرا رب میں تجھ سے سورۃ تکویر کے اس حق کے صدقے جو تجھ پر ہے سوال کرتا ہوں۔ اور اسے میرا رب میں تجھ سے سورۃ ہکس حق

بِحَقِّ سُورَةِ الْعَصْرِ عَلَيْكَ يَا رَبِّ وَاسْأَلْكَ بِحَقِّ سُورَةِ الْهَمْزَةِ عَلَيْكَ

کے صدقے جو تجھ پر ہے سوال کرتا ہوں۔ اور اسے میرا رب میں تجھ سے سورۃ ہمزہ کے اس حق کے صدقے جو تجھ پر ہے سوال کرتا ہوں۔ اور

يَا رَبِّ وَاسْأَلْكَ بِحَقِّ سُورَةِ الْفِيلِ عَلَيْكَ يَا رَبِّ وَاسْأَلْكَ بِحَقِّ سُورَةِ

لے میرا رب میں تجھ سے سورۃ فیل کے اس حق کے صدقے جو تجھ پر ہے سوال کرتا ہوں۔ اور اسے میرا رب میں تجھ سے سورۃ قریش کے اس حق کے صدقے

قُرَيْشٍ عَلَيْكَ يَا رَبِّ وَاسْأَلْكَ بِحَقِّ سُورَةِ الْمَاعُونِ عَلَيْكَ يَا رَبِّ وَ

جو تجھ پر ہے سوال کرتا ہوں۔ اور اسے میرا رب میں تجھ سے سورۃ ماعون کے اس حق کے صدقے جو تجھ پر ہے سوال کرتا ہوں۔ اور اسے میرا رب میں تجھ سے سورۃ نوہ

اَسْأَلْكَ بِحَقِّ سُورَةِ الْكُوثرِ عَلَيْكَ يَا رَبِّ وَاسْأَلْكَ بِحَقِّ سُورَةِ الْكَافِرِيْنَ

کے اس حق کے صدقے جو تجھ پر ہے سوال کرتا ہوں۔ اور اسے میرا رب میں تجھ سے سورۃ کافرون کے اس حق کے صدقے جو تجھ پر ہے سوال کرتا

عَلَيْكَ يَا رَبِّ وَاسْأَلْكَ بِحَقِّ سُورَةِ النَّصْرِ عَلَيْكَ يَا رَبِّ وَاسْأَلْكَ بِحَقِّ

ہوں۔ اور اسے میرا رب میں تجھ سے سورۃ نصر کے اس حق کے صدقے جو تجھ پر ہے سوال کرتا ہوں۔ اور اسے میرا رب میں تجھ سے سورۃ لہب کے اس حق

سُورَةُ الْاٰخِرَةِ عَلَيْكَ يَا رَبِّ وَاسْأَلْكَ بِحَقِّ سُورَةِ الْاِخْلَاصِ عَلَيْكَ يَا رَبِّ

کے صدقہ جو تجھ پر ہے سوال کرتا ہوں۔ اور اسے تیرے رب میں تجھ سے سورۃ اخلاص کے اس حق کے صدقہ جو تجھ پر ہے سوال کرتا ہوں۔ اور اسے تیرے رب میں

وَاسْأَلْكَ بِحَقِّ سُورَةِ الْفَلَقِ عَلَيْكَ يَا رَبِّ وَاسْأَلْكَ بِحَقِّ سُورَةِ النَّاسِ عَلَيْكَ

تجھ سے سورۃ فلق کے اس حق کے صدقہ جو تجھ پر ہے سوال کرتا ہوں۔ اور اسے تیرے رب میں تجھ سے سورۃ ناس کے اس حق کے صدقہ جو تجھ پر ہے سوال کرتا ہوں

يَا رَبِّ وَاسْأَلْكَ بِحَقِّ عَظَمَةِ الْاَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْمُقَرَّبِينَ وَ

اور اسے تیرے رب میں تجھ سے انبیاء اور رسولوں اور فرشتوں اور تیرے قریب پہنچے ہوئے بندوں اور شہیدوں اور نیکوں

الشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَاَهْلِ طَاعَتِكَ اَجْمَعِينَ اَنْ تُصَلِّيَ وَتُسَلِّمَ عَلٰى سَيِّدِنَا

اور تیرے سارے فرمانبرداروں کی عظمت کے حق کے صدقہ جو تجھ پر ہے سوال کرتا ہوں کہ تو ہمارے سردار حضرت محمد

مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ اٰلِهِ وَصَحْبِهِ اَجْمَعِينَ وَاَنْ تُحَفِّظَ حَامِلَ كِتَابِي هَذَا وَاَنْ تُحَرِّسَهُ

صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل اور سارے ساتھیوں پر رُود اور سلام بھیج۔ اور میری یہ کتاب پاس رکھنے والے کی حفاظت کرے

بِعَيْنِكَ الَّتِي لَا تَنَامُ وَمَلِكِ الَّذِي لَا يُضَامُ وَاَنْ تُشْفِيَهُ مِنْ جَمِيعِ

اور اس کی نگہبانی کرے اپنی اس آنکھ کے ساتھ جو سوتی نہیں۔ اور اس ملک کے ساتھ جو لازوال ہے۔ اور تو اسے ساری کی

الْاِمْرَاضِ بِالْفِ بِالفِ لِاحْوَالٍ وَّلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ اَنْ تُحَفِّظَهُ

ساری بیماریوں سے کروڑوں لاحول و لا قوۃ الا باللہ العلی العظیم کے طفیل شفا بخش۔ اور اسے میرے

يَا رَبِّ مِنْ كُلِّ سُوءٍ وَّبَلَاءٍ وَّحَرْقٍ وَّعَرْقٍ وَّمِنْ كُلِّ شَيْءٍ يُؤْزِيهِ وَّمِنْ

رب تو اس کی حفاظت کر ہر ایک برائی سے اور مصیبت سے اور جلنے سے اور ڈوبنے سے اور ہر اس چیز سے جو اسے ایذا پہنچائے اور

جَمِيعِ الْاَنْسِ وَالْحَيِّ وَّمِنْ شَرِّ كُلِّ اُمَّةٍ وَّزَكْرِ وَّجَمِيعِ الْخَلْقِ اَجْمَعِينَ وَّبِحَقِّ

تمام انس و جن اور ہر عورت اور ہر مرد اور ساری مخلوقات کی شر سے اور اپنے

الْاِسْمِ الَّذِي دَعَاكَ بِهٖ اَدَمٌ فَمَجَّعَتْهُ لِسَيِّدَتِنَا حَوَائِجُ وَّبِحَقِّ الْاِسْمِ الَّذِي

اس نام کے صدقہ میں جس نام سے حضرت آدم علیہ السلام نے تجھے پکارا تو تو نے ہماری سزا کو مٹا دیا۔ اور اس نام کے حق کے

دَعَاكَ بِهٖ الْخَضِرُ فَمَشَىٰ عَلٰى الْمَاءِ فَتَوَارَتْ الظُّلُمُ وَّبِحَقِّ الْاِسْمِ الَّذِي دَعَاكَ

صدقہ جس نام سے حضرت خضر نے تجھے پکارا اور وہ پانی پر چلے اور پیاس بجھائی۔ اور اس نام کے حق کے صدقہ جس نام سے

بِهٖ الْمُؤْمِنُونَ الْقَوِي النَّاسِ۔ فَاصْرَفْتِ الْخَضِرُ وَلَقِيَتْ السَّمَاءَ مُعَلِّقَةً

ان ایمان والوں نے جنہیں آگ میں ڈالا گیا تجھے پکارا تو تو نے اسے سبزے میں بدل دیا۔ اور تو نے آسمان کو قدرت سے لٹکائے

بِالْقُدْرَةِ وَّبِحَقِّ الْاِسْمِ الَّذِي دَعَاكَ بِهٖ اِبْرَاهِيْمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَالْقِي فِي

رکھا۔ اور اس نام کے حق کے صدقہ جس نام سے حضرت ابراہیم نے تجھے پکارا اس حال میں کہ وہ آگ

التَّارِ فَكَانَتْ عَلَيْهِ بَرْدًا وَّسَلَامًا وَّبِحَقِّ الْاِسْمِ الَّذِي دَعَاكَ بِهٖ مُوسٰى عَلَيْهِ

میں ڈالے گئے تھے۔ تو وہ آگ ان پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو گئی اور اس نام کے حق کے صدقہ میں جس نام سے حضرت موسیٰ نے

السَّلَامِ فَانْفَلَقَ لَهُ الْبَحْرُ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطُّورِ الْعَظِيْمِ وَّبِحَقِّ الْاِسْمِ الَّذِي

تجھے پکارا تو ان کے لئے سمندر بچھٹ گیا تو ہر ٹکڑا بڑے تودے کے مانند بن گیا۔ اور اس نام کے حق کے صدقہ میں

دَعَاكَ بِهٖ نُوحٌ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَنَجَّيْتَهُ مِنَ الطُّوفَانِ وَاَعْرَقْتَ الْقَوْمَ

جس نام سے حضرت نوح نے تجھے پکارا تو تو نے انہیں طوفان سے نجات بخشی اور ظالموں کی قوم کو غرق

الظَّالِمِيْنَ وَّبِحَقِّ الْاِسْمِ الَّذِي دَعَاكَ بِهٖ اِدْرِيسُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَرَفَعْتَهُ

کر دیا۔ اور اس نام کے حق کے صدقہ جس نام سے حضرت ادیس نے تجھے پکارا تو تو نے انہیں بہت اونچے

مَكَانًا عَلِيًّا وَّبِحَقِّ الْاِسْمِ الَّذِي دَعَاكَ بِهٖ يَعْقُوبُ عَلَيْهِ السَّلَامُ خَرَدَدَتْ

مکان کی بلندی بخشی۔ اور اس نام کے حق کے صدقہ جس نام سے حضرت یعقوب نے تجھے پکارا تو تو نے ان کی بیٹائی

عَلَيْهِ بَصْرَةَ وَّوَلَدَهُ وَّبِحَقِّ الْاِسْمِ الَّذِي دَعَاكَ بِهٖ يُوْسُفُ عَلَيْهِ السَّلَامُ

اور ان کا بیٹا انہیں واپس سے دیا۔ اور اس نام کے حق کے صدقہ جس نام سے حضرت یوسف نے تجھے پکارا تو تو نے

فَنَجَّيْتَهُ مِنَ السَّبْحِ وَّوَلِيْتَهُ مُلْكَ مِصْرَ وَّبِحَقِّ الْاِسْمِ الَّذِي دَعَاكَ بِهٖ

انہیں تیرے غمانے سے نجات بخشی اور انہیں مصر کی بادشاہی عطا فرمائی۔ اور اس نام کے حق کے صدقہ جس نام سے

اِتُّوبُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَكشفت عنه الضَّرَّ وَاَسْأَلُكَ بِحَقِّ اسْمِكَ الَّذِي
حضرت ایوب نے تجھے پکارا تو نے ان سے دکھ دور کر دیا۔ اور میں تجھ سے تیرے اس نام کے حق کے صدقے میں

سَمَّيْتُ بِهَا نَفْسَكَ وَاَنْزَلْتَهُ فِي كِتَابِكَ وَعَلَّمْتَهُ لِأَحَدٍ مِنْ
سوال کرتا ہوں جس نام سے تو نے اپنے آپ کو یاد کیا اور تو نے اپنی کتاب میں اُسے نازل فرمایا اور تو نے اپنی مخلوقات میں سے

خَلْقِكَ أَنْ جُعَلَ حَامِلٍ كِتَابِي هَذَا فِي مَكْنُونٍ خَزَائِكِ وَأَنْ
کسی ایک کو سکھایا کہ تو میری یہ کتاب اپنے پاس رکھنے والے کو اس طرح اپنی حفاظت میں رکھے جس طرح غول میں تصویر اور

تَرْزُقُهُ الْكَحْظَ الْجَمِيلَ وَالْعَمْرَ الطَّوِيلَ وَالنَّصْرَ وَالْعِزَّةَ وَالْهِيبَةَ
یہ کہ اے خوش بختی نصیب کرے۔ اور لمبی عمر اور مدد اور عزت اور رُعب اور مقبولیت

وَالْقَبُولَ وَالْمُحِبَّةَ وَأَنْ تَجْعَلَهُ فِي هَيُودٍ أَقْبَلُ وَلَا تَخَفُ إِنَّكَ
اور محبت عطا فرمائے اور اسے اس حقیقت میں رکھے کہ آگے بڑھ اور نہ ڈر تو ان لوگوں میں

مِنَ الْأَمِينِينَ لَا تَخَفُ نَجْوَتَ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ لَا تَخَافُ إِنِّي
سے ہے جو امن میں ہیں۔ تو نہ ڈر تو ظالموں کی قوم سے نجات پاگیا تم دونوں نہ ڈرو بیشک

مَعَكُمْ أَسْمَعُ وَأَسْرَى لَا تَخَفُ إِنِّي لَا يَخَافُ لَدَيْ الْمُرْسَلُونَ قَالَ
تیس تم دونوں کے ساتھ ہوں۔ سنتا ہوں اور دیکھتا ہوں۔ تو نہ ڈر بیشک میرے پاس رسول نہیں ڈرتے۔ اُن

سَرَجُلَانِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمَا ادْخُلُوا الْبَابَ
لوگوں میں سے جو ڈرتے تھے۔ ان دو مردوں نے جن پر اللہ نے انعام فرمایا تھا۔ کہا کہ دروازے سے ان لوگوں

فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ
پر داخل ہو جاؤ پس جب تم دروازے سے داخل ہو گئے تو بیشک تم غالب ہو۔ اور اللہ پر توکل رکھو۔ اگر تم ایمان

مُؤْمِنِينَ لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنْ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ حَيِّطٌ
دالے ہو۔ ان کا فریب تمہیں کچھ نقصان نہیں پہنچائے گا۔ تم جو عمل کرتے ہو بیشک اللہ اس کا احاطہ کئے ہوئے ہے

وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِنِّي اللَّهُمَّ يَا مَنْ خَلَقْتَ فِي السَّمَاءِ الرَّابِعَةَ
اور میں نے تجھ پر اپنی ذات سے محبت القا فرمائی۔ اے میرے اللہ اے وہ ذات جس نے چوتھے آسمان میں ایک فرشتہ

مَلَكًا نَصَفَهُ مِنْ نَارٍ وَنَصَفَهُ مِنْ ثَلْجٍ فَلَا النَّارُ تَذِيبُ الثَّلْجَ
پیدا فرمایا ہے کہ آدھا جسم اس کا آگ کا ہے اور آدھا برت کا۔ پس نہ آگ برت کو پگھلاتی ہے نہ برت

وَلَا الثَّلْجُ يُطْفِئُ النَّارَ وَالْمَلَكُ يُنَادِي بِلِسَانِ الْأَقْدَارِ اللَّهُمَّ يَا
آگ کو بجھاتی ہے اور فرشتہ اپنی باعزت زبان سے پکارتا ہے۔ اے میرے اللہ اے وہ

مَنْ أَلْفَتْ بَيْنَ الثَّلْجِ وَالنَّارِ أَلْفَ قُلُوبٍ الْخَلْقِ وَالْبَشَرِ مِنْ كُلِّ
جس نے برت اور آگ کو آپس میں جوڑ دیا۔ مخلوقات اور بشر سے آدم کے بیٹوں اور

أُمَّتِي وَذَكَرٍ مِنْ أَوْلَادِ آدَمَ وَبَنَاتِ حَوَاءَ وَمِنْ أَمِيرٍ وَوَزِيرٍ
حواء کی بیٹیوں میں سے مرد اور مرد اور امیر اور وزیر اور ہر غنی اور

وَغَنِيٍّ وَفَقِيرٍ عَلَى مَحَبَّةٍ حَامِلٍ كِتَابِي هَذَا اللَّهُمَّ اِرْفَعْ عَنْهُ شَرَّ
ہر فقیر اچھے دونوں کو میری یہ کتاب رکھنے والے کی محبت پر آمادہ کرے۔ اے میرے اللہ اس سے بڑے

الْأَشْرَارِ وَشَرِّ الْعَمِيِّ وَالرَّمْدِ وَالرِّعَافِ وَالشَّرِيفِ وَالشَّقِيقَةِ
لوگوں کی بُرائی دُور فرما اور اندھا پن اور شوہ چشتم اور نکسیر اور درد سر اور آدھا سر

وَالصَّدَاعِ وَالنَّظْرَةَ وَوَجْعَ الْقَلْبِ وَالطَّحَالِ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ بَدْرِ الْقَامِ
اور مرگی اور نظر بد اور دل کا درد اور تلی کا درد دُور فرما۔ حضرت محمد رسول اللہ کے

عَلَيْهِ أَفْضَلُ الصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ وَاجْعَلْ كَيْدَ مَنْ عَادَاهُ فِي نَحْرِهِ وَ
حق کے صدقے جو چودھویں کا پورا چاند نہیں۔ اُن پر بہتر سے بہتر درد دادر سلام ہو۔ اور جو شخص اس سے دشمنی کرے

أَعْقِدْ عَنْهُ أَلْسِنَةَ أَوْلَادِ آدَمَ وَبَنَاتِ حَوَاءَ هَذَا يَوْمَ لَا يَنْطِقُونَ وَ
اسکے کرو فریب کو اسکے اپنے گلے کا پھندا بنائے۔ اور آدم کے بیٹوں اور حوا کی بیٹیوں کی زبانیں اس سے بند رکھے یہ

اسکے کرو فریب کو اسکے اپنے گلے کا پھندا بنائے۔ اور آدم کے بیٹوں اور حوا کی بیٹیوں کی زبانیں اس سے بند رکھے یہ

ختم شریف

حضرات خواجگان سہروردیہ رحمہم اللہ تعالیٰ اجمعین

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

وَصَلَّى اللّٰهُ عَلٰی حَبِیْبِهِ مُحَمَّدٍ وَّآلِهِ وَاَصْحَابِهِ وَسَلَّمَ

سورۃ فاتحہ

سورۃ الم نشرح لك

سورۃ اخلاص

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ
بَعْدَ كُلِّ حَزْرَةٍ مِائَاتِ اَلْفِ مَرَّةٍ وَجَارِكَ وَسَلِّمْ

یا قاضی الحاجات

یا کافی المهمات

یا شافی الامراض

یا حل المشكلات

یا سامع المناجات

یا عجیب الدعوات

۷۸۶ بار

۵۱۱ بار

۱۱۱ بار

۱۱۱ بار

۱۱۱ بار

۱۰۱۱ بار

۱۱۱ بار

۱۱۱ بار

۱۱۱ بار

۱۱۱ بار

۱۱۱ بار

۱۱۱ بار

یا رافع الدرجات

یا مسیب الاسباب

یا مفتیح الابواب

یا غالب علی امورہ

یا ارحم الراحمین

یا حی یا قیوم برحمتک استعینت

لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین

حال ماخستہ دلال للذکر

المدد شیخ شہاب الدین عمر

سبحان ربک رب العزیز عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العلمین

یہ ختم شریف حلقہ بگوشان سہروردیہ کو باذن پورے نشور و خضوع سے بعد نماز فجر یا عصر حلقہ کی صورت

میں بیٹھ کر پڑھنا چاہئے۔ رب العزت جل شانہ کے فضل و کرم سے حمد دینی و نبوی حاجات کے لئے ازیں

کافی ہے

۱۱۲ بار

۱۱۱ بار

۱۱۱ بار

۱۱۱ بار

۱۱۱ بار

۱۱۱ بار

۳۱۳ بار

۱۱ بار

خاتمہ الکتاب

قارین کرام آگاہ ہیں کہ توفیق ایزدی سے سابقہ اوراق میں جو کچھ ذکر کیا گیا ہے اس کا مقصد بعض یہ ہے کہ طالب حق کو گروہات دنیا سے آزاد ہو کر حضور و شہود حق سے اپنا دل محسوس و آباد کرنے کی صحیح راہ مل جائے۔ اور وہ کامل رہنمائی سے طمانیت قلب کا حاصل ہو کر قرب ربانی کا شرف حاصل کر سکے۔ جو عین منتمائے عبودیت ہے۔ کیونکہ جیب متلاشی حق اپنے آپ میں شان عبودیت پیدا کر کے استقامت قلبی کے ساتھ راہ عرفان طے کرتا ہے تو پتہ پتہ پیچھے معرفت الہی کے جلوے اور قدم قدم پر فیضانِ ربی کے آثار کا استقبال کرتے ہیں۔ اور وہ تجلیات حق کا کبھی تمہنی تھا، خود بخود اس پر پرتو افکن ہو کر منزل مقصود تک پہنچا دیتی ہیں۔ صحیح راہ کی تمیز ہی ہے کہ اس کے اختیار کرنے والا ابطال منکلات سے محفوظ و صلوات رہتا ہے اور صداقت و حقیقت کے عکس اس کے سر پر ہر لحظہ سایہ کنال و محیط ہوتے ہیں جن سے وہ ساعت بساعت منزلِ مجرب کے قریب تر ہوتا جاتا ہے۔

صحیح راستہ معلوم ہونے پر کسی حسد و تعصب کے ماتحت غلط راہ کا اختیار کرنا محض دشمنی الگراہی اور غولائے شیطانی ہے۔ ہر ذی شعور راستی سے دیدہ دانستہ اعراض اور ہدایت و صداقت سے کبھی اعتراض نہیں کر سکتا۔ ہٹ دھرمی، بد عقیدگی، جماعتی افتراق اور ضد کو چھوڑ کر حق کو قبول کرنا اس کا فطری حق ہوتا ہے۔ تاکہ ہمالکتِ ظلمات سے سلامتی ہو۔ اور مولا کریم صل و علا شانہ اپنی رحمت نامتناہیہ سے راہ کی مشکلیں آسان فرما کر اپنے مقامات قرب سے حسب استعداد کوئی مقام رحمت عطا فرمائے۔

وَذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ط

جمال رسول ﷺ

از۔ ابوالفیض قلندر علی سہروردی

یہ کتاب اپنے شخص کے لئے نہیں لکھی گئی جو سرور کائنات، مختار شش جہات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا منکر معجزات میں طعنہ زن، معین آثار و نشانات سے محروم، ذبیح خصائل و جمیع کمالات سے روگرداں اور خصائص کبریٰ و فضائل عظمیٰ میں شک و شبہ کرنے والا ہو۔ اس میں جو کچھ لکھا گیا ہے اعلیٰ محبت کے لئے ہے۔ جو حضور کی ہر دعوت پر لبیک کہنے والے اور نبوتِ محتممہ و رسالت نامہ کی تصدیق کرنے والے ہیں تاکہ ان کی محبت میں تاکید ایمان میں مضبوطی اور اعمال میں زیادتی ہو۔

خداوند عالم جل مجدہ اس پر قادر ہے کہ وہ نبوت محمدیہ علیہ الصلوٰت و تسلیمات کے اس روشن پہلو ہی سے لوگوں میں وہ نور معرفت نبوت پیدا فرمادے۔ جو بغیر کسی واسطہ کے ان کو اس کا اہل بنا دے۔ اور بے ساختہ بول اچھلے۔

خدا کو مانا ہے و کید کر تجھ کو اس کی شان جمیل تو ہے
خدا کی ہستی پر میرے نزدیک سبب روشن دلیل تو ہے

اس کتاب میں سیرت خیر الخلق، نعم نبوت، آدابِ مبارکات، عظمتِ مصطفیٰ، سند علم غیب، معجزات علم غیب، نظام اہلئے ملت، سند جہاد اور اسلام وغیرہ پر نہایت دیانتداری سے صحیح روشنی ڈالی گئی ہے۔
کاغذ، طباعت نہایت عمدہ، خوش نما رنگین سرورق۔ قیمت: پانچ روپے

لئے کا پتہ

چوہدری محمد یوسف بنی۔ اے سیکرٹری مکان B.A.

گلی نمبر ۳۔ دھرم پورہ لاہور

فہرست تصانیف حضرت ابوالفضل علی ہرودی مدظلہ العالی

سیار الامکان - اس کتاب میں مسند فلسفہ معراج پر سیر حاصل تبصرہ کیا گیا ہے اور معتزلیوں کے اعتراضات کا مسکت جواب دیا گیا ہے۔ قیمت صرف دو روپے (عنا)

موقفہ الممتقین - اس کتاب کے متعلق چند علماء کی رائے ہے کہ یہ کتاب فقہ حضرت مصطفیٰ نے علماء پر احسان کیا ہے۔ قیمت دو روپے (عنا)

صحیفہ غوثیہ - قصیدہ غوثیہ کی شرح ہے۔ اس کا مطالعہ سالکان راہ طریقت کے لئے مشغل راہ کا کام دیتی ہے۔ قیمت چار روپے (عنا)

دعوت الحقنیہ - یہ وہ رسالہ ہے جس میں اصلاح عقائد شیعہ کے لئے وضاحت سے لکھا گیا ہے۔ قیمت ۱۲

پر وہ نسواں - اس کتاب میں قرآن و حدیث کی روشنی میں بے پردگی کے مایموں کے لئے مسکت جواب ہے۔ قیمت ۴

حلیۃ النبی - یہ چھوٹی سی کتاب پنجابی اشعار میں بڑے مقبول طریقہ پر لکھی گئی ہے۔ قیمت ۴

بناس الثقوی - یہ رسالہ دارحقی کی شرعی حقیقت پر بڑی وضاحت سے لکھا گیا ہے۔ قیمت ۴

رسالہ علم غیب - یہ رسالہ حضور علیہ السلام کے علم غیب کے متعلق ایک فیصلہ کن تحریر ہے۔ قیمت ۱۰

الفقر فخری - اس کتاب میں حقیقت فقر و تقویٰ پر تفصیلی بحث ہے۔ قیمت

قبیص یوسفی - یہ ہر وارث شاہ کے وزن پر پنجابی زبان میں ایک نہایت درد انگیز قصہ لکھا ہے۔ جو زیور طبع ہے۔

تذکرہ سہروردیہ - جس میں نو نیاں کرام کے دینی کارناموں پر ایک سیر حاصل تبصرہ ہے۔ قیمت ایک روپیہ

تعارف سہروردیہ - اس میں دعائے معنی شجرہ عالیہ سہروردیہ حضرت میاں صاحب رح سہروردی حیات اسی کی مختصر

سوانح حیات دعائے مناجات وغیرہ تحریر ہے۔ قیمت ایک روپیہ

متفرق تصانیف

میلاد الرسول - شعبان المعظم - کتاب الصوم - صورت ادبی - رمضان المبارک - اسلامی عورت - زکوٰۃ کا اہل نظام

یہ مختلف رسائل مختلف سائنس و تجارت پر چھپوا کر مرکزی مجلس سہروردیہ نے محض لٹریچر کے لئے

نہا و کتابت کا پتہ

جوہداری محمد یوسف بی - اے سیکرٹری

مکان 80A گلی نمبر ۳، دھرم پورہ، لاہور